

७१११६

॥ ओ३म् ॥

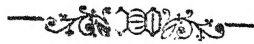
श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्य महर्षि

श्री स्वामी दयानंद सरस्वती

कृत

सत्यार्थप्रकाशः

(पूर्वार्ध व उत्तरार्धसहित संपूर्ण, स्वमंतव्याप्तव्यासह)

प्रकाशक

श्री. शेट भागोजी बाळोजी कीर,

माहीम-मुंबई नं. १६

शके १८५४, सन १९३३.

सन् २०००]

किंमत प्रचारार्थ

[फक्त एक रुपया]

७७७७७७

प्रकाशकः—भागोजी बालोजी कीर, माहीम मुंबई नं. १५

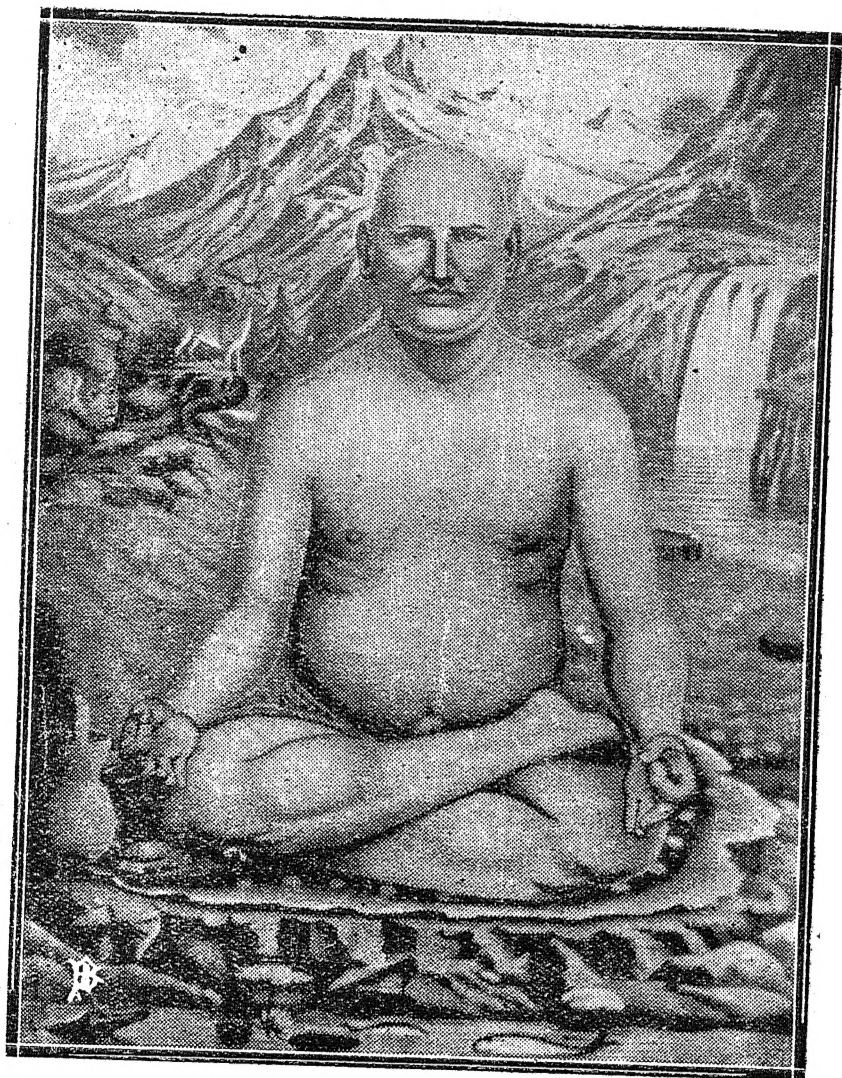
मुद्रकः—नरहरी महादेव यंदे, इंद्रप्रकाश प्रेस, ठाकुरद्वार रोड, नं. ३

पद्मिनीपावन, श्रीशंकरभक्त

श्रीमान भागोजी बाळोजी कीर

आर्यसमाजाचा संस्थापक

वेदोद्धारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती

ओ३म्.

॥ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥

सत्यार्थप्रकाश—

भूमिका.

ज्या वेळीं मी हा “ सत्यार्थप्रकाश ” नामक ग्रंथ प्रथमतः लिहिला, तेव्हा व त्याच्या पूर्वी मला संस्कृत भाषेतच बोलण्याची व पठनपाठनाच्या वेळींहि संस्कृतच बोलण्याची सवय असल्यामुळे, व माझी जन्मभाषा गुजराथी असल्यामुळे व मला या हिंदी-भाषेचें ज्ञान नसल्यामुळे त्या ग्रंथाची भाषा अशुद्ध झाली होती. आतां ही (हिंदी) भाषा बोलण्याचा व लिहिण्याचा अभ्यास झाला असल्यामुळे हा ग्रंथ व्यक्तरणदृष्ट्या शुद्ध करून पुनः छापला आहे. कोठें कोठें शब्द व वाक्यरचना यांमध्ये बराच फेरबदल झाला आहे, कारण तसें केल्याशिवाय गत्यन्तर नव्हतें; तसा फरक केल्याशिवाय भाषेच्या अशुद्धि सुधारणें अशक्य झालें असतें. या ग्रंथांत वाक्यरचनेमध्ये बरी भेद केला आहे तथापि मूळच्या भावार्थामध्ये कोणत्याहि तऱ्हेची हानी झाली नाही. फक्त क्रिस्त्येक टिकाणीं अर्थाचा खुलासा जास्तच झाला आहे. जेथें जेथें पहिल्या आवृत्तीत चुका होत्या तेथें या आवृत्तींत सुधारणा केली आहे.

हा ग्रंथाचे १४ समुद्रास अर्थात् विभाग केले आहेत. त्यांपैकी बऱ्या समुद्रास पूर्वाधांत आले असून पुढचे चार समुद्रास उत्तरार्धामध्ये आले आहेत. शेवटचे दोन समुद्रास व स्वसिद्धान्त कांही कारणांमुळे प्रथमावृत्तीमध्ये छापतां आले नव्हते ते आतां छापले आहेत.

- (१) प्रथमसमुद्रास—ईश्वराच्या ओंकारादि नांवांची व्याख्या.
- (२) द्वितीयसमुद्रास—मुलांचें शिक्षण.
- (३) तृतीयसमुद्रास—ब्रह्मचर्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्याचारप्रणाली ची नांवे व ते शिकण्याची रीति.
- (४) चतुर्थसमुद्रास—विवाह व गृहस्थाश्रमव्यवहार.
- (५) पञ्चमसमुद्रास—वानप्रस्थ संन्यासाश्रमाचे विधि.
- (६) षष्ठसमुद्रास—राजधर्म.
- (७) सप्तमसमुद्रास—वेद व ईश्वर या संबंधाचा विषय.
- (८) अष्टमसमुद्रास—जगताची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय.
- (९) नवमसमुद्रास—विद्या, अविद्या, बंध व मोक्ष यांची व्याख्या.

- (१०) दशमसमुल्लास-आचार, अनाचार, भक्ष्य व अभक्ष्य.
 (११) एकादशसमुल्लास-आर्यावर्तीय मतेमतान्तरांचें खंडन मंडन
 (१२) द्वादशसमुल्लास-चार्वाक, बौद्ध, व जैनमतांचें परीक्षण.
 (१३) त्रयोदशसमुल्लास-क्रिस्तीयमतपरीक्षण.
 (१४) चतुर्दशसमुल्लास-मुसलमानीमतांचें परीक्षण.

चतुर्दशसमुल्लासाच्या अंती सनातन आर्यांच्या सनातन वेदविहितमताची विशेष व्याख्या लिहिली आहे, जी मला पूर्णपणें संमत आहे.

ही ग्रंथ लिहिण्याचा माझा मुख्य उद्देश हाच आहे की, सत्य अर्थाचा प्रकाश करावा, अर्थात जें खरें आहे त्याला सत्य व जें खोटें आहे त्याला असत्य ठरवणें हा माझा मुख्य उद्देश आहे, व यांलाच मी सत्य अर्थाचा प्रकाश समजत आहे. जो सत्याच्या ठिकाणी असत्य व असत्याच्या ठिकाणी सत्य बोलेल त्याला सत्यनिष्ठ असें म्हणतां येणार नाही; पण जो जसें असेल तसेंच लिहील, बोलेल व मानील त्यालाच सत्यनिष्ठ झणत 'यईल. जो मनुष्य पक्षपाती असतो, तो आपल्या असत्यमताला सत्य भासवितो व प्रक्षिप्याच्या सत्यमतालाहि असत्य भासविण्यास प्रवृत्त होतो, झणून त्याला सत्य मताची 'प्राप्ति होऊ शकत नाही; या करितां विद्वान् आपत्पुरुषांचें हें मुख्य काम आहे की, त्यांनी उपदेश व लेख यांच्या द्वारे सर्व मनुष्यांहुडें सत्यासत्याचा निर्णय मांडावा. त्यावरून नंतर ते आपले हिताहित पाहून सत्याचें ग्रहण व असत्याचा त्याग करून सदोदित आनंदाचा उपभोग घेतल. मनुष्याचा आत्मा सत्यासत्याला जाणणारा आहे. परंतु आपल्या स्वार्थासाठीं तो दड, दुराग्रह, व अविद्यादिदोष यांच्यामुळे सत्याला सोडून असत्याच्या बाजूला झुकतो; पण या ग्रंथामध्ये अशी गोष्ट मी आणली नाही व कोणाचें मन दुखवण्याचा किंवा कोणाची हानी करण्याचाहि प्रयत्न केलेला नाही. सत्योपदेशां वाचून दुसऱ्या कोणाचाहि मार्गानें मनुष्यांची उन्नति होणार नाही, झणून ज्याच्या योगानें मनुष्यजातीची उन्नति व उपकार होईल त्या सत्यासत्याचा निर्णय करून मनुष्यांनी सत्याचें ग्रहण व असत्याचा परित्याग करावा, एवढ्यासाठीच हा ग्रंथ आहे.

या ग्रंथामध्ये जर कोठें अशुद्धि, लिहिण्याच्या किंवा छापण्याच्या दोषांमुळे झाली असेल, तर तो कळतांक्षणीच सत्य असल्यास त्याप्रमाणें ताबडतोब शुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल; पण जर कोणी पक्षपातानें खंडनमंडन करण्याची खटपट करील, तर त्याच्याकडे मात्र लक्ष दिलें जाणार नाही. हां, जर कोणी मनुष्यमात्रांच्या हितार्थे कांहीं सुधारणा करावयासाठीं सुचविल तर त्या खऱ्या असल्यास त्यांचाहि संग्रह केला जाईल. प्रत्येक मतमतांतरामध्येहि बरेच विद्वान् पुरुष आजकाल असलेले दिसतात; तर ते पक्षपात सोडून सर्वतन्त्रसिद्धांतांचें-अर्थात ज्या ज्या म्हेष्टी सर्वाला अनुकूल व सत्य

आहेत, त्यांचें-ग्रहण व ज्या विरुद्ध असून असत्य आहेत त्यांचा त्याग करून परस्पर-
 मध्ये प्रीतिपूर्वक वर्तन करतील तर जगताचें पूर्ण हित होईल; कारण विद्वानामध्ये
 विरोध असल्यानें अविद्वानांहि विरोध वाढतो व त्यामुळें अनेक दुःखें वाढतात व सुखें
 कमी होत जातात. स्वार्थी लोकांना प्रिय असणाऱ्या या हानीमुळेच सर्व लोक दुःखसाग-
 रांमध्ये बुडत चालले आहेत ! जेव्हां जेव्हां हितावर दृष्टि ठेवून कोणी मनुष्य उच्चतम
 काम करण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हां हेच स्वार्थालोक त्याचा विरोध करून त्याला अनेक
 प्रकारें विषीं करूं लागतात. पणः—

सत्यमेव जयते नानृतम् ।

सत्येन पन्था व्रिततो देवयानः ॥

सर्वदा सत्याचा विजय होऊन असत्याचा पराजय होत असतो, व सत्याच्याच
 योनानें विद्वानांचा मार्ग विस्तृत होत असतो, या वचनावर दृढ निश्चय ठेवून आपण
 लोक परोपकारापासून व सत्य अर्थाचा प्रकाश करण्यापासून परावृत्त होत नाहीत.
 पहाः—

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥ गीता ॥

हें वचन अचल आहे. विद्यावृद्धि व धर्मप्राप्ति यांचीं जीं कामें असतात तीं ग्रंथ-
 मतः विषतुल्य नासतात, पण देवटीं अमृतासारखीं होतात. या सर्व गोष्टी चित्तांत ठेवु-
 नच मो हा ग्रंथ लिहिला आहे.

श्रोत्यांनीं व वाचकांनीं या ग्रंथाकडे प्रेमपूर्वक पाहून या ग्रंथांतील सत्यभाव
 जाणून उचित वाटेल तें करावें. या ग्रंथामध्ये असा प्रकार ठेवला आहे कीं, ज्या ज्या
 गोष्टी सर्व मतांमध्ये सत्य आहेत, त्या त्या सर्वांना अविरोधी असल्यामुळें त्याचा
 स्वीकार करून, ज्या ज्या मतमतांतरांतील मिथ्या गोष्टी आहेत त्यांचें खण्डन केलें
 आहे. सर्व मतमतांतरांतील गुप्त व प्रकट काईट गोष्टीहि यांत दाखविण्याचें व त्या सर्व
 विद्वान् व अविद्वान् यच्यापुढें मांडण्याचें कारण इतकेंच कीं, सर्वांनी त्यावर विचार
 करून सर्वांनी प्रेमानें सत्याचेंच ग्रहण करून सत्यमतावलम्बी वनावें. जरी मी
 आर्यावर्त देशांत उत्पन्न झालों आहे व येथेंच राहत आहे तथापि या ग्रंथांत
 जसें या देशांतील मतमतांतराचा पक्षपात सोडून त्यांतील सत्यासत्याचा प्रकाश
 केला आहे, त्याचप्रमाणें दुसऱ्या देशांतील मतांचेहि परीक्षण करून त्याच्याशीं
 तसेंच निःपक्षपाती वर्तन मी ठेवीत आहे. जसा मी स्वदेशीय मनुष्यांशीं
 मनुष्योक्ति विषयसंबंधानें वर्ताव करतो, त्याचप्रमाणें विदेशीयांशींहि वर्ताव ठेवतो व
 तसाच सर्व सज्जनांनींहि ठेवला पाहिजे. कारण जर मीहि कोणत्यातरी एकाच मताचा
 पक्षपाती झालों असतो तर आजकालच्या स्वमताची स्तुति व मंडन करून त्याचा प्रसार
 करणाऱ्या व दुसऱ्या मतांची हज्जी, निंदा व बंदी करण्यांत तत्पर होणाऱ्या लोकांप्रमाणें

मीहि वनलों असतों, पण असें करणें मनुष्यपणाच्या बाहेरचें आहे. कारण पशू बलवान् झाले तर निर्बलाला दुःख देऊं लागतात तसें करणें मनुष्याला योग्य नाही. जर मनुष्यहि तसेंच कळू लागले, तर ते मनुष्यस्वभावयुक्त नसून पशूच होत. जो बलवान् होऊन निर्बलाचें रक्षण करतो त्यालाच मनुष्य ह्मणतां येईल; पण जो स्वार्थी होऊन दुसऱ्याची हानी करण्यांत तत्पर होतो तो पशूंचा थोरला भाऊ आहे असें समजावें.

या पुस्तकांत आर्यावर्तीयांच्या मतांविषयीं अकराव्या समुल्लासापर्यंत लिहिलें आहे या समुल्लासामध्ये जें सत्य मत प्रकाशित केलें आहे, तें वेदानुकूल असल्यामुळें मला पूर्णपणें आह्व आहे व नवीन पुराणतन्त्रादि ग्रंथांचें खंडन केलें आहे. तें माझ्या मते त्यक्तव्य आहे. बाराव्या समुल्लासामध्ये चार्वाकाच्या मतांचें परीक्षण केलें आहे. यद्यपि हें मत सध्यां प्रायः छुप्त झाल्यासारखें आहे तथापि याचा बौद्ध व जैन या मतांशीं निकट संबंध असल्यामुळें व तो निरीश्वरवादाचा प्रवर्तक असल्यामुळें व पक्का नास्तिक असल्यामुळें, त्याच्या मताला प्रतिबंध करणें आवश्यक आहे; जर असत्य गोष्टीला प्रतिबंध केला नाहीं तर त्यांचा जगांत प्रसार होऊन त्या मोठ्या अनर्थाळा कारणीभूत होत असतात. म्हणूनच चार्वाक व तसेंच बौद्ध व जैन यांच्या मतांचें परीक्षण या समुल्लासामध्ये केलें आहे. चार्वाकाशीं या इतर बौद्ध व जैन मतांचा कांहीं वावर्तीत विरोध आहे व कांहीं मध्ये मेल आहे व जैनहि बहुत अंशांमध्ये चार्वाक व बौद्ध यांच्याशीं एकमत्य ठेवतात; पण कांहीं गोष्टींत त्यांचा परस्पर भेद आहे; ह्मणून जैन ही मित्रशाखा आहे असें मानलें आहे. हे यांचे सर्व भेद बाराव्या समुल्लासामध्ये दाखविले आहेत. त्यांच्यातील सर्व भेद व साम्य त्याच समुल्लासामध्ये पहावें व जैन मतांविषयीं हि तेथेंच पहावें. बौद्धांच्या दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथांतील, बौद्धमतसंग्रह, सर्व दर्शनसंग्रह या ग्रंथांतील जीं मते आहेत त्यांतूनच परीक्षणार्थ या पुस्तकांत उतारे घेतले आहेत. व जैनाच्या ज्या पुस्तकांतून उतारे घेतले आहेत त्यांपैकीं चार मुख्य आहेत. (१) आवश्यकसूत्र, (२) विशेष आवश्यकसूत्र, (३) दशवैकालिकसूत्र, (४) पाक्षिकसूत्र, हे मूल चार सूत्र ग्रन्थ होत यांचीं अकरा अंगें आहेत. (१) आचारांगसूत्र, (२) सुयज्ञांसूत्र, (३) थाणाङ्गसूत्र, (४) समवायाङ्गसूत्र (५) भगवतीसूत्र, (६) शाताधर्मकथासूत्र, (७) उपासकदशासूत्र, (८) अंतगडदशासूत्र (९) अनुत्तरोववाहसूत्र, (१०) निपाकसूत्र, व (११) प्रश्नव्याकरणसूत्र यांचा उपांगें आहेत तीं हीं; (१) उपवाहसूत्र, (२) रायप्सेनीसूत्र (३) जीवाभिगमसूत्र, (४) पन्नवणासूत्र, (५) जम्बुद्वीपपन्नतिसूत्र, (६) चन्दपन्नतिसूत्र, (७) सूरपन्नतिसूत्र, (८) निरयावलीसूत्र, (९) कप्थियासूत्र, (१०) कपवडीसयासूत्र, (११) पूथियासूत्र व (१२) पण्यचूलियासूत्र. कल्पसूत्रें पांच आहेत:—(१) उत्तराध्ययन, (२) निशीथसूत्र, (३) कल्पसूत्र, (४) व्यवहा-

रसूत्र, (५) जीतकल्पसूत्र. छेद सहा आहेतः—(१) महानिशीथबृहद्राचनासूत्र, (२) महानिशीथलघुवाचनासूत्र, (३) मध्यमवाचनासूत्र, (४) पिंडनिरुक्तिसूत्र, (५) औषधनिरुक्तिसूत्र, (६) पर्युषणासूत्र; पयसासूत्रे दहां आहेतः—(१) चतुस्सरणसूत्र (२) पंचखाणसूत्र (३) तदुलवैयालिकसूत्र, (४) भक्तिपरिज्ञानसूत्र, (५) महाप्रत्याख्यानसूत्र, (६) चंदाविजयसूत्र, (७) गणिविजयसूत्र, (८) मरणसमाधिसूत्र (९) देवेन्द्रस्तवनसूत्र, (१०) संसारसूत्र. हे लोक या ग्रंथाप्रमाणेच नन्दीसूत्र व योगोद्धारसूत्र हेहि ग्रंथ प्रमाण मानतात. यांच्या ग्रंथांचीं पंचअङ्गे (१) पूर्व सर्व ग्रंथांच्या टीका, (२) निरुक्ति (३) चरणी, (४) मूलग्रंथ हीं होत. यांमधील छेदिया अवयवाला (अज्ञाला) मानीत नाहीत. यां शिवायहि असे आणखी पुष्कळ ग्रंथ आहेत कीं, ज्याला जैन लोक प्रमाण समाजतात. या त्यांच्या मतावर विशेष विचार बाराव्या समुल्लासांत केलेला आहे. जैनांच्या ग्रंथांमध्ये पुनरुक्तीचे दोष जाखो आहेत व या लोकांचा असा एक विलक्षण स्वभाव आहे कीं, यांचाच ग्रंथ जर अन्यमताबलम्बी पुरुषाजवळ असला किंवा तोच छापलेला असला तर यांच्यातील कांहीं कांहीं लोक त्याला अप्रमाण मानतात, हा त्यांचा समज खोटा आहे; कारण कोणी मानतात व कोणी नाही. एवढ्यानेच तो ग्रंथ जैन मताचा नाही असें होत नाही. हा ज्या ग्रंथाला कधीहि कोणी जैनी माणसानें प्रमाण मानलें नाही त्याला अग्राह्य मानता येईल. पण असा कोणताहि ग्रंथ नाही कीं, ज्याला कोणताहि जैन मानीत नाही ह्मणून जो ननुध्य जो ग्रंथ मानीत असेल त्या ग्रंथांतील विषयांचें खंडन मंडन त्या माणसासाठींच आहे असे समजावें. कित्येक पुरुष असे आहेत कीं, 'ते कांहीं ग्रंथाला प्रमाण समजतात, पण सभेमध्ये किंवा वादविवादाच्या वेळीं भिन्न मत देतात ! हें ठीक नाही. जैनी लोक आपल्या ग्रंथाला अगदीं गुप्त ठेवतात कोणा दुसऱ्या माणसाला दाखवीतही नाहीत ! ! देत नाहीत, ऐकवीत नाहीत, व शिकवीतही नाहीत ! याचें कारण इतकेंच कीं, त्यांमध्ये अशा संभवनीय गोष्टी भरलेल्या आहेत कीं, त्याचें उत्तर कोणीहि जैन देऊं शकत नाही. असत्य गोष्टीला सोडणें हेंच उत्तर आहे.

तेराव्या समुल्लासामध्ये ख्रिस्तीयन लोकांचें मत लिहिलें आहे. हे लोक वायव्यलाला आपलें धर्मपुस्तक मानतात. यांचें विशेष परीक्षण तेराव्या समुल्लासामध्ये पहा. १४ व्या समुल्लासामध्ये मुसलमानांच्या मताचें परीक्षण केलें आहे. हे लोक कुराणाला आपलें धर्मपुस्तक समजतात. यांचें विशेष निरीक्षण चवदाव्या समुल्लासामध्ये पहावें. या पुस्तकाच्या शेवटीं वैदिक मत दिलें आहे. याप्रमाणें या ग्रंथाची व्यवस्था आहे. जो कोणी सुद्धा विरोध करण्यासाठींच या ग्रंथाकडे पाहील, त्याला या ग्रंथापासून विशेष लाभ होणार नाही; कारण (१) आकाङ्क्षा, (२) योग्यता, (३) आसत्ति व (४) तात्पर्य या चार कारणांनीं वाक्यार्थाचा बोध होत असतो. जेव्हां या

चारहि गोष्टींवर ध्यान देऊन कोणा मनुष्य ग्रंथावलोकन करतो तेव्हांच त्याला त्याची यथायोग्य अभिप्राय विदित होत असतो, पहा—(१) आकाङ्क्षा-कोणत्या विषयावर वक्त्याची व वाक्यांतील पदांची परस्पर काय आकाङ्क्षा आहे तें पाहणें, (२) योग्यता—ज्याच्यापासून जें होऊं शकतें ती योग्यता, जसें पाण्यापासून सिंचन होऊं शकतें (तसें शान्यापासून उत्तम ग्रंथ बनू शकतात.) (३) आसत्ति—ज्या शब्दाशीं ज्या पदाचा संबंध असेल त्याच्याशींच तें पद लिहिणें किंवा बोलणें. (४) तात्पर्य—ज्या कारणासाठीं वक्त्यानें शब्दोच्चारण किंवा लेखन केलें असेल त्याच्याशींच त्याच्या शब्दांचा व लेखाचा संबंध जोडणें.

पुष्कळ हट्टी व दुराग्रही लोक असे असतात कीं, ते वक्त्याच्या अभिप्रायाच्या विरुद्धच कल्पना करीत असतात. विशेषतः सताभिमानी लोक हट्टी असतात, कारण स्वमताच्या अभिमानानें त्यांची बुद्धि अंधकारांत नष्ट झालेली असते; मासाठीं ज्याप्रमाणें मी पुराणें, जैनांचे ग्रंथ, बाजबल, पुराण वगैरे ग्रंथांचा प्रथमतःच वाईट दृष्टीनें पाहून त्यांचा अवेढर केला नाहीं, तर त्यांतील गुणाचें ग्रहण करून दोषांचा त्याग केला व सर्व मनुष्यजातीच्या उद्धारासाठीं मी प्रयत्न करीत आहे, त्याचप्रमाणें सर्वांनीं करावा हें उत्तम.

या मतांतील थोडोबोझ्या दोषांचाच प्रकाश देथें केलेला आहे. त्यावरून सत्यासत्याचा निर्णय करून असत्याचा त्याग व सत्याचें ग्रहण करण्यास सूझांनीं योग्य व्हावें. मनुष्याला भ्रमांत पाडून, त्यांची बुद्धि भ्रष्ट करून, एकमेकांत शत्रुत्व उत्पन्न करून, मनुष्यांत दुही उत्पन्न करणें हें विद्वानांचें काम नव्हे; जरी हा ग्रंथ पाहून अविद्वानांच्या मनांत अन्यथा विचार येतील, तथापि बुद्धिमान लोक याचा यथायोग्य अभिप्राय जाणतील, एवढ्यानें मी माझे परिश्रम सकल झाले असें समजून हे प्रयत्न सर्व सज्जनांच्या पुढें ठेवीत आहे. यांना पाहून व लोकांना दाखवून सादया श्रमाचें सार्थक करवें. याचप्रमाणें पक्षपात सोडून सत्य अर्थाचा प्रकाश करणें हें जसें माझें तसेंच तें इतर महाशयांचेंहि मुख्य कर्तव्य आहे. सर्वांसाठीं सर्वांतर्थांसाठीं सच्चिदानंद, परमात्मा आपल्या कृपादृष्टीनें या आशयाला विस्तृत व चिरस्थायी करो.

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान, महाराणाजिनें
उदयपूर. भाद्रपद
शुक्लपक्ष सप्तम १९३९

(स्वामी) दयानन्द सरस्वती

दानशूर व भगवद्भक्त शेट भागोजी बाळोजी कीर यांचें चरित्र

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः

स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।

नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः

परोपकाराय सतां विभूतयः ॥

दीचे निर्मल जल, वृक्षाचें सुमिष्ट फल, व मेघांचे हरित दुर्वा-दल, नदी, वृक्ष व मेघ यांच्या स्वयं उपभोगासाठीं नसतें, किन्तु लोककल्याणासाठींच असतें. तसेंच सत्पुरुषाची विभूती परोपकार प्रीत्यर्थ असते.

आर्य ऋषी महर्षि आदि अनेक पुण्यात्म्यांच्या सहवासानें पावित्र बन-लेला व तपोभूमि आणि देवभूमी झणून अभिनंदित झालेल्या हिमालय पर्वताच्या गंगोत्री पासून गंगेचा उगम आहे. भगवती पुण्यसलिला गंगेची

जिथें उत्पत्ति आहे तिथें तिचें स्वरूप अत्यंत अल्प व क्षुद्र दिसतें. पण हीच गंगा जसजशी अनेक प्रायवायानां झुगारून पुढें जात गेली, तसतशी तिची स्थिती व स्वरूप बदलत गेलें, व शेवटीं बंगालच्या उपसागरांत स्वयं सागरोपम बनली. त्याचप्रमाणें श्रीमंत भागोजी शेटजींच्या अनेक चाळी, देवळें, धर्मशाळा, आश्रम, गौशाळा, हीं पाहिलीं व त्यांना लागलेल्या खर्चाची कल्पना केली, तर आज लक्षाधीश असलेले हे शेट पहिल्याप्रथम अत्यंत गरीब स्थितींत असतील, असें वरवर पाहाणारांला वाटणार नाहीं. परंतु खरोखर जन्मतः त्यांची अत्यंत गरीब स्थिति होती. रत्नागिरीच्या किल्ल्यांत एका मोडकळीस आलेल्या कैबळी खोंबटांत यांचा जन्म झाला ! तें त्यांचें मुद्दाम जपून ठेवलेलें घर आजही किल्ल्यांत पाहाण्यास मिळतें. तें पाहून कित्ता पाहाण्यास जाणाऱ्या माणसांना “भागेश्वर मंदीर” व “पतीतपावन मंदीर” यांसारखी लाखों रुपये खर्चाची देवालये बांधणाऱ्या श्रीमंतांचें चंद्रमौळी घर पाहून आश्चर्य वाटतें ! व शेटजींच्या कर्तबगारीची व निराभिमानतेची साक्ष पडते ! वयाच्या १० व्या वर्षी या कीरांच्या भागूवर स्वतःचें पोट भरण्याची पाळी आलेली होती. इतक्या लहान वयाच्या मुलाला कोणतें काम करून पोट भरतां येणार ? परंतु एक दिवस हा मुलगा चांफ्याची फुलें हातांत घेऊन उभा असतांना “ फुलें विकतोस का ? ” असें बिनोदानें एका गृहस्थानें याला विचारलें. त्यावर यानें ‘ होय ’ असें उत्तर दिलें. व तीं फुलें दोन पैशांस

बिहारी गेली. त्यामुळे या लहाने वयाच्या भागूस अत्यंत दुर्घ होऊन स्वावलंबी पणे पैसे मिळविण्याचा मार्ग लाभल्याबद्दल समाधान वाटले ! फुलें विकून जे काय पैसे, देण पैसे द्रव्य मिळेल ते तो आपल्या आईबापांस देऊ लागला. इतकी कुटुंबाची केविलवाणी स्थिती होती. कांही कालानंतर चांफ्याची फुलें विकणारा हा मुलगा रत्नागिरी येथील शिल्पशालेत जाऊ लागला. कारण त्या ठिकाणी शिक्षणकारिता फी पडत नसून उलट शिकावयास येणाऱ्यांसच पैसे मिळतात ! त्या ठिकाणी हा कीरांचा भागू ओघाओघानेच बसला. हा जातीने मंडारी असल्यामुळे नाविककला आणि त्यास जोडूनच तारवे, मचवे, होड्या इत्यादि बांधण्यासाठी अवश्य लागणारे सुतारकाम या दोहोंकडे उपजतच कल असल्यामुळे, भागूच्या घरच्या मंडळीलाही सुतारकाम शिकण्याचे तत्काळ पटून त्यांनी त्याला शिल्पशालेत घातले. त्या ठिकाणी १॥-२ वर्षे राहून साधारण लिहिण्यावाचण्यास बंधोडेंसे सुतारकाम शिकतो न शिकतो तोच त्यास शाळा सोडावी लागली, कारण शिक्षण फुकट असले तरी जेवण फुकट नव्हते. आणि घरी तर अठरा विसवे दारिद्र्य, म्हणून शिक्षण तसेच सोडून पोटाची टीचभर खळगी भरण्याकरितां कांही तरी सोय लागेल या उद्देशाने त्याला मुंबापुरीकडे धांव घेणे भाग पडले. भागू मुंबईस आला, कामही मिळाले. पण पगार दिवशीं अडीच आणे ! दिवसभर सुताराचे हाताशी काम करीत घामाघूस व्हावे तेव्हां संध्याकाळीं अडीच आणे मिळणार ! पण लौकरच या घंघाच्या जोडीला जोडधंदा म्हणून त्यांनी संध्याकाळीं ६ वाजल्यानंतर हमाली करण्यासही सुरुवात केली ! अशा तऱ्हेने कांही दिवस गेल्यावर त्यांना शेट पालनजी शापुरजी मेस्त्री या नांवाचे कॉन्स्ट्रक्टर भेटले व त्यांनी त्यांची काम करण्याची शैली व हुशारपणा पाहून त्यास आपल्या कारखान्यांत ठेवून घेतले. नंतर त्यांना ४-६ माणसे जमवून आणण्यास सांगून लहान लहान लांकूड कामाचीं कॉन्स्ट्रक्टर्स कशी घ्यावी याची साहिती देऊन आपलाच पोटकॉन्स्ट्रक्टर बनविले. त्यांतही त्यांची तक्षिण बुद्धि व हुशारी पाहून त्यांनी, आपल्या कारखान्यांत मेस्त्री या नात्याने त्यांची नेमणूक केली; व नंतर कांही वर्षांनी स्वतःचा भागीदारही बनविले. आतां सुद्धा शेट पालनजी मेस्त्री यांचे पश्चात् त्यांचे चिरंजीव श्री. शापुरजी शेट यांच्यावरोबर भागीदार या नात्यानेच ते काम करितात. शेट शापुरजी, भागोजी शेट यांना आपल्या बंधूप्रमाणे मानून त्यांना त्यांच्या धर्मकार्यातही मदत करितात. इथे पारसी-हिन्दू ऐक्य पूर्वीच साधले गेले आहे !

शेट भागोजी राहाणीने अत्यंत साधे पण मनाने अत्यंत थोर आहेत. ते सत्याचे अत्यंत भोक्ते असून “शंकरा” वर त्यांची श्रद्धा आहे. त्यांनी आपल्या कॉन्स्ट्रक्टरच्या कामांत पूर्ण नैपुण्य संपादन केले आहे. त्यांनी कोणत्याही इमारतीचे कॉन्स्ट्रक्ट घेतले तर ती सर्वोत्कृष्ट व्हावयाचीच अशी त्यांची लोकानां ध

खात्री पडली असल्यामुळे त्यांना कामाजा केव्हाच कमतरता पडत नाही, त्यांची एकाद्रे कार्य हाती घेतल्यावर पैसा किती खर्च होईल या गोष्टीकडे न पाहता कार्य कसे सर्वोत्कृष्ट होईल याच गोष्टीकडे त्यांचे लक्ष असते व त्याकरितां मग कितीही त्रास झाला, व कितीही पैसा खर्च झाला, तरी त्याची त्यांना काळजी वाटत नाही. हाताखालील लोकांना वागविण्याची त्यांची पद्धतही बरील-प्रमाणेच आहे. प्रत्येकाने ठरलेल्यावेळीं कामावर हजर असलेच पाहिजे. व कार्य सर्वोत्कृष्ट करण्यांत त्यानें दंग अमलें पाहिजे. असा त्यांचा तीव्र कटाक्ष असल्यामुळे त्यांचा कामगारवर्गही त्यांना पाहिजे तसाच बनलेला आहे.

* * *

“ लभेत वा प्रार्थयिता नवा श्रियम् ”

लक्ष्मीदेवीच्या पाठीमागे धावणाराला प्रायः लक्ष्मी मिळत नाही, पण कविवक्त्रांनीं बालिदासाच्या वचनानुसारः—

“ श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् ? ”

अर्थात् जो लक्ष्मीदेवीचा ईप्सीत-इच्छितमनुष्य असेल तो तिच्याकडून पळून तरी कोठें जाईल ? तद्वत् आज लक्ष्मीदेवी श्री. भागोजी कीर यांच्या पाठीमागे धावत आहे. लक्ष्मीदेवी व श्री. भागोजी शेट यांच्या मध्ये जणू विवादच चालला आहे असेच वाटते ! लक्ष्मीदेवीची कृपा जहाली कीं भागोजी शेट विविध धर्मकार्यांत त्यांचा विनियोग करून एका कवीनें म्हटल्याप्रमाणेंः—

**“ स्वयं महेशः श्वसुरो नगेशः
सुतो गणेशश्च सखा धनेशः ।
तथापि भिक्षाटन मेव शंभो-
र्बलीयसि केवल मीश्वरेच्छा ” ॥**

—जो स्वयं महेश असून ज्याचा श्वसुर हिमालय, ज्याचा पुत्र गणाधीप गणपति व ज्याचा मित्र कुबेर आहे तथापि भूतभावन ‘ शंकर ’ आपला निर्वाह भिक्षाटनद्वारा चालवितो ! अशा ‘ शंकरा ’चे एकनिष्ठ भक्त बनून श्री. भागोजी शेट कीर राहतात ! आपल्या मिळकतीचाही द्रष्ट करून स्वतः आपल्यासाठीं कांहींच ठेवले नाही ! ! “दानेन पाणिर्नतु कङ्कणेन ! ! ! असें औदार्य या कालांत क्वचितच पहाण्यास मिळेल. त्यांचे कारण आम्हांस निदान तरी असेच वाटते कीं “तयो द्वयोः श्रीश्च सरस्वती च” लक्ष्मी व सरस्वतीचा शाश्वत विरोध दूर करण्यासाठीं च त्यांची प्रवृत्ति असते. स्वतः जरी सरस्वती देवीचे कृपापात्र बनले नाही, परंतु लक्ष्मी देवीचे कृपापात्र बनून ही लक्ष्मी देवी पैसां सरस्वती देवीलाच ज्ञात माजित आहे, हे त्यांच्या विद्याध्यानां शिष्यवृत्ति

राठी शाळा, “ भंडारी विद्यार्थी आश्रम ” इत्यादिकांची संयोजनावरून उघड दिसते. यद्यपि जन्मतः शेटजी भंडारी जातींतले असून त्यांनी स्वजाति सेवाही बरीच केली आहे, परंतु त्यांच्या उदार व विस्तृत आत्म्याला सेवेसाठीं विस्तीर्ण क्षेत्र पाहिजे असल्यामुळे सार्वजनिक **आर्य समाज** व त्याची **गुरुकुल** संस्था ह्यांना अत्यंत प्रिय जहालेली आहे. स्वतःचे कुटुंबातील काहीं मुलांनाही गुरुकुलांत शिक्षणार्थ पाठविलें होतें, व आपला रत्नागिरी येथील आश्रमही गुरुकुल पद्धतीवर चालविण्याची जबर हौस आहे. स्वयं जरी विद्वान् नसले तरी देश व जातीतली मुले विद्वान् व कर्तव्यगार बनलीं पाहिजे व त्याचा सदाचार व आरोग्य उत्तम असले पाहिजे हीच त्यांची तळमळ आहे. ब्राह्मणांनींच वेदाध्ययन करावें व इतर सदाचारी ब्राह्मणेतरींनी तो कां न करावा, ह्याचें उत्तर म्हणूनच गुरुकुलाची सर्वसामान्य शिक्षणपद्धतीवर त्यांचा कटाक्ष हा होय ! शेटजी स्वयं आर्यसमाजिष्ठ नाहीत, पण आचार विचारांनीं ते अनेक आर्यसमाजिष्टापेक्षाही उच्च प्रतीचे आहेत. स्वयं मूर्तिपूजक असूनही मूर्तिपूजेचे खंडण करणाऱ्या आर्य समाजावर त्यांचें प्रेम आहे ! ह्या विलक्षणतेचें कारण असें कीं, त्यांचा पक्का विश्वास बनला आहे कीं आर्यसमाज हा एक दांडगा कर्तृत्ववान् समाज आहे व त्यांनींच आणीबाणीच्या वेळीं हिन्दुधर्माची स्वात्मार्पण करूनही सेवा केली आहे व करीत आहे, तर उपकृत हिन्दुधर्मीयांनीं आपली कृतज्ञता दाखविलीच पाहिजे !

वर्तमानकालीन आर्यसमाजाची सामाजिक व धार्मिक कांहीं गोष्टी जरी शेटजींना संमत नाहीत, तरी पण त्या आर्यसमाजाचें संस्थापक प्रातःस्मरणीय **महर्षि दयानंद** करितां ह्यांच्या हृदयांत प्रेमाचा झरा वाहत आहे. दयानंदाचा नामोच्चारण बरोबर ह्यांचे हृदय कृतज्ञ बुद्धीनें द्रवीभूत होऊन नतमस्तक होते. कधीं कधीं हास्यामध्ये सांगतात कीं, “ स्वामी दयानंदाचें अस्सल नांव ‘ मूलशंकर ’ होतें. व ते मूलशंकराचा पत्ता मिळविण्यासाठींच घर सोडून संन्यास घेऊन स्वामी दयानंद बनले, व त्यांनीं समाधि व योगद्वारा त्या परमपिता, कल्याणकारक शंकराचा पत्ता मिळविला; व मीहि भगवान् शंकराचा नम्र भक्त आहे, तर ज्यांनीं माझ्या शंकराचा मूल पत्ता मिळविला, त्या स्वामी दयानंदाचा मी ऋणी आहे. ” म्हणूनच स्वामी दयानंदाचा हा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ ‘ **सत्यार्थप्रकाश** ’ प्रसिद्ध करून त्या योगें जनतेचें कांहींतरी कल्याण होऊन, स्वामीजींच्या ऋणांतून अंशतः मुक्त होऊं, या सदिच्छेनें प्रेरित होऊन शेटजी आज मूर्तिपूजक असून ही ‘ सत्यार्थप्रकाश ’ ग्रंथ छापीत आहेत, त्यांत आर्यसमाजाचा जेवढा विजय आहे त्यापेक्षां अधिक श्री. भागोजी शेटचें औदार्य व कृतज्ञता बुद्धि यांचा आहे असें सर्वांना अर्थातच कबूल करावें लागेल.

श्री. भागोजी शेट यांना व्याख्यान करण्याची संवय नाही; पण जेव्हां जनतेपुढें उभे राहण्याची पाळी येते तेव्हां आपल्या हृदयाचेच तत्वार सरळ नाणी व सुजळ

बध्नुने व्यक्त करतात, तेव्हा उत्तम व्याख्याते पैक्षांही लोकांना मंत्रमुग्ध करून सोड-
ण्याची त्यांची स्वाभाविक कला आहे असेच आपणांस वाटे.

गौरक्षग हा शेटजींचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. त्यासाठी शेटजींनी वाई येथे विशाल
व अनुपम गौशाला सहजावाधि रुपये खर्च करून बांधली आहे.

अशाप्रकारे एकना अनेक क्षेत्रांत श्री. भागोजी शेट कीर अग्रेसर आहे. श्री.
भागोजी शेट कीर यांना आर्यसमाजाचा चटका प्रथमतः सुभासिद्ध महाराष्ट्रीय आर्यसमाजिष्ठ
श्री. बाबाजी अनाजी शेट तारकर यांनी लावून दिला होता. श्री. कीर व श्री.
तारकर दोघेही बाब्यावस्थेत समान स्थितीत असून स्वतःच्या कर्तव्यगारीने आजच्या
उत्तम स्थितीत दोघेही आले आहेत. ही सजातीय जोडी समवयस्क असून एकमेकांचे
परममित्र व हितच्छु आहेत. प्रत्येक सामाजिक कार्यात दोघेही एकमेकांना विचारतात, व
एकमताने कार्य करितात. श्री शेट कीर यांनी श्री. शेट तारकर यांना आपल्या ट्रस्टाचे
कांहीं ट्रस्टीपैकी एक ट्रस्टीही नेमले आहेत. मूर्तीपूजक व चूस्त आर्यसमाजिष्ठ ह्यांचे
धार्मिक विचार भिन्न असूनही यामध्ये निर्मळ प्रेम व सत्य कर्मोन्मत्तां येत, ह्यांचे
प्रत्यक्ष उदाहरण ह्याजेंच श्री. कीर व श्री. तारकर शेट हे आहेत. मन निर्मळ, विचारांत
औदार्य व परस्पर सहानुभूति हेच त्यांचे कारण होय. असो.

* * * *

श्री. कीरांचा रोजचा कार्यक्रमही फारच नमुनेदार आहे. नेहमी सकाळी ४॥
वाजतां उठल्यावर शौचसुखमार्जन वगैरे करून ईश्वराचे नामस्मरण मोठ्या प्रेमाने व
भक्तिभावाने ते करीत असतात. नंतर स्नान वगैरे करून प्रार्थना, स्तवन वगैरे कार्यक्रम
साधारणपणे ८ वाजेपर्यंत चालतो. सकाळी आपण उठल्यानंतर सर्व लहान मुलांनाही ते
उठवितात व भजन करण्यास लावितात. नंतर दुग्धपान वगैरे आटोपून ते निरनिराळ्या
ठिकाणी चाललेल्या स्वतःच्या कारखान्यांवर देखरेख करण्यास जातात. नंतर दुपारी २
वाजतां परत घरी येऊन १ तास विश्रांती घेऊन फिहान कामावर जातात. प्रत्येक बारी-
कसारीक काम स्वतः पाहून योग्य त्या सूचना देऊन कामगारांस त्या अमलांत आण-
ण्यास लावितात. नंतर रात्री ९ वाजतां घरी आल्यावर पत्रव्यवहार वगैरे पाहून आणि
स्नान, ध्यान वगैरे कार्यक्रम आटोपून ११॥ चे सुमारास झोपी जातात. त्यांना फक्त
५ तासच झोप पुरते. बाकीचे १९ तास ते विविध कार्यांत दंग असतात. ते स्वतः निरलस
असल्यामुळे आपल्या जवळील माणसांनीही तसेच बनावे यावद्दल ते प्रयत्न करीत असतात.

श्री. शेटजींचा चेहरा पूर्ण निष्कपटी व हंसतमुख असा आहे. श्री. शेटजींची
मूर्ति म्हणजे मनाच्या व पैशाच्या श्रीमंतीचा मिलाफ होय. “मनस्येकं बचस्येकं
कर्मण्येकं महात्मनाम्” असे श्री. कीरांसारखे पुरुष ह्या काळांत कचित्च आढळून
येतात. यांचा स्वभाव अत्यंत करारी बांध्याचा असून भर्मावर व ईश्वरावर त्यांची पूर्ण

श्रद्धा आहे. धर्मासाठीच त्यांनी लाखों रुपयांचा खर्च केला आहे. आज लोकां त्यांना भगवद्भक्त, दानशूर, धर्मात्मे, उदार वगैरे प्रकारांनी ओळखत असतात. अशाप्रकारे त्यांचा पैसा सकारण खर्च होत असल्यामुळे त्यांस पैशाचीही ददात पडत नाही. त्यांनी आळंदी व वाई क्षेत्री गौशाळा, रत्नागिरी येथे 'भागेश्वर' व 'पतीतपावनमंदिर' वगैरे देवालय, व धर्मशाळा बांधिल्या आहेत. अशाप्रकारे चाफ्याचीं फुले विकणारा व अन्नाची पंचांश असणारा हा मुलगा स्वतःच्या कर्तबगारीवर व ईश्वरावर पूर्ण निष्ठा ठेवून वाढतां वाढतां आज भागूचे श्री. भागोजीशेट बनले व आतां तर गुणज्ञ लोक त्यांना धर्मवीर वगैरे अनेक विशेषणांनी गौरवीत आहेत ! परंतु अशा गौरवानें दुसरा एखादा सामान्य मनुष्य अहंकाराने फुगून गेला असतां, परंतु यांचे ठिकाणीं अत्यंत शांतपणा व नम्रपणा दिसून येतो व सर्व कर्मे मी करीत नसून माझ्याकडून ईश्वर करून घेतो असेंच ते नेहमीं सांगत असतात.

अशा थोर विभूतीकडून हा क्रान्तिकारक ग्रंथ प्रचारासाठीं प्रसिद्ध केला जात आहे. [ह्याचाहा एक निराळा द्रष्टा होणार आहे.] ह्या योगानें स्व. स्वामी दयानंदाच्या आत्म्यास संतोष लाभ होवोत व दयाळु जंगदीश्वर श्री. शेट भागोजी कीर यांना दीर्घायुष्य देऊन यांच्या हस्ते अशीच अनेकविध धार्मिक, विद्यासंबंधी व सामाजिक सुधारणा परम कार्यें करून घेवोत, अशी त्या सत्यस्वरूप परमात्माच्या चरणीं प्रार्थना करून हें अल्प चरित्र इथेंच संपवितोः—

“ शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।

वक्तादशसहस्रेषु दाता भवति वा नवा ” ॥ इत्यलम्

ओ३म्

सत्यार्थप्रकाश पूर्वाङ्कः

अनुक्रमणिका.

प्रथम समुल्लासः

पृष्ठ १ ते २३

- (१) ईश्वरनामव्याख्या—परमेश्वर प्रार्थना, ओंकाराचा अर्थ. (पृ. १)
 विराट्, अग्नि आदि शब्द केव्हां परमेश्वराचे बोधक होतात व केव्हां
 भौतिक पदार्थांचें वाचक होतात यांची प्रकरणांनुसार व्यवस्था. (पृ. २)
 ईश्वराचीं भिन्न भिन्न नांवानीं केलेली वेदोपनिषदांतील स्तुति व “ओं
 खं ब्रह्म” चा अर्थ (पृ. ३) “अक्षर व स्वराट्” यांचा अर्थ व
 “कालाग्निः, दिव्यः, सुपर्णः, या शब्दांचें अर्थ (पृष्ठ ४) गदत्मान्,
 मातरिश्वा, भूमिः, प्राणः, (पृष्ठ ५) विराट्, अग्नि, विश्वः, हिरण्यगर्भः
 (पृ. ६) वायुः, ईश्वरः, आदित्यः, प्राज्ञः (पृ. ७) मित्रम् (पृ. ८)
 बरुणः, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पतिः, विष्णुः, ऊरुक्रमः (पृ. ९) परमेश्वर
 प्रार्थनेचा अर्थ (पृ. १०) आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, देव (पृ. ११)
 कुबेर, पृथिवी, जलम्, आकाशः अन्न (पृ. १२) अत्ता, वसुः, रुद्रः,
 नारायण, चन्द्र (पृ. १३) मङ्गलः, बुधः, शुक्रः, शनैश्वरः, राहुः, केतुः
 यज्ञः, होता, बन्धु- (पृ. १४) पिता, पितामहः, प्रपितामहः, माता,
 आचार्यः, गुरुः, अजः (पृ. १५) ब्रह्म, सत्यम्, ज्ञानम्, अनन्तम्, बल
 अनादिः, आनन्दः, सत्, चित् (पृ. १६) नित्यः, शुद्धः, बुद्धः, मुक्तः,
 निराकारः, निरंजनः, गणपतिः, विश्वेश्वरः, कूटस्थः या शब्दांचें अर्थ
 (पृ. १७) परमेश्वराचीं तीनहि लिङ्गांतील नांवें, शक्तिः, श्रीः, लक्ष्मीः,
 सरस्वती, सर्व शक्तिमान् (पृ. १८) न्यायकारी, दयालुः, अद्वैतम्,
 निर्गुणः, सगुणः (पृ. १९) अंतर्हामी, धर्मराजः, यमः, भगवान्, मनुः,
 पुरुषः, विश्वंभरः कालः, शेषः (पृ. २०) आप्तः, शङ्करः, महादेवः,
 प्रियः, स्वयंभूः, कविः, शिवः या शब्दांचें अर्थ (पृ. २१).
- (२) मंगलाचरण—मंगलाचरण कां व कसें करावें; मंगलाचरणचा निषेध व
 वैदिक मंगलाचरण. (पृ. २२) ओ३म् व अक्ष (पृ. २३)

द्वितीय समुह्यास

पृ. २४ ते ३४

- (१) आईबापांची कर्तव्ये—“ मातृमान् ” पुत्र, ऋतुदानाला योग्य रात्री कोणत्या ? स्त्रीपुरुषांचे प्रसन्नचित्त (पृ. २४) स्त्री प्रसूतीनंतर करण्याची व्यवस्था (पृ. २५)
- (२) मुलाचे प्राथमिक शिक्षण—वर्णाचाराकडे लक्ष्य पुरवणे, सदाचार व सर्वतेन मुलांत उत्पन्न करणे (पृ. २६)
- (३) भूत-प्रेत—प्रेत व भूत शब्दाचे अर्थ (पृ. २७) पंचाक्षरीं बुवांचे प्रस्थ कसें माजते व त्यांतील सारासाराचा विचार. (पृ. २८)
- (४) फल ज्योतिष—जोशी बुवांची पद्धति व जनतेचा भोळेपणा (पृ. २९)
- (५) मन्त्रतन्त्र—मांत्रिक लोक व त्यांना बली पडणारे अशिक्षित लोक (पृ. ३०-३१)
- (६) वीर्य रक्षण—वीर्य रक्षण कसें व कां करावे ? (पृ. ३१) गुरुकुलवास (पृ. ३२)
- (७) शिक्षा—लालन व ताडन (पृ. ३२) नियमित काम करण्याची संवय; सत्य-प्रतिज्ञ, कृतघ्नता-त्याग, दुसऱ्याचा नमस्तेद्वारा सन्मान करणे, (पृ. ३३) विचारांती जे उत्तम ठरेल ते धैर्याने करणे, मुलांना सुशिक्षण देणे हे आईबापांचे मुख्य कर्तव्य (पृ. ३४)

तृतीय समुह्यास

पृ. ३५ ते ८२

- (१) विद्या हेंच खरे भूषण—दागदागिने व विद्या यांची तुलना (पृ. ३५) स्त्रियांना विद्या, ब्रह्मचर्य, पाठशाला कोठे स्थापव्या ? (पृ. ३६)
- (२) गायत्री मंत्र—गायत्री मंत्राचा अर्थ (पृ. ३७) शरीरशुद्धि (पृ. ३८)
- (३) प्राणायामाचा विधि—प्राणायामाचे प्रकार (पृ. ३९) आचमन, मारजन, अघमर्षण, जप (पृ. ४०)
- (४) देवयज्ञ—हवनकुंड, समिधा, प्रोक्षणीपात्रादि यज्ञात्रे हवनमंत्र (पृ. ४१)
- (५) होमाचे फल—वायुशुद्धि, रोगनिवारण, आरोग्य, दुःखनिवृत्ति (पृ. ४२-३)
- (६) उपनयन संस्कार व (७) ब्रह्मचर्याची मर्यादा (पृ. ४४-५)
- (८) विवाह काल (पृ. ४६)
- (९) खम व नियम (पृ. ४७-८)
- (१०) गुरुचा उपदेश—सत्यभावण, निन्याचरणाचा त्याग, दान व परोपकार यांची योग्यता व आवश्यकता. (पृ. ५२-३)
- (११) चारही वर्णांस शिक्षणाची अवश्यकता (पृ. ५४).
- (१२) पंचविध प्रमाण परीक्षा (पृ. ५५).
- (१३) अष्टप्रमाणांची व्याख्या (पृ. ५६ ते ५८).

- (१४) षट् तत्वांचे ज्ञान—साधर्म्य, वैधर्म्य (पृ. ५९). द्रव्यतत्त्व, पृथिवी, आप, तेज व वायू यांची लक्षणे व गुण (पृ. ६०) आकाश, काल, व दिशा (पृ. ६१) मन लक्षण, चव्वीस गुण (पृ. ६२) कर्मतत्त्व पांच तत्वांची पांच कर्मे (पृ. ६३) सामान्य, विशेष, व साधर्म्य (पृ. ६४)
- (१५) कार्यकारणसंबंध—परिमाण, सत्ता (पृ. ६५) अभावाचें पांच प्रकार (पृ. ६६).
- (१६) विद्या व अविद्या (पृ. ६६).
- (१७) नित्यत्व व अनित्यत्व—नित्य-अनित्य; समवाय, संयोग, एकार्थ व विरोधिसंबंध व व्याप्ति (पृ. ६७).
- (१८) अध्ययन व अध्यापन—शिक्षा, व्याकरण शिकविण्याची रीति (पृ. ६८-९) निषाद, निरुक्त, छन्द, मनुस्मृति, आदि ग्रंथ (७१) षड्दर्शन, दशोपनिषद्, चारवेद व ब्राह्मण ग्रंथ. अर्थज्ञानाशिवाय निरूपयोगी वेदपाठ (पृ. ७२) वेदध्यायनानंतर शिक्षा क्रम (पृ. ७३).
- (१९) ग्रंथप्रामाण्य—(पृ. ७४-७५-७६)
- (२०) विघ्न—विद्याध्ययनाला विघ्ने (पृ. ७७)
- (२१) वेदाध्ययनाचा अधिकार—ब्राह्मणापासून शूद्र, दास, नोकर, व स्त्री या सर्वांना वेदाध्ययनाचा अधिकार आहे. (पृ. ७८ ते ८१)

चतुर्थसमुल्लास

पृष्ठ ८३ ते १३८

- (१) समावर्तनसंस्कार (पृ. ८३)
- (२) विवाह „ असपिण्डांत विवाह होण्याची आवश्यकता. (पृ. ८३) दूर देशांतील वधूवरांचा संबन्ध व्हावा. (पृ. ८४) कोणत्या कन्याशी विवाह करूं नये (पृ. ८६)
- (३) दिवाहाचा समय कोणता ?—स्त्रीपुरुषांनी ब्रह्मचर्य पाळल्यानंतर विवाह करावा. वालविवाहाबद्दल शास्त्रार्थ, (पृ. ८७) प्रौढविवाहाला वैद्यशास्त्राची सम्मति, (पृ. ८८) ऋतु प्राप्त झाल्यानंतरहि तीन वर्षेपर्यंत अविवाहित राहण्यास मनुची सम्मति. विवाह वधूवरांच्या सम्मतीने व्हावा. (पृ. ८९) ब्रह्मचर्यानिंच सर्व प्रकारें उन्नति होते. श्रीमंतांनी व गरीबांनी तें पाळलें पाहिजे. (पृ. ९०-९१)
- (४) वर्णव्यवस्था—गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था असण्याबद्दल धर्मशास्त्राचे आधार.
- (५) ब्राह्मणाचे गुण, कर्मे व स्वभाव, (पृ. ९७)
- (६) क्षत्रियाचे „ „ „ (पृ. ९८)
- (७) वैश्याचे „ „ „ (पृ. ९८)
- (८) शूद्राचे „ „ „ (पृ. ९९)

- (९) विवाहाचे प्रकार व त्यांची लक्षणे. (पृ. १००) (१) ब्र.ह्म, (२) दैव, (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व, (७) राक्षस, (८) पैशाच. विवाहाचे आठ प्रकार (पृ. १००) गुरुकुलांत राहणाऱ्या वधूवराचा विवाह करण्याची रीति. (पृ. १०१) गर्भाधान, गर्भधारणानंतर स्त्रीपुरुषांनीं व्रतस्थ राहणे, बाळंतपण, पूंसवन, सीमन्तोन्नयन, नालछेदन, हवन, नामकरण (पृ. १०२) ऋतुकालीं स्त्रीगमन.
- (१०) स्त्रियांची घरामध्ये योग्यता—स्त्रियांशीं घरांतील पुरुषांचें वर्तन कसे असावे, (पृ. १०३) सर्वदेशांतून स्त्रिया, विद्या, धन व कलाकौशल्य आणावे. अप्रिय पण पथ्यकारक भाषण, (१०४) स्तुति व निन्दा.
- (११) पंचमहायज्ञ (पृ. १०६) (१२) ब्रह्मयज्ञ व देवयज्ञ (पृ. १०७)
- (१३) पितृयज्ञ—(१४) देवतर्पण (पृ. १०८) (१५) ऋषितर्पण
- (१६) पितृतर्पण (पृ. १०९) (१७) वैश्वदेव (पृ. ११०)
- (१८) अतिथियज्ञ (पृ. ११२)
- (१९) पंचमहायज्ञाचें फल (पृ. ११३) (२०) सामान्यनियम (पृ. ११४) प्रातःकाळीं उठणे; धर्माचरण व अधर्माचरण (पृ. ११४), वैदिकधर्माचें अवलम्बन, (पृ. ११४) कोणाशीं वादविवाद करूं नये व कोणाशीं करावा (११५),
- (२१) दान कोणास देऊं नये ? (पृ. ११५) सत्पात्र व कुपात्र यांचा विचार व दान देण्याचें महत्त्व.
- (२२) पाखंडी कोण ? (पृ. ११६) (२३) धर्माची आवश्यकता (पृ. ११६)
- (२४) सुखदुःखलक्षण (पृ. ११८) (२५) अध्यापक कसे असावे ? (पा. ११९)
- (२६) मूर्खीचीं लक्षणे (पा. १२०) (२७) विद्यार्थ्याचें लक्षण (पृ. १२१)
- (२८) पूर्ण विद्वान् होण्याचा उपाय (पृ. १२१)
- (२९) स्त्रिया विद्यडण्याचें कारण (पृ. १२३) (३०) पुनर्विवाह व नियोग. अक्षतयोनि स्त्रीचा पुनर्विवाह (पृ. १२३) अन्य पुनर्विवाहाचा निषेध. (पृ. १२४) पुनर्विवाह व नियोग यांतील भेद. आमरणान्त ब्रह्मचर्य राखण्याचें श्रेष्ठत्व. (पृ. १२५) संततीची संख्या (पृ. १२६) जितेंद्रियता. (पृ. १२७) एकपत्नी व एक पतिव्रत. नियोगाबद्दल वैदिक आधार. (पा. १२९) वेश्यागमन व परस्त्रीगमन यांचा निषेध.

आपल्या वीर्यापासून सुपुत्र व सुवीर उत्पन्न करावा. (पा. १३४)
गृहस्थाश्रमाचें श्रेष्ठत्व. (पा. १३७) गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य पाळणारांसाठींच
आहे (पृ. १३८).

पञ्चमसमुल्लास.

पृ. १३९-१५४

- (१) वानप्रस्थाविधि. (पा. १३९) (२) संन्यासविधि (पा. १४०)
(३) विशेषधर्म (पा. १४४) (४) धर्माचीं दहा लक्षणें (पा. १४७)
(५) संन्यास धर्म (पा. १४८) 'संन्यास' शब्दाचा अर्थ व वास. (पा. १५१)
अविवाहित कोणी रहावें, (१५२) विद्वत्त्व व वृत्तत्व यांची तुलना.
(पा. १५३)

षष्ठसमुल्लास.

पृ. १५५-१९८

- (१) राजधर्म —तीन सभांची रचना, (पा. १५५) अनियन्त्रित राजा
प्रजेला घातक. शूर राजा. राष्ट्राची उन्नति करणें हें राजाचें कर्तव्य.
(पा. १५६-१५७)
(२) सभापतीचे गुण (पा. १५८) (३) खरा राजा कोण (पा. १५९)
दण्ड, शिक्षा, दण्ड देण्यानें प्रजेचें रक्षण कसें होतें ? (पृ. १६०) अधि-
कारी विद्वानच असावे. दशावरा परिषद्, त्र्यवरा परिषद् विद्वानांचीं
परिषद् अडाण्यांच्या मेळ्याला सभा म्हणत नाहींत. (पृ. १६१)
(४) राजपुरुषांला अवश्य लागणारे गुण (पृ. १६२)
(५) दुर्व्यसनांचा परिणाम (पृ. १६२) (६) काममूलकव्यसनें (पा. १६३)
(७) क्रोधमूलकव्यसनें (पा. १६३)
(८) मन्त्री व राजसभेचे सभासद कसे असावे (पा. १६४)
(९) दूताचें लक्षण (पा. १६६) (१०) अधिकारव्यवस्था (पा. १६६)
(११) राज्यरक्षणाचे उपाय (पा. १६७)
(१२) दुर्ग कसा असावा (पा. १६७)
(१३) राज्यव्यवस्थेचे सामान्यानियम (पा. १६८)
(१४) युद्धव्यवस्था (पा. १६९)
(१५) पुरुषार्यांची पराकाष्ठा (पा. १७१) (१६) दक्षता (पा. १७१)
(१७) राष्ट्राची स्वस्थता व राजकान्तीचीं कारणें (पा. १७२)
(१८) राष्ट्राचें रक्षण कसें करावें (पा. १७३) (१९) करग्रहण (पा. १७५)
(२०) राजाची दिनचर्या (पा. १७६) (२१) सन्धि व विग्रह (पा. १७७)

- (२२) संक्षिप्त राजनीति (पा. १८०)
 (२३) लढाईची तयारी कशी करावी (पा. १८०)
 (२४) शत्रु, मित्र व उदासीन (पा. १८४)
 (२५) दुपारचा कार्यक्रम (पा. १८५)
 (२६) कराचें प्रमाण (पा. १८५) (२७) न्यायव्यस्था (पा. १८६)
 (२८) साक्षी कसे असावे (पा. १८९) (२९) अपराध्यास दण्ड (पा. १९३)
 (३०) व्यक्तिचान्याला शिक्षा (पा. १९५) (३१) जकात (पा. १९६)
 (३२) तपासणी (पा. १९७)

सप्तमसमुल्लास.

पृ. १९९-२३९

- (१) देवता व परमेश्वर—तेहतीस देवता (पा. १९९) परमेश्वराचें व्यापकत्व
 (पा. २००)
 (२) ईश्वराचें अस्तित्व (पा. २०३) (३) ईश्वराची स्तुति. (पा. २०६)
 (४) प्रार्थना (पा. २०७) (५) उपासना (पा. २११)
 (६) परमेश्वराच्या गुणांचें वर्णन (पा. २१३) (७) अवतार
 (पा. २१६)
 (८) जीवाची स्वतन्त्रता (पा. २१८) (९) द्वैत व अद्वैतवाद (पा. २२२)
 (१०) परमेश्वराचें सगुणत्व व निर्गुणत्व (पा. २३१)
 (११) वेदांची उत्पत्ति व त्यांचें नित्यत्व (पा. २३२)

अष्टमसमुल्लास.

पृ. २४०-२७३

- (१) सृष्टीची उत्पत्तिस्थितिप्रलयवर्णन--सृष्टीच्या पूर्वीचें तमःस्वरूप.
 (पा. २४१) हिरण्यगर्भ. (पा. २४१) प्रकृति, जीव व परमेश्वर
 (पा. २४२) प्रकृतीचे तीन भेद, सत्व, रज व तम हे तीन
 गुण (पा. २४३) अद्वैतवाद. (पा. २४४) जगताचीं तीन कारणें.
 निमित्तकारण, उपादानकारण व साधारणकारण. (पा. २४५) गौडपा-
 दाचार्याचें मत, (पा. २४६) सृष्टि कां उत्पन्न केली ? (पा. २४८)
 निराकार ईश्वरच सृष्टिकर्ता आहे. (पा. २४९) शून्यवादाचें खंडन-
 (पा. २५१) अभाववाद ईश्वरवादाचें खंडन. (पान २५२)
 अनिमित्तवाद व नित्यवाद यांचें खंडन (पान २५२) भूतानि-
 त्यवाद व पृथक्वाद यांचें खंडन (पा. २५४) षड्दर्शनांचा एकविषय
 (पान २५८) सृष्टीच्या प्रारंभीचीं माणसें. सृष्टी उत्पन्न केव्हां झाली ?
 (पा. २६१) मनुष्य कोठें उत्पन्न झाले ? त्रिविष्टप, (पा. २६३)

दत्तु. आर्य. आर्यावर्ताची मर्यादा. दत्त व असुर. (पा. २६४) पृथिवीला आधार. शेष, कूर्म, बैल. (पा. २६७) आकर्षण (पा. २६९) इतर गालांवर प्राण्यांची वस्ती. (पा. २७०) वेद. (पा. २७२)

नवम समुल्लास

पा २७३-३०२

- (१) अविद्येचें लक्षण (पृ. २७३)
- (२) बन्धमोक्षाची नित्यनैमित्तिकता (पा. २७४)—विदाभास पा. (२७६) अध्यारोप (पा २७७)
- (३) मुक्ति व बन्ध (पृ. २७८)—मुक्तीमध्ये जीवाला सुख कसें होतें. जीवाची शक्ति. (पा. २७९)
- (४) मुक्तीतून पुनरावृत्ति (पा. २८२)—मुक्तीचें साधन (पां २८६) वैराग्य (पा. २८८) षट् संपत्ति (पा. २८८) भिन्न लोकांच्या मुक्तीच्या कल्पना. चार प्रकारच्या मुक्ति (पा. २९०)
- (५) पुनर्जन्म (पा. २९१)—चतुष्टु (पा. २९५) मुक्तीमध्ये परमेश्वराचा आधार, स्वर्ग व नरक (पा. २९६)
- (६) पाप व शिक्षा (पा. २९७) (७) सत्त्व, रज व तम (पा. २९७)
- (८) त्रिविधगति (पा. २९९) (९) साधनांतील तत्त्व (पा. ३०१)

दशम समुल्लास

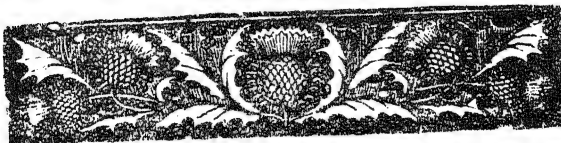
पा ३०३-३४०

- (१) आचार व अनाचार (पा ३०३)—आचार व अनाचार यांची व्याख्या, खरा धर्म, कामात्मता व निष्कामत्व, सङ्कल्प, कर्माकडे प्रवृत्ति होण्याचें कारण. (पा ३०३) धर्माचे आधार, आत्मवृष्टि, श्रौत व स्मार्तधर्म नास्तिकाची व्याख्या. (पृ. ३०४)
- (४) धर्माचें लक्षण (पा ३०४)—संस्कार केशान्तसंस्कार, मुंडन, शिखा. (पा ३०५)
- (३) आत्मसंयमन (पा ३०५)—शरीराला बोंडे जोडलेल्या रथाची उपमा, विषयासक्तिपासून दोष कसे कमी होतील (पा. ३०५) विप्रदुष्ट; जितेन्द्रिय; उपदेश; मान्यता विढावणारी स्थानें (३०६)
- (४) थोरपणा (पा ३०७)—शरीराचें वृद्धत्व व ज्ञानाचें मोठेपणा, शक्तीचा थोरपणा धनाचा मोठेपणा, पांढरे केश, कल्याणाचा उपदेश, धर्मवृद्धि. (पा. ३०७)

- (५) स्वच्छता (पा ३०८)—आरोग्य व पुरुषार्थ करण्याचे सामर्थ्य.
- (६) वडालाशीं करावयाचें कर्तव्य (७) परदेश गमन (पा ३०८)
व्यासांचें अमेरिकेंत गमन. (पा ३०९) शुक्राचें मिथिला नगरींत आग-
मन, मेरुवर्ष हरिवर्ष, (युरोप) हूण, चीन, गांधार (कंदहार)
मद्र (इराण) पातल (अमेरिका) इत्यादि देशान्तरीं जाण्यानें उन्नति
(३०९) वेद्यागमन, मांसभक्षकांशीं संघटण वर्ज्य; व्यापार, राज्य
वगैरेची उन्नति, स्पृष्टास्पृष्टेचा बखेडा, मांसादिपदार्थभक्षण वर्ज्य करणें.
(पा. ३११)
- (८) स्पर्शापर्श (पा ३११)—निर्लेप, कच्ची व पक्की रोटी, स्वतःअन्न
शिजविणें, (पा ३१२) शूद्रांच्या हातचें खाणें, त्यांच्याकडून स्वयम्पाक
करविणें (पा ३१३) साक्षात् व परम्परेनें स्पर्शास्पर्श, दोषांत भांडण
व तिसऱ्याचा लाभ, दुही, आर्यावर्तीचें दुःख (पा. ३१४)
- (९) भक्ष्याभक्ष्य (पा ३१४)—मांस व मधु वर्ज्य, गाईं म्हशींपासून
लाभ व त्यांना मारल्यापासून तोटे, हिंन्न पशू (पा ३१५-६) .
- (१०) उच्छिष्टान्नभक्षणनिषेध. (पा ३१७) (११) अभक्ष्य अन्न
(पा ३१८)
- (१२) गाईचें शोण (पा ३१९) (१३) चौका (३२०)—उत्तरार्द्धाचें
स्वरूप व पूर्वार्द्धाची समाप्ति. (पा ३२१)

एकादश समुल्लास.

- (१) आर्यावर्तीय मत खण्डनमण्डन पान ३२३ ते ५०४
द्वादश समुल्लास. पा. ५०७ ते ५७९
- (१) नास्तिक मतांतर्गत चारवाक बौद्ध जैनमतखंडन मंडन
त्रयोदश समुल्लास. पा. ५८३ ते ६४४
- (१) ख्रिस्तीमत परीक्षण
चतुर्दश समुल्लास. पा. ६४६ ते ७१२
- (१) यवनमत परीक्षण
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाशः पृष्ठ ७१३ ते ७२२

ओ३म्
सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ।

ईश्वरनामव्याख्या.

ओ३म् । शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्स्वर्यमा ॥ शन्न इन्द्रो
मुहस्पतिः शन्नो विष्णुरुहक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वामैव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ॥
ऋतं वदिष्यामि ॥ सत्यं वदिष्यामि ॥ तन्मामवतु तद्वक्ता-
रमवतु ॥ अवतु मामवतु वक्तारम् ॥ ओ३म् शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥ १ ॥ तैत्तिरी० प्र० अ० ॥ १ ॥

(ओ३म्) हा ओम् शब्द परमेश्वर वाचक आहे. परमेश्वराच्या इतर नांवांचे
पेक्षां हें नांव सर्वांत उत्तम आहे. कारण, ओंकारांतील “ अ-उ-म् ” या तीन
अक्षरांपासूनच परमेश्वराच्या इतर पुष्कळ नांवांचा बोध होतो. अकारापासून
विराट्, अग्नि, विश्व यांचा, उकारापासून हिरण्यगर्भ, वायु, तैजस यांचा
व मकारापासून ईश्वर, आदित्य, ब्राह्म यांचा बोध होतो. प्रकरणानुसार हीं
सर्व नांवे परमेश्वराचींच आहेत असें वेदादि सत्यशास्त्रांमध्ये प्रतिपादन केलेलें
आहे. (पूर्वपक्ष्याचा ग्रन्थ) हीं वरील नांवे परमेश्वराशिवाय इतर पदार्थांचीं
वाचक आहेत कीं नाहींत ? ब्रह्मांड, पृथ्वि वगैरे भूतें, इंद्रादिक देवता व
वैद्यशास्त्रांत सुंठ वगैरे पदार्थ यांनांहि हेच शब्द वापरण्यांत येतात कीं नाहीं ?
(सिद्धांत्याचें उत्तर) होय, पण ते आणखी परमेश्वराचेहि वाचक आहेत.
(प्र.) केवळ देवांचेंच ग्रहण या नांवानें कां करूं नये ? (उ.) तुम्ही
ह्मणतां तसें ग्रहण करण्यास काय प्रमाण आहे ? (प्र.) देव प्रसिद्ध आहेत
व ते उत्तमहि आहेत ह्मणून आम्ही विराट् वगैरे शब्दांनीं त्यांचेंच ग्रहण करतो.
असें करणें चूक आहे काय ? (उ.) परमेश्वरहि प्रसिद्ध आहे व सर्वोत्तमहि
तोच आहे, मग हीं नांवे त्याचींच आहेत असे कां मानीत नाहीं ? परमेश्वर
अप्रसिद्ध नाहीं व त्याहून दुसरा कोणी उत्तमहि नाहीं; अर्थात् तोच सर्वांहून

श्रेष्ठ आहे. हणून तुमचें ह्मणणें स्वीकारल्यास पुष्कळ दोष उत्पन्न होतात. पहा—“ उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः । ” तयार असलेलें भोजन टाकून जो तयार नसलेल्याची इच्छा करतो किंवा तत्प्रीत्यर्थ श्रम करतो, त्याला कोणीहि सूझ असें ह्मणणार नाही. त्याचप्रमाणें विराटादिक नांवांच्या योगानें प्रसिद्ध व प्रमाणसिद्ध परमेश्वर व ब्रह्मांडादिक अदार्थ यांचें ग्रहण न करतां, अनुपस्थित व असंभव अशा अन्य कल्पित देवांचें ग्रहण करणें हेंहि वरच्या प्रमाणेंच जाणावें. विराटादिक शब्दांनीं परमेश्वर-व्यतिरिक्त अन्य देवांचें ग्रहण करण्याला कोणतेंही प्रमाण किंवा युक्तिहि नाही. जर तुम्ही असें ह्मणाल कीं, प्रकरणानुसार वरील शब्दांचे अर्थ केले पाहिजेत, तर ते आम्हांला मान्य आहे. “ हे भृत्य ! त्वं सैधवमानय ” असें जर कोणी अनुष्ठानें आपल्या नोकरांस सांगितलें तर त्याचा अर्थ नोकरानें प्रकरणानुकूलच केला पाहिजे. कारण “ हे नोकरा ! तूं सैधव घेऊन ये ” अशी जी धन्याची आज्ञा झाली आहे, ती कोणत्या वेळीं झाली आहे याचा त्यानें विचार केला पाहिजे. सैधव शब्दाचे “मीठ” व “घोडा” असे दोन अर्थ आहेत. त्यापैकी कोणता व्याख्याचा याचा विचार पूर्वापारसंबंध पाहूनच झाला पाहिजे. धनी जेवीत असतां, सैधव शब्दाचा मीठ असा अर्थ समजावयाचा व बाहेर हिंडाव-याला जात असतां, घोडा असा त्याचा अर्थ व्याख्याचा. इत्यादि प्रकाराप्रमाणें जर तो नोकर अर्थ समजला नाही तर त्याला व्यवहार समजत नाही, हणून त्याचा धनी त्याला नोकरावर ठेवणार नाही. याचें तात्पर्य इतकेंच कीं, जरी शब्दाचे अर्थ अनेक असले तरी त्यांचा अर्थ पूर्वापार संबंध पाहून जो योग्य असेल तोच घेतला पाहिजे. ही गोष्ट सर्वांनीं मान्य करण्यासारखी आहे. वरील मंत्राचा अर्थ करण्यास लागणारीं प्रमाणेंः—

ओ३म् ह्रं ब्रह्म ॥ १ ॥ यजु० ४०।१७ ॥ ओमित्येतदक्षरमुद्री-
थमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य० १ ॥ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ मांडूक्य० १ ॥ सर्वे वेदा यत्पदमाम-
नन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ ४ ॥ कठोपनि०
२।१५ ॥ प्रशंसितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ॥ रुक्मार्म
स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमेकं वदन्त्यग्निमनुमन्ये

प्रजापतिम् ॥ इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥
 मनु अ० १२ श्लो० १२२।१२३ स ब्रह्मा स विष्णुः स
 रुद्रस् स शिवस्सोऽक्षरम् स परमस् स्वराद् ॥ स इन्द्रस् स
 कालाग्निस् स चन्द्रमाः ७ ॥ कैवल्योपनिषद् ॥

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान् ॥
 एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु ॥ ८ ॥

ऋ० मं० १।२२।१६४।४६ ॥

भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्वी ॥
 पृथिवीं यच्छ पृथिवीं ह॑ह पृथिवीं मा हि॑ सीः ९ ॥ यजु० १३।१८॥

१ २ ३ १२ २२ ३ २ ३ १२

इन्द्रो महुना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ॥

१ २ ३ २ ३ १२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

इन्द्रेह विश्वा भुवनानि यैमिरे इन्द्रेस्वानास इन्दवः ॥ १० ॥

सामवेद ७ प्र० ३ अ० ८ सू० १६ अ० २ स० ३ सू० मं० ॥ २॥

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ॥ यो भूतः सर्वस्येश्वरो

यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्व० ११।२।४।१॥

ओंकारादि नामें परमेश्वराचीं वाँचक आहेत हें दाखविण्यासाठीं हे क्रील
 आधार दिलेले आहेत. परमेश्वराला जीं नांवें वेदामध्ये दिलीं गेलीं आहेत, तीं
 सर्व अन्वर्थक आहेत. कोणा मनुष्याचें नांव धनपति असूनहि तो दरिद्री असतो,
 तसा प्रकार परमेश्वराच्या नांवांसंबंधानें नाहीं. परमेश्वराचीं नामें त्याचे गुणकर्म-
 स्वभाव दाखवितात. कांहीं नामें त्याचे गुण दाखवितात, कांहीं त्यांचीं कर्मे
 दाखवितात व कांहीं त्याचा स्वभाव दाखवितात, ह्मणून त्याच्या नामांचे
 “गौणिक, क्त्वात्मिक व स्वाभाविक असे तीन भेद आहेत.” पहा “ओम्—
 ब्रह्म” हीं तीन नांवें परमेश्वराचे तीन गुण दाखवितात. “अवति इति
 ओम्” “रक्षण करणारा ओम्” जाणावा. “आकाशमिव व्यापकत्वात्
 ओम्” “आकाशाप्रमाणें सर्वव्यापक तो आहे ह्मणून त्याला खं असें नव

आहे ” “ सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्मः ” सर्वाहून तो थोर आहे हणून त्याला ब्रह्म असें हणतात, ” याप्रमाणे हीं तीन नांवें परमेश्वराचीं वाचक आहेत. ॥ १ ॥ ओ३म् हें ज्याचें नांव आहे व जो (अक्षरम्) कधीहि नाश पावत नाही, त्या परमेश्वराचीच सर्वांनीं (उपासात) उपासना करणें योग्य आहे. ॥ २ ॥ (ओम् इत्येतत्) सर्व वेदादि सच्छास्त्रांमध्ये परमेश्वराचें प्रधान व निजनाम “ ओम् ” हेंच सांगितलेलें आहे, वाकींचीं सर्व नांवें गौणिक आहेत. ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) सर्व वेद ज्याचें वर्णन करीत आहेत, (तपांसि सर्वा०) अर्मानुष्ठानरूपी तप हें ज्याच्यासाठीं आहे व (यद् इच्छन्तो०) ज्याच्या प्राप्तीसाठीं ब्रह्मचर्याचें पालन करतात, त्या परमेश्वराचें नांव “ ओम् ” हें आहे. ॥ ४ ॥ (प्रशसि०) जो सर्वांनां शिक्षा देणारा व सूक्ष्माहून सूक्ष्म असल्यामुळे ज्याचें ज्ञान समार्धीतील प्रज्ञेनेंच होतें, त्यालाच परमपुरुष असें हणतात. ॥ ५ ॥ स्वप्रकाश असल्यामुळे “ *अग्नि,” विज्ञानस्वरूप असल्यामुळे “ +मनु,” सर्वांचें पालन करणारा व परम ऐश्वर्यावान् असल्यामुळे “ =इन्द्र ” सर्वांच्या जीवनाला आधारभूत असल्यामुळे “ प्राण ” व निरंतर सर्वव्यापक असल्यामुळे “ ब्रह्म ” अशीं नांवें त्या परमेश्वरालाच आहेत. ॥ ६ ॥ (स ब्रह्मा०) तो सर्व जग उत्पन्न करतो हणून त्याला “ ब्रह्मा,” सर्वत्र व्यापून राहतो हणून “ विष्णु,” दुष्टांनां दण्ड करून रडावयास लावतो हणून “ रुद्र,” तो मंगलमय व कल्याणकर्ता आहे हणून “ शिव,” असें त्यालाच हणतात. (यः सर्वम् अश्रुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्) परमेश्वर सर्वत्रव्यापक आहे व तो अविनाशी आहे हणून त्याला “ अक्षर ” असें हणतात. (यः स्वयं राजते स स्वराट्) तो स्वतः प्रकाशस्वरूप आहे हणून त्याला “ स्वराट् ” असें हणतात. (योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निराश्वरः) तो प्रलयकाली सर्वांचा प्रलय करतो, कालाचाहि काल तो आहे हणून त्याला “ कालाग्नि ” असें हणतात. ॥ ७ ॥ (इन्द्र-मित्रं०) जें अद्वितीय सत्य ब्रह्म आहे त्याला इंद्रादिक सर्व नांवें दिलेलीं आहेत. (द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः) प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थांत व्याप्त आहे हणून “ दिव्यः ” (शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः) उत्तम प्रकारें पालन करतो व उत्तम कर्मे करतो

[*] अग्नि-ज्ञानगतिप्राप्तिषु । [+] मन-विज्ञाने [=] इन्द्र-परमैश्वर्ये । वा धातूवरून हे शब्द झालेले आहेत.

हणून “ सुपर्णः ” (यः गुर्वात्मा स गुरुत्मान्) तो स्वरूपतः महान् आहे हणून त्याला “ गुरुत्मान ” व (मातरिक्षा वायुरिव बलवान्) वायूप्रमाणें अत्यंत बलिष्ठ असल्यामुळे त्याला ‘ मातरिक्षा ’ असें हणतात, हीं नांवें परमेश्वराचे पृथक् पृथक् गुण दाखविणारीं आहेत. (इतर नामांचा अर्थ पुढें दिला जाईल) ॥ ८ ॥ भूमिरसि० (भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः) परमेश्वरामध्ये सर्व भूतें—प्राणिमात्र—उत्पन्न होतात हणून त्याला “ भूमि ” असें हणतात. (या मंत्रांतील शेष नामांचा अर्थ पुढें केला जाईल) ॥ ९ ॥ (इन्द्रो महना) या मंत्रांत “ इन्द्र ” हा परमेश्वराचा वाचक शब्द आहे ॥ १० ॥ (प्राणाय०) ज्याप्रमाणें शरीर प्राणाच्या स्वाधीन असतें त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या स्वाधीन हें विश्व आहे. हणून त्याला प्राण असें हणतात. ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणांवरून अग्नि इत्यादि शब्द परमेश्वराचे वाचक आहेत असें स्पष्ट दिसेल. व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रग्रंथ इत्यादि ऋषिमुनिप्रणीत ग्रंथांमध्ये “ ओम्, अग्नि ” आदिक शब्द परमेश्वराचे वाचक लिहिलेले आहेत, हणून त्यांचा तसाच अर्थ घेणें सर्वांनां योग्य आहे. “ ओम् ” हें नांव केवळ परमात्म्याचेंच आहे व “ अग्नि, विराट् ” वगैरे नांवें प्रकरणानुसार परमेश्वराचीं वाचक होतात एवढाच काय तो भेद आहे; हणून ज्या ठिकाणीं “ सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता ” इत्यादि विशेषणें लाविलीं असतील व त्याची स्तुति, प्रार्थना व उपासना करावी हणून सांगितलें असेल, त्या ठिकाणीं अग्न्यादिक शब्दांनीं परमेश्वर असा अर्थ समजावा व ज्या ठिकाणीं—

ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः ॥ १ ॥

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ २ ॥

तेन देवा अयजन्त ॥ ३ ॥

पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ४ ॥ यजु० अ० ३१ ॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः ॥ आकाशाद्वायुः ॥ वायोरग्निः ॥ अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषधयः ॥ ओषधिभ्योऽन्नम् ॥ अन्नाद्रेतः ॥ रेतसः पुरुषः ॥ स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ ५ ॥ (तैत्तिरी० उप० ब्रह्मा० व० अ० १.)

या प्रकारच्या वचनांमध्ये “ विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, ” वगैरे नांवें लौकिक पदार्थांचीं आहेत असें समजावें. ज्या ठिकाणी “ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जडत्व, अल्पज्ञता, दृश्य, वगैरे प्रकारचे शब्द योजिले असतील तेथें ईश्वराचें ग्रहण होत नाहीं. कारण, उत्पत्ति वगैरे शब्द परमेश्वराला तो अजन्म असल्यानें—लागू शकत नाहींत; म्हणून अशा तऱ्हेचें वर्णन जेथें असेल तेथें तेथें “ विराट् ” वगैरे शब्दांनीं लौकिक विश्वांतील पदार्थांचें ग्रहण केलें पाहिजे. तसेंच ज्या ठिकाणीं सर्वज्ञवादी विशेषणें लाविलीं असतील तेथें परमेश्वराचें ग्रहण करावें, व जेथें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख इत्यादि गुण व अल्पज्ञत्व यांचें वर्णन असेल तेथें जीवाचें ग्रहण करावें. परमेश्वर अज असल्यामुळे त्याला जन्मादिक विशेषणें लागू शकत नाहींत, म्हणून जन्ममरणाचा संबंध असेल तेथें जीव किंवा सृष्टीतील इतर पदार्थ यांचा बोध घ्यावा. ही व्यवस्था सर्वांनीं ध्यानांत ठेविली पाहिजे. आतां “ विराट् ” वगैरे नांवांनीं परमेश्वराचें ग्रहण कसें होतें हें पुढें दिलें आहे. ओंकाराचें “ विराट् ” वगैरे अर्थ पूर्वी दिले आहेत, त्यांचा अर्थ पुढें दिल्याप्रमाणें आहे. (राजृं दीप्तौ) या धातूला “ वि ” हा उपसर्ग लावून त्याहून “ किप् ” हा प्रयत्न केल्या असतां “ विराट् ” शब्द सिद्ध होतो. (यो विविधं चराचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्) परमेश्वर अनंत प्रकारच्या जगताला प्रकाशित करतो म्हणून त्याला “ विराट् ” असें म्हणतात (अञ्चु—गतिपूजनयोः । अग, अगि, इण इत्यर्थाः) या धातूवरून “ अग्नि ” शब्द सिद्ध होतो. गत्यर्थक धातूचें “ ज्ञान, गमन व प्राप्ति ” असें तीन अर्थ प्रसिद्ध आहेत. म्हणून (यो अश्नति अच्यते अगति अज्ञति एति सोऽग्निः) जी ज्ञानस्वरूप व सर्वज्ञ आहे व जो जाणण्यास व पूजा—सत्कार करण्यास योग्य आहे, अशा परमेश्वराला “ अग्नि ” असें म्हणतात. (विश—प्रवेशने) या धातूवरून “ विश्व ” हा शब्द सिद्ध होतो. (विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि अस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्वः ईश्वरः) ईश्वरामध्ये आकाशादिक सर्व भूतें आहेत, व तो आकाशादिभूतांत भरलेला आहे, म्हणून त्याला “ विश्व ” असें म्हणतात. हे अर्थ ओंकारांतील ‘ अ ’ काराचे झाले. आतां ‘ उ ’ काराचे अर्थ करावयाचे. “ ज्योतिर्वे हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमिति ऐतरेये शतपथे च ब्राह्मणे । ” (यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स

हिरण्यगर्भः) ज्याच्यामध्यें सूर्यादिक तेजोगोल उत्पन्न होऊन राहतात व जो सूर्यादि तेजोगोलांचें उत्पत्ति व निवासस्थान आहे, त्या परमेश्वराला “ हिरण्यगर्भ ” असें म्हणतात. पहा—

हिरण्यगर्भः सर्ववर्त्तताग्रे भूतस्य जातः

पतिरेकं आसीत् ॥ स दाधार पृथिवीं

द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

यजु० १३।४॥

अशा स्थळीं “ हिरण्यगर्भ ” शब्द परमेश्वरवाचक आहे. असो, (वा—गतिगन्धनयोः) या धातूवरून “ साधु ” शब्द सिद्ध झाला आहे (गन्धनं हिंसनम् । यो वाति चराचरं जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः) तो चराचर जगताचें धारण, पोषण व प्रलय करतो व तो कल्याणाहूनहि बलिष्ठ आहे म्हणून परमेश्वराला “ वायु ” हें नांव आहे. (तिज—निशानें) या धातूवरून “ तेजः ” हा शब्द झाला आहे व त्यावरून तद्धित प्रत्यये करून “ तैजस ” हा शब्द सिद्ध होतो. तो स्वतः स्वयंप्रकाश आहे व तो सूर्यादि लोकांना प्रकाशित करतो ह्याणून परमेश्वराला “ तैजस ” हें नांव आहे. इत्यादि अर्थ ‘ उ ’ कारानें दाखविले जातात. (ईश—ऐश्वर्ये) या धातूवरून “ ईश्वर ” हा शब्द बनला आहे. (यः इष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः) ज्याचें ज्ञान सत्य आहे व जो अनंत ऐश्वर्यानें युक्त आहे, त्या परमात्म्याला “ ईश्वर ” असें म्हणतात. (दो—अवखण्डने) या धातूवरून “ अदिति ” शब्द साधला जातो व यावरून तद्धित प्रत्यय केला असतां, “ आदित्य ” शब्द सिद्ध होतो. (न विद्यते दिनाशः यस्य सोऽयमदितिः । अदितिरेव आदित्यः) ज्याचा कधीही नाश होत नाही, त्या परमेश्वराला “ आदित्य ” असें म्हणतात. (ज्ञा अवबोधने) या उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातूवरून “ प्रज्ञ ” हा शब्द होतो, व त्यावरून तद्धित प्रत्यय केला असतां “ प्राज्ञ ” हा शब्द साधतो. (य प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः । प्रज्ञ एव प्राज्ञः) ईश्वर सर्वज्ञतापूर्वक निर्भ्रांतवृत्तीनें सर्व चराचराच्या व्यवहाराला जाणतो म्हणून त्याला “ प्राज्ञ ” असें म्हणतात. हे अर्थ ‘ म ’ काराचे आहेत, याप्रमाणें हे ओंकारापासून होणारे अर्थ आहेत. ज्याप्रमाणें प्रत्येकीं ओंकाराच्या एकएक मात्रेचे

या ठिकाणीं तीन तीन अर्थ दाखविले, त्याचप्रमाणें अन्य नामेंहि आकारा-
 पासूनच झालेलीं आहेत. (शन्नो मित्रः शं व०) मंत्रांत आलेलीं मित्रादिक
 नामेंहि परमेश्वराचींच वाचक आहेत. या मंत्रांत स्तुति-प्रार्थना-उपासना
 सांगितली आहे. म्हणून परमेश्वर हाच अर्थ या ठिकाणीं इष्ट आहे. स्तुति,
 प्रार्थना ही श्रेष्ठाची करावयाची असते. जो गुण, कर्म, स्वभाव व सत्य व्य-
 ङ्गार यांत अधिक असेल तोच श्रेष्ठ होय. या गुणांनीं युक्त असणाऱ्या सर्व
 श्रेष्ठामध्येहि जो श्रेष्ठ आहे त्याला परमेश्वर असें म्हणतात. परमेश्वराशीं समान
 कोणीं झाला नाहीं, सध्यां नाहीं व पुढेंहि कोणी होऊं शकत नाहीं. ज्याअर्थी
 त्याच्याशीं तुल्य कोणीहि नाहीं, त्याअर्थी त्याहून श्रेष्ठ कोण असें
 कोणकार ? परमेश्वरामध्यें जसें सत्य, न्याय, दया, सर्वशक्तिमत्त्व
 सर्वज्ञत्व वगैरे गुण आहेत, तसे दुसऱ्या कोणत्याहि जण पदार्था-
 मध्ये किंवा जीवामध्ये नाहींत. जो पदार्थ सत्य व नित्य असतो त्यांतील गुणहि
 सत्य व नित्य असतात; म्हणून परमेश्वरांतील गुण सत्य व नित्य आहेत.
 याकरितां सर्व मनुष्यांनीं त्या परमेश्वराचीच उपासना करावी. पूर्वाच्या विद्वान्
 मुनींनीं, साधारण माणसांनीं व दैत्यदानवादिक माणसांनीं अर्थात् सर्वांनीं
 ब्रह्मा, विष्णु, महादेव या नांवांनीं त्या एका जगन्निपत्याचीच उपासना केली
 होती, व दुसऱ्या कोणाचीहि केली नव्हती. म्हणून त्यांच्याप्रमाणें सर्वांनीं
 करणें योग्य आहे. याचा विशेष विचार पुढें “ मुक्ति व उपासना ” या
 प्रकरणांत केला जाईल.

(प्रश्न) मित्रादिक शब्दांच्या योगानें, खेही किंवा इंद्रगूर्यादिक देवता
 यांचें ग्रहण केलें जातें, तसें येथें कां करूं नये ? (उत्तर) या ठिकाणीं त्यांचें
 ग्रहण करतां नये. कारण, जो मनुष्य एकाचा मित्र असतो तोच दुसऱ्याचा
 शत्रु व तिसऱ्याशीं उदासीन असतो. म्हणून मनुष्यांमध्ये पूर्ण मित्रत्व संभवत
 नाहीं. मित्र शब्दांतील पूर्ण अर्थ परमेश्वरामध्येच लागतो. परमेश्वर सर्वांचा
 मित्र आहे. तो कोणाचा शत्रु नाहीं व कोणाशीं उदासीनहि नाहीं. गौण
 अर्थानें मित्र वगैरे शब्द मनुष्यांनां लागूं शकतात, पण पूर्णार्थी ते परमेश्वराचेच
 वाचक आहेत. (जिमिदा स्नेहने) या धातूला औणादिक (क्व)
 प्रत्यय लावला असतां “ मित्र ” शब्द सिद्ध होतो. (मेघाति
 स्निह्यति स्निह्यते वा तत् मित्रम्) ईश्वर सर्वांहून जास्त स्नेह
 करणारा व सर्वांनीं प्रीति करण्यास योग्य आहे, म्हणून त्याला “ मित्र ” असें

म्हणतात. (वृज्-वरणें, वर ईसायाम्) या धातूला औणादिक “ उन्न ” प्रत्यय लावला असता, “ वरुण ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षून् धर्मात्मनो वृणोति अथवा यः शिष्टैः मुमुक्षुभिर्धर्मात्म-भिर्व्रियते वर्धते वा स वरुणः परमेश्वरः) परमेश्वर शिष्ट, मुमुक्षु व धर्मात्मे यांनां आपला आधार देतो; किंवा सर्व शिष्ट, मुमुक्षु व धर्मात्मे हे त्यालाच वरतात—श्रेष्ठ मानतात—म्हणून त्यालाच “वरुण” असें म्हणतात. (वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः) श्रेष्ठत्व दाखविणारा वरुण हा शब्द आहे. परमेश्वर सर्वांत श्रेष्ठ आहे म्हणून त्याला “वरुण” असें म्हणतात. (ऋ-गतिप्रापणयोः) या धातूला “यत्” प्रत्यय लावून “अर्य” हा शब्द साधला जातो. “अर्य” शब्दापुढें (माङ्-माने) या धातूवरून (कनिन्) प्रत्यय केला म्हणजे “अर्यमा” हा शब्द सिद्ध होतो. (यो आर्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् भिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा) ज्याला सत्यप्रिय व न्यायकारी मनुष्य आवडतात, व जो दुराचारी माणसांनां यथायोग्य शासन करतो, अशा सत्तनियमकर्त्या परमेश्वराला “अर्यमा” असें म्हणतात. (इदि-परमैश्वर्ये) या धातूवरून “रन्” प्रत्यय केला असता, “इन्द्र” शब्द सिद्ध होतो. (यः इन्द्रति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः) परमात्मा अखिल ऐश्वर्यानें युक्त आहे म्हणून त्याला “इन्द्र” असें म्हणतात. “बृहत्” शब्दपूर्वक (पा-रक्षणे) या धातूवरून (डति) प्रत्यय करून व बृहत् शब्दांतील “त” कराचा लोप व सुडागम झाल्यानें “बृहस्पति” शब्द होतो. (यो बृहतामा-काशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः) जो महान् ब्रह्मां-डाचा व आकाशादिक भूतांचा स्वामी व रक्षक आहे, त्या परमात्म्याला— “ बृहस्पति ” असें म्हणतात.

(विष्णु-व्याप्तौ) या धातूला (नु) हा प्रत्यय लावला असता “विष्णु” हा शब्द होतो. (वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः) चराचर जगतांमध्ये व्यापक असल्यामुळे परमेश्वराला “विष्णु” असें म्हणतात. (उरुः महान् क्रमः पराक्रमः यस्यः स उपक्रमः परमेश्वरः) अनंत आश्चर्य-कारक महान् कृत्ये करणारा असल्यामुळे परमेश्वराला “ उरुक्रम ” असें नांव पडलें आहे. हे अर्थ लक्ष्यांत घेतले असतां “ शंनो मित्रः ” या पहिल्या मंत्राचा अर्थ पुढें दिल्याप्रमाणें होतोः—“परमेश्वर (उरुक्रमः) महा पराक्रमयुक्त (मित्रः) सर्वांचा सखा आहे, तो (शम्) सुख देणारा होवो. तो (वरुणः)

सर्वोत्तम, (शम्) सुखस्वरूप, (अर्थ्यमा) न्यायाधीश, (शम्) सुखप्रचारक, (इन्द्रः) सकल ऐश्वर्यवान्, (शम्) मंगल व ऐश्वर्य यांना देणारा, (बृहस्पतिः) सर्वांचा अधिष्ठाता, (शम्) विद्याप्रद, (विष्णुः) सर्वांत व्यापून असणारा असा आहे; तो (नः) आह्वांला (शम्) सुखदायक (भवतु) होवो.

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) जो सर्वांत श्रेष्ठ, सर्वांहून थोर व अनन्त बल्युक्त परमात्मा आहे, त्याला आमचा नमस्कार असो. (बृह वृद्धि-वृद्धौ) या धातुंवरून “ ब्रह्म ” शब्द सिद्ध झाला आहे. परमात्मा सर्वांहून थोर असल्यामुळे त्याला “ ब्रह्म ” असे म्हणतात. “ हे परमेश्वरा ! (त्वम् एव) तूंच खरोखर (प्रत्यक्षम्) प्रत्यक्ष (ब्रह्म असि) ब्रह्म आहेस. (त्वाम् एव) तुलाच मी प्रत्यक्ष (ब्रह्म वदिष्यामि) ब्रह्म मानतो, व तसेंच तू ब्रह्म आहेस असे बोलेल. कारण, तूंच सर्व जगतांमध्ये व्याप्त आहेस व सर्वांना त्यामुळे प्राप्त झालेला आहेस. (ऋतं वदिष्यामि) जी तुझी वेदांमध्ये यथार्थ आज्ञा आहे, तिचा मी सर्वांना उपदेश करीन व त्याचप्रमाणे मी वागेन. (सत्यं वदिष्यामि) मी खरे बोलेल, सत्य मानीन व सत्य असेल तेच करीन. (तत् माम् आवतु) म्हणून माझे रक्षण कर. (तत् वक्तारम् अवतु) सत्यनिष्ठ व सत्यवक्ता यांचे रक्षण कर. ज्याच्या योगाने माझी बुद्धि तुझ्या वेदांमध्ये स्थिर होईल व त्याच्या विरुद्ध कधीहि न जाईल असे कर. कारण, तुझी आज्ञा आहे की, वेदप्रणीत हाच खरा धर्म व तद्विरुद्ध सर्व अधर्म आहे. (अवतु माम् अवतु वक्तारम्) हे ईश्वरा ! त्या अधर्मापासून मी दूर होऊन धर्मांमध्येच सदैव मी स्थिर राहीन अशा प्रकारे माझे तू रक्षण कर. [या ठिकाणी “ अवतु० ” या वाक्याची द्विरुक्ति केली आहे, ती दृढीकरणासाठी होय. “ त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ ” या वाक्यांत “ गच्छ ” क्रियापदाची द्विरुक्ति गमनक्रिया सत्वर करण्याविषयीचा बोध करते. त्याचप्रमाणे “ अवतु० ” या वाक्याची द्विरुक्ति शीघ्रता व आवश्यकता यांचा बोध करीत आहे असे समजावे] (ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः) या ठिकाणी “ शान्तिः ” शब्दाचा त्रिवार उच्चार करण्याचे कारण, तीन प्रकारच्या दुःखाचे निवारण व्हावे हे आहे. आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक असे तीन प्रकारचे दुःख आहे. जे अविद्या, द्वेष, प्रीति, मूर्खता, ज्वरादि पीडा यांच्यापासून दुःख होते ते आध्यात्मिक दुःख होय; जे शत्रु, व्याघ्र, सर्प, इत्यादिकांपासून दुःख होते ते आधिभौतिक दुःख व जे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत, अतिउष्ण, मानसिक व इंद्रियसंबंधी अशांति यांपासून

होतें तें अधिदैविक होय. “ या तीन प्रकारच्या दुःखांपासून आम्हांला दूर करून कल्याणकारककर्मामध्ये आमची सदैव योजना कर. कारण, हे ईश्वरा ! तूं कल्याणस्वरूप आहेस; मुमुक्षूंना आनंद देणारा तूच आहेस. म्हणून तूं सर्वांच्या अंतःकरणांत प्रकाशित होऊन, सर्व लोक अधर्माला टाकून धर्माप्रमाणें आचरण करितील व त्यायोगें आनंदाचे भागी होतील असें कर. ”

सूर्य आत्मा जगत्स्तथुषश्च ॥ यजु० ॥

“ परमेश्वर स्थावर जंगमात्मक सर्व सृष्टीचा आत्मा आहे. तो स्वतः प्रकाशस्वरूप असल्यामुळे व तो सर्वांना प्रकाश देत असल्यामुळे त्याला “ सूर्य ” असें म्हणतात. (अत-सातव्यगमने) या धातूवरून “ आत्मा ” शब्द सिद्ध होतो. (योऽतति व्याप्नोति स आत्मा) जो सर्व जीवादिक जगतामध्ये व्यापलेला आहे त्याला “ आत्मा ” असें म्हणतात. (परमश्चासौ आत्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परमोऽतिसूक्ष्मः स परमात्मा) जो जीवादिक्वापेक्षां उत्कृष्ट व जीव, प्रकृति व आकाश यांहून अतिसूक्ष्म व सर्वा-तर्यामी आहे, त्या ईश्वराला “ परमात्मा ” असें म्हणतात. “ ईश्वर ” म्हणजे सामर्थ्यवानू व (य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः) जो सर्व सामर्थ्यवानामध्येहि श्रेष्ठ, ज्याच्याशीं कोणाचीहि तुलना होऊं शकत नाही, तो “ परमेश्वर ” होय. (पुञ्-अभिषवे; पुङ् प्राणिगर्भविमोचने) या धातूवरून “ सविता ” हा शब्द सिद्ध होतो. (अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम् । यश्चराचरं जगत् सुनोति सूते चोत्पादयति स सविता परमेश्वरः) सर्व जगाची उत्पत्ति करतो म्हणून परमेश्वराला “ सविता ” असें नांव आहे. (दिवु-क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु) या धातूवरून “ देव ” शब्द होतो. याचे दहा अर्थ आहेत. (क्रीडा) ज्याची क्रीडा हें जगत् आहे, (विजिगीषा) धर्माचा विजय व्हावा असें इच्छिणारा, (व्यवहार) सर्वांना व्यवहाराचीं साधनें देणारा, (द्युति) स्वयंप्रकाश व दुसऱ्यांना प्रकाश देणारा, (स्तुति) प्रशंसा करण्यास योग्य, (मोद) आनंदमय व दुसऱ्यांस सुख देणारा, (मद) मदोन्मत्तांचें ताडन करणारा, (स्वप्न) सर्वांच्या विश्रांतीसाठीं रात्रि व प्रलय करणारा, (कान्ति) सर्वांनीं त्याच्या प्राप्तीची इच्छा करण्यास योग्य, (गति) ज्ञानस्वरूप असा तो परमेश्वर आहे, म्हणून त्याला “ देव ” असें म्हणतात. देव शब्दाचे हे अर्थ आहेत. किंवा

(या दीव्यति क्रीडात स देवः) जो आपल्या स्वरूपाच्या आनंदानेच खेळ करतो, किंवा खेळने सहज जगत् उत्पन्न करतो, व जो सर्व क्रीडांचा आधार आहे, (विजिगीषते स देवः) जो सर्वांना जिंकणारा व जो स्वतः अजिंक्य, (व्यवहारयति स देवः) जो न्याय व अन्यायादिक व्यवहारांना जाणतो व जो उपदेष्टा आहे, (यश्चराचरं जगद्योतयति) जो सर्वांचा प्रकाशक, (यःस्तूयते स देवः) जो सर्वांनी प्रशंसा करण्यास योग्य, (यो मोदयति स देवः) जो स्वतः आनंदस्वरूप व दुसऱ्याला आनंद देणारा, ज्याला दुःखाचा लेशहि नाही, (यो माद्यति स देवः) जो सदा हर्षित, शोकरहित व दुसऱ्यांस दुःखरहित व आनंदयुक्त करणारा, (यः स्वापयति स देवः) जो प्रलयकालीं सर्व जीवांना विश्रांतिरूप निद्रा देतो, (यः काम्यते, कामयते वा स देवः) ज्याची कामना सत्य असते व ज्याच्या प्राप्तीची शिष्ट लोक इच्छा करतात, (यो गच्छति गम्यते वा स देवः) जो सर्वत्र व्याप्त व सर्वांनी प्राप्त करून घेण्यास योग्य आहे, त्या परमेश्वराला “ देव ” हें नांव आहे. (कुवि आच्छादने) या धातूवरून “ कुबेर ” शब्द सिद्ध होतो. (यः सर्वं कुम्बति स्वव्याप्त्याऽऽच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः) आपल्या व्याप्तीच्या योगाने सर्व जग व्यापतो म्हणून परमेश्वराला “ कुबेर ” असें नांव आहे. (प्रथ-विस्तारे) या धातूवरून “ पृथ्वी ” शब्द होतो. (यः प्रथते सर्वं जगत् विस्तृणाति स पृथिवी) सर्व जगाचा विस्तार करतो म्हणून ईश्वराला “ पृथिवी ” असें ह्मणतात. (जल-वातने) या धातूवरून “ जल ” शब्द सिद्ध होतो. (जलति घातयति दुष्टान्, सङ्घातयति अव्यक्तपरमाणादीन् तद्ब्रह्म जलम्) दुष्टांना शासन करतो व परमाणुंचें एकीकरण करतो म्हणून परमेश्वराला “ जल ” असें म्हणतात. (काश-दीप्तौ) या धातूवरून “ आकाश ” शब्द सिद्ध होतो. (यः सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः) जगताला सर्व बाजूंनी प्रकाशित करतो म्हणून परमेश्वराला “ आकाश ” असें नांव आहे. (अद-भक्षणे) या धातूवरून “ अन्न ” शब्द सिद्ध होतो.

अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नंतदुच्यते ॥ १ ॥

अहमन्नमहमन्नमहन्नम् । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ॥२॥

तैत्तिरी० २।१०॥

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ वेदान्तदर्शन १।२।९॥

परमेश्वर सर्वानां आपल्या आंत ठेवतो, सर्वानीं त्याचें ग्रहण करण्यास योग्य आहे व तो सर्व जगाचें ग्रहण करतो, म्हणून त्याला “ अन्न, अन्नाद, अत्ता ” हीं नांवें आहेत. [या वरील वाक्यांत अन्नादिकशब्दांचा त्रिवार पाठ केला आहे तो आदरार्थ आहे] ज्याप्रमाणें फळांत किडे उत्पन्न होतात, काहीं दिवस तेथें जगतात व नंतर तेथेंच नाश पावतात; त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या आधाराजें सृष्टि होऊन नाश पावते. असो. (वस-निवासे) या धातूवरून “ वसु ” हा शब्द सिद्ध झाला आहे. (वसन्ति भूतानि यस्मिन् अथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीश्वरः) परमेश्वरामध्ये आकाशादि सर्व भूतें राहतात व तो सर्वांमध्ये व्यापून राहतो म्हणून त्याला “ वसु ” हें नांव आहे. (रुदिर-अश्रुविमोचन) या धातूवरून “ णिच् ” प्रत्यय होऊन “ रुद्र ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यो रोदयति अन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः) दुराचारी मनुष्यांना शिक्षा करून त्यांस रडावयास लावतो, म्हणून ईश्वराला “ रुद्र ” म्हणतात.

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते ॥ यजु० ब्राह्मण.

“ जीव मनानें ज्याचें ध्यान करतो, तें वाणीनें बोलतो, जसें वाणीनें बोलतो तसें कर्म करतो, जसें कर्म करतो तसें फल प्राप्त होतें. ” ज्याप्रमाणें काम करतो त्याप्रमाणें त्याला फल प्राप्त होणें हाच ईश्वराचा नियम आहे. दुष्ट कर्म करणाऱ्या जिवाला, ईश्वराच्या न्यायरूपी व्यवस्थेनें दुःखरूपी फलप्राप्त होतें, तो त्यामुळें रडतो व याप्रमाणें परमेश्वर त्याला रडवितो म्हणून त्याला “ रुद्र ” असें म्हणतात.

आपो नारा इति प्रोक्ता नारा वै नरसूनवः ॥

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १।१० ॥

प्रकृति, जल व जीव यांना “ नारा ” असें म्हणतात, त्यांत परमेश्वराचे “ अयन ” अर्थात् व्यापून राहणें आहे म्हणून त्याला “ नारायण ” असें म्हणतात. (चदि आल्हादे) या धातूवरून “ चन्द्र ” शब्द झाला आहे.

(यश्चन्दति चन्दयति स चन्द्रः) स्वतः आनन्दस्वरूप व सर्वांना आनन्द देणारा परमेश्वर आहे म्हणून त्याला “ चन्द्र ” असें म्हणतात. (मणि-नित्यर्थः) या धातूवरून “ मङ्गल ” शब्द बनला आहे. (यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः) स्वतः मंगलस्वरूप व दुसऱ्यांना मंगल देणारा म्हणून ईश्वराला “ मंगल ” असें म्हणतात. (बुध-अवगमने) या धातूवरून “ बुध ” हा शब्द झाला आहे. (यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः) स्वतः बोधस्वरूप असून दुसऱ्यांना बोध करणारा म्हणून ईश्वराला “ बुध ” असें म्हणतात. “ बृहस्पति ” शब्दाचा अर्थ पूर्वी दिला आहे. (शुचिर-पूतिभावे) या धातूवरून “ शुक्र ” शब्द झाला आहे. (यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः) तो स्वतः अत्यंत पवित्र आहे व दुसऱ्याला अत्यंत पवित्र करतो म्हणून ईश्वराला “ शुक्र ” असें म्हणतात—(चरगतिभक्षण्योः) शनैस् अव्ययउपपद चर धातूहून अच् प्रत्यय करून “शनैश्चर” शब्द होतो. (यः शनैश्चरति स शनैश्चरः) सर्वत्र सहज-स्थितीने प्राप्त असलेला व धैर्यवान् असल्यामुळे त्याला “ शनैश्चर ” असें म्हणतात. (रह-त्यागे) या धातूवरून “ राहू ” शब्द साधला जातो. (यो रहति परित्यजति द्रुष्टान् राहयति व्याजयति वा स राहुः) तो एकरूप, त्यामध्ये दुसरा पदार्थ नाही, तो द्रुष्टांचा त्याग करतो व दुसऱ्यांना द्रुष्टांच्या त्रासांतून सोडवितो म्हणून त्या ईश्वराला ‘ राहु ’ असें म्हणतात. (कित-निवासे रोगापनयने च) या धातूवरून ‘ केतु ’ शब्द सिद्ध होतो. (यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः) तो सर्वांचे निवासस्थान व सर्वांना-मुमुक्षूंना रोगांपासून व दुःखापासून मुक्त करितो म्हणून त्या ईश्वराला “ केतु ” असें म्हणतात. (यज-देवपूजा-सङ्गतिकरण-दानेषु) या धातूवरून “ यज्ञ ” शब्द सिद्ध होतो. (यज्ञो वै विष्णुः) असें ब्राह्मण ग्रंथांत म्हटले आहे. (यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः) जो सर्व जगांतील पदार्थांना संयुक्त करतो व जो सर्व ब्रह्मापासून सर्व ऋषि, मुनि, विद्वान् कोरे सर्वांना पूज्य आहे व सदैव पूज्यच असणार त्या परमेश्वराला “ यज्ञ ” हें नांव आहे. तो सर्वत्र व्यापक आहे म्हणूनहि त्याला यज्ञ असें म्हणतात. (हु-दानादानयोः आदाने चयेके) या धातूवरून “होता” शब्द सिद्ध होतो. (जो जुहोति स होता) जीवांना देण्यास योग्य असे पदार्थ त्यांस देतो व ग्रहण करण्यास योग्य अशा पदार्थांचे ग्रहण करतो म्हणून ईश्वराला “होता” असें म्हणतात. (बन्ध-बन्धने) या धातूवरून “ बन्धु ” शब्द झाला आहे. (यः स्वस्मिन् चरा-

चरं जगत् बध्नाति बन्धुवद् धर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धुः) ईश्वराने आपणामध्ये सर्व लोकलोकांतरांना नियमांनी बांधून टाकले आहे कीं, ज्याच्या योगाने ते ते लोक आपापल्या परिधीचें व नियमांचें उद्ध्वन करूं शकत नाहीत, व जो भावाप्रमाणें सर्वांना सुख देणारा आहे म्हणून त्याला “ बंधु ” असें म्हणतात. (पा-रक्षणें) या धातूवरून “ पिता ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यः पाति सर्वान् स पिता) ज्याप्रमाणें बाप आपल्या संतानांची उन्नति इच्छितो व त्यांचें संरक्षण करतो, त्याचप्रमाणें परमेश्वर सर्व जीवांची उन्नति चाहतो व त्यांचें संरक्षण करतो, म्हणून त्याला “ पिता ” असें म्हणतात. (यः पितॄणां पिता स पितामहः) तो पालकांचाहि पालक आहे म्हणून “ पितामह ” हें नांव ईश्वराला दिलेलें आहे. (यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः) ईश्वर पितामहांचाहि पिता आहे म्हणून त्याला “ प्रपितामह ” असें म्हणतात. (यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता) ज्याप्रमाणें आई आपल्या मुलाचें सुख चाहते, त्याच्या उन्नतीची इच्छा करते, त्याचप्रमाणें सर्व जीवांची ईश्वर उन्नति इच्छितो म्हणून त्याला “ माता ” असें म्हणतात. “ आङ् ” उपसर्गपूर्वक (चर-गतिभक्षणयोः) या धातूवरून “ आचार्य ” शब्द सिद्ध होतो. (यः आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स आचार्य ईश्वरः) लोकांना सदाचारसेपत्र करणारा व सद्बिद्याप्राप्तीचा हेतु ईश्वर असल्यामुळे त्याला “ आचार्य ” असें म्हणतात. (गृ-शब्दे) या धातूवरून “ गुरु ” शब्द झाला आहे. (जो धर्म्यान् शब्दान् गृणाति उपदिशति स गुरुः)

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग. समा० २६ ॥

परमेश्वर सत्यधर्मप्रतिपादक, सर्वविद्यायुक्त, वेदांचा उपदेश करणारा, सृष्टीच्या प्रारंभी अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा व ब्रह्मादि गुरूंचाहि गुरु व तो सदैव अविनाशी आहे म्हणून त्याला “ गुरु ” हें नांव आहे. (अज-गतिक्षेपणयोः) (जनी-प्रादुर्भावे) यांवरून “ अज ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यो अजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्राक्षिपति जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः) परमेश्वर प्रकृत्यादि पदार्थांना यथायोग्य रीतीने मिळवून सृष्टि करतो, जीवांचा शरीरांशीं संबंध करतो व स्वतः कधीहि जन्मास येत नाही, म्हणून त्याला “ अज ” असें म्हणतात. (बृहि-वृद्धौ) या

धातूवरून ब्रह्मा शब्द सिद्ध होतो. (यो अखिलं जगत् निर्माणेन ब्रूयति
 ब्रूयति स ब्रह्मा) परमेश्वर संपूर्ण जगत् रचून त्याला वाढवितो म्हणून
 त्याला “ ब्रह्मा ” असे म्हणतात. (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) हे तैत्ति-
 शीयोपनिषदांचे वचन आहे. यामध्ये “ सत्य, ज्ञान, अनंत व ब्रह्म ” असे
 चार शब्द ईश्वरवाचक आहेत. यांचा अर्थ पुढे दिला आहे. (सन्तीति
 सन्तः तेषु सत्सु साधु सत्सत्यम्) ज्या पदार्थांना अस्तित्व आहे ते पदार्थ
 “ सत् ” होत. त्या सर्वांत उत्तम पदार्थ परमेश्वर आहे म्हणून त्याला
 “ सत्य ” असे म्हणतात. (यज्जानाति चराचरं जगत् तज्ज्ञानम्)
 परमेश्वर सर्व चराचर जगाला जाणतो म्हणून त्यालाच “ ज्ञान ” असे म्हणतात
 (न विद्यतेऽन्तोऽवाधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम्) परमेश्वराला आकार
 नसल्यामुळे तो अमुक एवढ्या परिमाणाचा आहे असे म्हणतां येत नाही म्हणून
 त्याला “ अनंत ” असे म्हणतात. (सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद्ब्रह्म) परमेश्वर सर्वांहून
 मोठा असल्यामुळे त्याला “ ब्रह्म ” असे म्हणतात. “ आङ् ” उपसर्गपूर्वक
 (ङुदान्-दाने) या धातूवरून “ आदि ” शब्द सिद्ध होतो. त्याला “ नञ् ”
 हा निषेध लावला असतां “ अनादि ” असे रूप बनते. (यस्मात्पूर्वं नास्ति
 परं चास्ति स आदिरुच्यते । न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽ-
 नादिरीश्वरः) ज्याच्या पूर्वी कांहीं नसतें, पण पुढें असतें त्याला आदि असे
 म्हणतात. परमेश्वराला “ आदि ” (कारण) कांहीं नसल्यामुळे त्याला
 “ अनादि ” असे म्हणतात. “ आङ् ” उपसर्गपूर्वक (द्नुदि-समृद्धौ) या
 धातूवरून “ आनन्द ” शब्द झाला आहे. (आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता
 यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवानानन्दयति स आनन्दः) ईश्वरान्या
 सान्निध्यानें मुक्त जीव आनंदित होतात किंवा तो सर्व धर्मात्म्यांना आनंद देतो
 म्हणून त्याला “ आनंद ” असे म्हणतात. (अस-गुवि) या धातूवरून
 “ सत् ” शब्द सिद्ध होतो. (यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्स-
 ब्रह्म) परमेश्वर भूत, भविष्य व वर्तमान या तीनहि कालांमध्ये अबाधित एक-
 सारखा असतो म्हणून त्याला “ सत् ” असे म्हणतात. (चिती-संज्ञाने) या
 धातूवरून “ चित् ” हा शब्द झाला आहे. (यश्चेतति चेतयति संज्ञाप-
 यति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म) परमेश्वर स्वतः चैतन्य-
 स्वरूप आहे व तो जीवांना चैतन्य देतो म्हणून त्याला “ चित् ” हें नांव आहे.
 हे तीनहि शब्द मिळून “ सच्चिदानंद ” हें परमेश्वराचें नांव होतें. (यो

ध्रुवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः) परमेश्वर ध्रुव, अविनाशी व अचल अस-
 ल्यामुळे त्याला “ नित्य ” असें म्हणतात. (शुन्ध-शुद्धौ) या धातूवरून
 “ शुद्ध ” हा शब्द होतो. (यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्धः
 ईश्वरः) ईश्वर स्वतः पवित्र व अशुद्धीहून दूर आहे व तो दुसऱ्यांस पवित्र
 करतो म्हणून त्याला “ शुद्ध ” असें म्हणतात. (बुध-अवगमने) या धातू-
 वरून क्त प्रत्यय केला असतां “ बुद्ध ” शब्द सिद्ध होतो. (यो बुद्धवान्
 सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः) परमात्मा सदैव सर्व जाणतो
 म्हणून त्याला “ बुद्ध ” असें म्हणतात. (मुक्त-मोचने) या धातूवरून
 “ मुक्त ” हा शब्द होतो. (यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स
 मुक्तो जगदीश्वरः) जो सदैव केशांपासून दूर असतो व जो सर्व मुमुक्षूंचे केश
 दूर करतो म्हणून त्याला “ मुक्त ” असें म्हणतात. म्हणूनच त्याला “ नित्य-
 शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव ” असें म्हणतात. “ निर् व आङ् ” उपसर्गपूर्वक
 (डुकृञ्-करणे) या धातूवरून “ निराकार ” शब्द झाला आहे. (निर्गत
 आकारात् स निराकारः) परमेश्वराला आकार नाही, व तो कधीहि शरीर
 धारण करीत नाही, म्हणून त्याला “ निराकार ” असें म्हणतात. (अञ्ज-
 व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु) या धातूवरून “ अञ्जन् ” शब्द सिद्ध झाला आहे.
 याला “ निर् ” हा उपसर्ग लावला असतां “ निरञ्जन् ” हा शब्द सिद्ध
 होतो. (अञ्जनं व्यक्तिप्रक्षणं कुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो
 निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः) परमेश्वर हा आकृति, व्यक्ती,
 म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना व इंद्रियांचे विषय यांहून पृथक् आहे म्हणून त्याला
 “ निरञ्जन ” असें म्हणतात. (गण-सङ्ख्याने) या धातूवरून “ गण ”
 शब्द होतो. त्याच्या पुढे “ ईश ” किंवा “ पति ” शब्द लावला ह्मणजे
 “ गणेश ” किंवा “ गणपति ” हे शब्द सिद्ध होतात. (ये प्रकृत्यादयो
 जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको
 वा) परमेश्वर सर्व प्रकृत्यादिक पदार्थांचा व जीवांचा पालक व स्वामी आहे
 म्हणून त्याला “ गणपति ” किंवा “ गणेश ” असें म्हणतात. (यो विश्व-
 मीष्टे स विश्वेश्वरः) ईश्वर सर्व संसाराचा अधिष्ठाता असल्यामुळे त्याला “ विश्व-
 श्वर ” असें म्हणतात. (यः कूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति
 स कूटस्थः परमेश्वरः) ईश्वर सर्व व्यवहारामध्ये व्याप्त व सर्व व्यवहारामध्ये
 आधार आहे, तथापि कोणताहि व्यवहार चालला असतां त्याच्या स्वस्वरूपांत

बदल होत नाही, म्हणून त्याला “ कूटस्थ ” असें ह्मणतात. पूर्वी “ देव ” शब्दाचे अर्थ दिले आहेत, तेच “ देवी ” शब्दाचे जाणावे. परमेश्वराची नांवें तीनहि लिंगांमध्ये आहेत. “ ब्रह्म ” (नपुंसकलिंगी), “ चिति : ” (स्त्रीलिंगी). व “ ईश्वर ” (पुल्लिंगी) ज्यावेळीं “ ईश्वर ” शब्दाचे विशेषण असतें तेव्हां “ देव : असें व जेव्हां “ चिति ” चें विशेषण असतें, तेव्हां “ देवी ” असें रूप होतें. तात्पर्य कोणत्याहि लिंगी शब्द असला तरी तो ईश्वराचाच वाचक होतो. (शक्ल-शक्तो) या धातूवरून “ शक्ति ” शब्द होतो. (यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः) सर्व जग बनविण्याचें त्याला सामर्थ्य आहे म्हणून त्याला “ शक्ति ” असें ह्मणतात. (श्रीसेवायाम् या धातूवरून “ श्री ” शब्द झाला आहे. (यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वाद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः) परमेश्वराचें सेवन सर्व जग, योगी व विद्वान् हे सर्व करतात म्हणून त्याला “ श्री ” असें ह्मणतात:— (लक्ष-दर्शनाङ्गनयोः) या धातूवरून “ लक्ष्मी ” शब्द सिद्ध होतो. (यो लक्ष्यति पश्यत्यङ्गते चिन्हयति चराचरं जगत् अथवा वेदैरार्हैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वत्रियेश्वरः) परमेश्वर सर्व चराचराला पाहतो व दृश्य जगत्—अर्थात् शरीराताळ नेत्र, नासिका वगैरे; झाडाचीं पानें, फुलें, फळें, मूळें वगैरे व पृथिवी, जळ, कृष्ण-रक्त-श्वेत-मृत्तिका, पाषाण, चंद्रसूर्य-आदिकरून सर्व बनवितो व तो वेदादिशास्त्रांनीं, योगी, मुनि व आप्त यांनीं लक्ष्य—(ज्ञेय-जाणण्यास योग्य) असा मानला आहे, म्हणून त्याला “ लक्ष्मी ” हें नांव आहे. (सृगतौ) या धातूवरून “ सरस् ” शब्द झाला आहे व त्याला “ मतुप् व ङीप् ” हे प्रत्यय लाविले असतां “ सरस्वती ” शब्द बनतो. (सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती) परमेश्वराला विविधज्ञान अर्थात् शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोजन यांचें ज्ञान-यथावत् होत असल्यामुळें त्यालाच “ सरस्वती ” असें ह्मणतात. (सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः) जो आपलें कार्य करावयाचें असतां कोणाचेंहि साहाय्य घेत नाही, ज्याला कोणाच्याहि सामर्थ्याची गरज नाही, आपल्याच सामर्थ्यानें जो आपलीं सर्व जगत्संबंधीं कार्ये सहज आयासा-चांचून करतो, इतकें ज्याचें अगाध सामर्थ्य आहे त्या सर्वेश्वराला “ सर्वशक्तिमान् ” असें ह्मणतात (जीञ्-प्रापणे) या धातूवरून “ न्याय ” हा शब्द होतो. प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः असें गौतमाचें न्यायदर्शनांत एका

सूत्रावर वारस्यायनमुनिकृत भाष्य आहे. (पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः) जें प्रत्यक्षादिप्रमाणांनीं सिद्ध आहे व जें पक्षपातराहित जें धर्मानुकूल आचरण आहे, त्याला “न्याय” असें ह्मणतात. (न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः) परमेश्वराचा स्वभावच पक्षपातराहितः धर्म-न्याय-करण्याचा असल्यामुळे त्याला “ न्यायकारी ” असें ह्मणतात. (दय-दानगतिरक्षणहिंसा-दानेषु) या घातूवरून “ दया ” शब्द साधला जातो. (दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यथा सा दया; ब्रह्मी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः) परमेश्वर अभय देणारा, सत्यासत्यविद्यांचा, सत्य-अध्यात्मिक ब्रह्मविद्या व असत्य-पदार्थविद्या ह्यांचा ज्ञाता, सज्जनांचें रक्षण करून दुष्टांनां शासन करणारा आहे, ह्मणून त्याला “ दयालु ” असें नांव आहे. (द्वयोर्भावो द्विता द्वाभ्यामितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिंस्तद्वैतम् । अर्थात् सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदशून्यं ब्रह्म) दोन पदार्थांचें अस्तित्व असणें याला “ द्वैत ” असें ह्मणतात. तें परमेश्वरामध्ये नाहीं ह्मणून त्याला “ अद्वैत ” असें म्हणतात. त्याचप्रमाणें सजातीय भेद एका मनुष्याचा दुसऱ्या मनुष्याशीं दिसणारा, विजातीय भेद मनुष्याचा वृक्षपाषाणादिकांशीं व स्वगतभेद शरीरांतील डोळे, कान, नाक आदिंशीं हे तीन प्रकारचे भेद परमेश्वरामध्ये नाहींत—अर्थात् सजातीय किंवा विजातीय ईश्वराचें अस्तित्व नसून त्यामध्ये स्वगतभेद-तत्वांतरहि-मुळींच नाहीं, तो एकरस आहे ह्मणून त्याला “ अद्वैत ” असें म्हणतात. (गण्यन्ते ये ते गुणाः वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः । यो गुणेश्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः) यालाच अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्यादि विशेषणें उपनिषदांमध्ये दिलेली आहेत. परमेश्वर हा सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि जडाचे गुण व अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्यादि क्लेश वगैरे जीवांच्या गुणांहूनहि पृथक् आहे. हे गुण त्याच्यांत नाहींत म्हणून त्याला “ निर्गुण ” असें म्हणतात. (यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः) परमेश्वर हा सर्वज्ञत्व, आनंद-मयत्व, शुद्धता सर्वशक्तिमत्त्व इत्यादि गुणांनीं युक्त आहे म्हणून त्यालाच “ सगुण ” असें म्हणतात. ज्याप्रमाणें पृथ्वीत गंध गुण असल्यामुळे ती सगुण आहे व इच्छा वगैरे गुण नसल्यामुळे निर्गुण आहे; त्याचप्रमाणें परमेश्वरहि प्रकृति व जीव यांच्या गुणांनीं विराहित असल्यामुळे “ निर्गुण ” व सर्वज्ञत्वादि गुण त्यामध्ये स्वभावतः असल्यामुळे तोच “ सगुण ” आहे. अस

कोणताहि पदार्थ नाही कीं जो सगुणता व निर्गुणता यांहुन पृथक् अणु
 शकिल, जडांमध्ये चैतन्याचे गुण नाहीत या दृष्टीने जड निर्गुण आहे, पण जगाचे
 नैसर्गिक गुण जडांत असतात म्हणून ते सगुणहि आहे, तसेच जीवांमध्ये जगाचे
 गुण नसल्यामुळे तो निर्गुण व त्यामध्ये नैसर्गिक इच्छा द्वेषादिक गुण असल्या
 मुळे तोच सगुण आहे. याचप्रमाणे परमेश्वराविषयी जाणवें. (अन्तर्यामुं
 नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी) परमेश्वर प्राणी व अप्राणीरूप जगा-
 तांत व्यापून त्याचे नियमन करतो म्हणून त्याला “ अन्तर्यामी ” असे म्हणतात.
 (सो धर्मे राजते स धर्मराजः) परमेश्वर अधर्माद्गून रहित व धर्मा-
 मध्येच असून धर्माचा प्रकाश करणारा आहे, म्हणून त्याला “ धर्मराज ” असे
 म्हणतात. (यमु-उपरमे) या धातूवरून “ यम ” शब्द सिद्ध होतो. (यः
 सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः) तो सर्व प्राण्यांना कर्मफल देतो व
 तो सर्व अन्यायांहुन पृथक् रहातो म्हणून त्या ईश्वराला “ यम ” असे म्हणतात.
 (भज-सेवायाम्) या धातूवरून “ भग ” हा शब्द होतो व त्यावरून “ भगवन् ”
 प्रत्यय केला म्हणजे “ भगवान् ” शब्द सिद्ध होतो. (भगः सकलेश्वर्यं
 मेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्) परमेश्वर सकल ऐश्वर्याने युक्त व
 भजन-सेवन करण्यास योग्य आहे म्हणून त्यालाच “ भगवान् ” असे म्हणतात.
 (मन-ज्ञाने) या धातूवरून “ मनु ” शब्द झाला आहे. (यो मन्यते
 स मनुः) परमेश्वर विज्ञानशील व मान देण्यास योग्य आहे म्हणून त्याला
 “ मनु ” असे म्हणतात. (पृ-पालनपूरणयोः) या धातूवरून “ पुरुष ” शब्द
 होतो. (यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत्पृणाति पूरयति वा स पुरुषः)
 परमेश्वर सर्व जगांत पूर्ण भरला आहे म्हणून त्यास “ पुरुष ” असे म्हणतात.
 (दुभृञ्-धारणपोषणयोः) या धातूचे “ भर ” असे रूप होतें. त्याच्यापुढीं
 “ विश्व ” शब्द लावला असतां “ विश्वंभर ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यो
 विश्वं विभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वंभरो जगदीश्वरः) परमेश्वर
 जगाचे धारण व पोषण करतो म्हणून त्याला “ विश्वंभर ” असे म्हणतात.
 (कल-सङ्ख्याने) या धातूवरून “ काल ” शब्द झाला आहे. (कलयति
 सङ्ख्याति सर्वान्पदार्थान् स कालः) परमेश्वर सर्व पदार्थ व जीव यांची
 संख्या जाणतो म्हणून त्यास “ काल ” असे म्हणतात. (शिष्ट-विशेषणे)
 या धातूवरून “ शेष ” शब्द सिद्ध झाला आहे. (यः शिष्यते स शेषः)
 परमेश्वर उत्पत्ति व प्रलय यांहुन शेष अर्थात् यांत न येणारा असल्यामुळे त्याला

“ शेष ” असे म्हणतात. (आप्ल-व्यासो) या धातूवरून “ आप्त ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यः सर्वान्धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः) परमेश्वर सत्योपदेशक, सर्व विद्यायुक्त, धर्मात्म्यांना प्राप्त होणारा, धर्मात्म्यांनी प्राप्त करून घेण्यास योग्य, छलकपटप्रदि दोषरहित आहे म्हणून त्याला “ आप्त ” असे म्हणतात. “ शं ” पूर्वक (डुकृन्-करणे) या धातूवरून “ शंकर ” शब्द झाला आहे. (यः शं कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः) परमेश्वर कल्याणकारक व सुखदाता आहे म्हणून त्याला “ शंकर ” असे म्हणतात. “ महत् ” शब्दापुढे “ देव ” शब्दाचा योग केला असता “ महादेव ” हा शब्द सिद्ध होतो. (यो महतां देवः सः महादेवः) परमेश्वर हा देवांचा देव विद्वानांमध्येहि उत्तम विद्वान्, सूर्यादि प्रकाशमान् पदार्थानां हि प्रकाश देणारा आहे, म्हणून त्याला “ महादेव ” असे म्हणतात. (ग्रीवत्पणे कान्तौ च) या धातूवरून “ प्रिय ” शब्द सिद्ध होतो (यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः) परमेश्वर सर्व शिष्ट, धर्मात्मे व मुमुक्षु यांना आनंद देणारा व सर्वांनी दर्शनाची इच्छा करण्यास योग्य असा असल्यामुळे त्याला “ प्रिय ” असे म्हणतात. “ स्वयं ” शब्दपूर्वक (भू-सत्तायाम्) या धातूवरून “ स्वयम्भू ” शब्द सिद्ध होतो. (यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वरः) जो स्वतः आहेच कधीहि उत्पन्न झाला नाही, तो “ स्वयंभू ” परमेश्वर होय. (कु-शब्दे) या धातूवरून “ कवि ” शब्द झाला आहे. (यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः) परमेश्वर वेदद्वारा सर्व विद्यांचा उपदेश करतो म्हणून त्याला “ कवि ” असे नांव आहे. (शिवु-कल्याणे) या धातूवरून “ शिव ” हा शब्द झाला आहे. [“ बहुलमेतन्निदर्शनम् ” ॥] या वचनप्रामाण्यावरून “ शिव ” हा धातू मानण्यांत येतो.] परमेश्वर कल्याणस्वरूप व कल्याण करणारा असल्यामुळे त्याला “ शिव ” असे म्हणतात.

ही शंभर नामे परमेश्वराची आहेत. वास्तविक पाहतां परमेश्वराची असंख्य नावे आहेत. त्याचें गुण अनंत असल्यामुळे त्यांवरून पडलेली त्याची नांवेहि अनंत आहेत. त्याच्या गुणकर्मस्वभावावरून त्याची अनंत नामे होतात. त्यांतील अंशमात्र नामे येथें दिली आहेत. वेदादि सच्छास्त्रांमध्ये परमेश्वराच्या असंख्य गुणांचें वर्णन आहे. त्यांच्या अव्ययनानें त्यांच्या अनंत गुणांचा व नामांचा बोध होईल व अन्य पदार्थांचें पूर्ण ज्ञानहि त्याला होईल. या प्रकारच्या वेदाव्ययनापासून दुहेरी लाभ आहे.

मंगलाचरणः

(अथ) अन्य ग्रंथकार व्याप्रकारचें आदि, मध्य व अंत यांमध्ये मंगलाचरण करतात, व्याप्रकारचें तुम्ही या ग्रंथांत कां केले नाहीं? (उत्तर) वैदिक आर्ष-ग्रंथाची शैली श्रेष्ठ मानणारांना तसें करणें योग्य नव्हे. कारण जो आदि, मध्य व अंत या तीन ठिकाणींच मात्र मंगलाचरण करील त्याचा या तीन ठिकाणां-शिवाय असलेला इतर लेख अमंगल असेल. वास्तविक (मङ्गलाचरणं शिष्टा-चारात् फलदर्शनाच्छ्रुतितश्चेति ॥ साङ्ख्य ५।१) जी पक्षपातरहित, स्व-वेदोक्त ईश्वराज्ञा आहे तिचें सदैव आचरण करणें हेंच “मङ्गलाचरण” होय. ग्रंथाच्या आरंभापासून शेवटपर्यंत सत्य आचाराचें कथन करणें हेंच मंगलाचरण आहे व तेंच या ग्रंथामध्ये केलेलें आहे. कांहीं ठिकाणीं मंगलशब्द व कांहीं ठिकाणीं अमंगल लिहिणें हें योग्य नव्हे. पहा महाशय महर्षीलोक नाथ लिहितात ते:-

यान्यानवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

तैत्ति० उ० ७।११ ॥

“हे लोकहो ! जीं वेदप्रतिपादित अनिंदनीय व धर्मयुक्त कृत्यें असतील तींच तुम्ही आचारावीत, वेदविरुद्ध धर्मयुक्त कृत्यांचें कधींहि आचरण करूं नये.” आधुनिक ग्रंथांमध्ये “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि प्रकारें मंगलाचरण म्हणून केले जातें. याप्रमाणें लिहिणें हें वेदादि सच्छास्त्रांप्रमाणें विरुद्ध आहे म्हणून बुद्धिवान् लोक तें अग्राह्य असें समजतात; कारण वेद व ऋषिप्रणित ग्रंथ यांमध्ये असें मंगलाचरण कोठेंहि पहाण्यांत येत नाही. आर्षग्रंथांच्या आरंभी “ओ ३म्” किंवा “अथ” हे शब्द येतात. पहा:-

“अथ शब्दानुशासनम् । अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते ॥

व्याकरणमहाभाष्ये ।

“अथातो धर्मजिज्ञासा” । अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् ॥

पूर्वमीमांसायाम् ।

“अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः” । अथेति धर्मकथनानन्तरम्
धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः ॥ वैशेषिकदर्शने ॥

“अथ योगानुशासनम्” । अथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे

“ अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ” ॥

सांसारिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः

प्रयत्नः कर्त्तव्यः—साङ्ख्यशास्त्रे ।

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । वेदान्तसूत्रे ।

“ ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत । ” छान्दोग्योपनिषदि

“ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् । ”

माण्डूक्ये ।

हीं त्या त्या शाखांतील आरंभीचीं वचनें आहेत. त्यांवरून उघड दिसेल कीं, ऋषिमुनिलोक ग्रंथारंभीं “ओम्” किंवा “अथ” या शब्दांचा प्रयोग करित. याचप्रमाणें सर्व इतर आर्यग्रंथांची पद्धत आहे. “अग्नि, इषे, अन्न, ये त्रिभक्ता परियन्ति” या शब्दांनींच चारहि वेदांचा प्रारंभ झाला आहे. त्यांच्या आरंभीं “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द नाहींत. त्याचप्रमाणें “हरिःओ३म्” हें लिहिणेंहि आधुनिक व पौराणिक तांत्रिक लोकांनीं उपस्थित केलें आहे. त्यांच्यापासून लोकांनीं ही मंगलाचरणाची मिथ्या कल्पना घेतली आहे, ऋषिमुनींचा खरा प्रकार वर दिलाच आहे. अर्थात् “ओ३म्” किंवा “अथ” ते शब्द ग्रंथप्रारंभीं लिहिले पाहिजेत. याप्रमाणें ईश्वराविषयीं या समुद्धासामध्ये किंचिन्मात्र दिग्दर्शन केलें आहे.

इति सुभाषाविभूषितईश्वरनामविषये प्रथमः समुद्धासः संपूर्णः ।

अथ द्वितीयसमुद्भासारम्भः

“ अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः । ”

“ मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद । ”

शतपथब्राह्मण.

(१) आईवापांचीं कर्तव्ये.

ज्याला माता, पिता व गुरु हे तीनहि शिक्षक उत्तम मिळतात, तो मनुष्य विद्वान् होतो. असा पुरुष ज्या कुळांत उत्पन्न होतो, तें कुळ धन्य होय ! ज्याचे मातापिता धार्मिक व विद्वान् असतात, तो पुत्र महाभाग्यवान् ! जसे आईकडून मुलाला शिक्षण मिळतें व त्याला वळण लागतें तसें दुसऱ्या कोणाकडूनहि लागत नाहीं. आपल्या संतानाचें हित करावें अशा हेतुनें जसें मातेच्या अंतःकरणांत प्रेम असतें, तसें दुसऱ्या कोणाच्याहि असूं शकत नाहीं. (“ मातृमान् ” प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्) म्हणून “मातृमान्” असें पद वरीळ ब्राह्मणवचनांत घातलें आहे. “ज्याला धर्म जाणणारी व मुलाचें हित जाणणारी माता असते तोच मातृमान्” होय. जी आई गर्भधारणापासून मुलाची विद्या पुरी होईपर्यंत त्याला उत्तम उपदेश करते ती खरोखरच धन्य होय !

आईवापांनीं गर्भधारणाच्या पूर्वी, गर्भ राहिला असतां व नंतर मादक द्रव्यें, मद्य, दुर्गंधयुक्त, रुक्ष व बुद्धिनाशक पदार्थ खाऊं नयेत. शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम व सुशिलता इत्यादि सद्गुण अंगीं आणून, तूप, दूध व मिष्ट अन्नपान इत्यादि श्रेष्ठ पदार्थांचें सेवन करावें. याच्या योगानें रज व वीर्य दोषराहित व अत्युत्तम गुणयुक्त होऊन त्यापासून होणारी प्रजाहि सुदृढ व पराक्रमी होईल. ऋतुकालींच स्त्रीसमागम करावा. रजोदर्शनाच्या पांचव्या दिवसापासून सोळाव्या दिवसापर्यंतहे बारा दिवस ऋतुदान देण्यास योग्य आहेत. या बारा दिवसांत अकरावी व तेरावी रात्री वर्ज्य समजाव्या. शिल्लक दहा रात्री राहिल्या. या ऋतुदानाला योग्य आहेत. रजोदर्शनापासून सोळाव्या रात्रीच्या पुढें स्त्रीसमागम करूं नये. पुनः रजोदर्शन होऊन पूर्वोक्त ऋतुदानाचा समय आल्यानंतर अथवा गर्भस्थितीनंतर एक वर्षानें समागम करावा. व मनुस्मृतिमध्यें दोघांच्याहि शरीरांत आरोग्यता, प्रसन्नता, आनंदित वृत्ति राखण्याची रीति सांगितली आहे.

तथा चरक-सुश्रुतामध्ये ज्याप्रमाणें भोजनाच्छादनाचा प्रकार सांगितला त्याप्रमाणें वागावें. गर्भधारण झाल्यावर भोजनाच्छादनाची व्यवस्था फारच सावधगिरीने ठेविली पाहिजे. नंतर एक वर्षपर्यंत स्त्रीपुरुषांनीं समागम करूं नये. बुद्धि, बल, रूप आरोग्य, पराक्रम, शान्ति इत्यादि गुण वाढविणाऱ्या इव्यांचेंच स्त्रीनें, गर्भवती असेपर्यंत सेवन करावें.

गर्भिणी स्त्री बाळंत झाल्यावर बालकाला उत्तम सुगंधियुक्त पाण्यानें स्नान घालून, नालच्छेदन वगैरे करून, तेथें उत्तम सुगंधियुक्त घृतादि पदार्थांचें हवन करावें. [बालकाच्या जन्मसमयीं “जातकर्मसंस्कार” करावयाचा असतो. हा वेदोक्त संस्कार आहे. यांत करावयाचे हवनादि प्रकार गृह्यसूत्रांतील संस्कार-विधींत सांगितले आहेत त्याप्रमाणें करावेत.] छियेच्याहि स्नान, पान, भोजनाच्छादनाविषयीं उत्तम व्यवस्था करावी, कीं ज्याच्या योगानें बालक व स्त्री यांच्या शरीरांत आरोग्यता व पुष्टि क्रमशः येत जाईल. आईला किंवा दाईला असे पदार्थ खावयास घालावे कीं, ज्यांच्या योगानें त्यांचें दूध बालकाला हितकारक होऊन त्याच्या अंगांत उत्तम गुण उत्पन्न होतील. आईनें सहा दिवसपर्यंत आपलें दूध मुलाला पाजावें व नंतर दाईचें पाजावें; पण दाईच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था आईवापांनीं करावी. जर कोणाला दाई ठेवण्यास सामर्थ्य नसेल तर त्यांनीं गाईचें किंवा शेळीचें उत्तम दूध-त्यांत बुद्धि, पराक्रम व आरोग्य वाढविणाऱ्या वनस्पतीचें शुद्ध जलांत मिजवून काढलेलें सत्व समभाग पाण्यांत किंवा तसेंच मिसळून तें दूध-मुलास पाजावें. संतानोत्पत्तीनंतर बालकाला व आईला रमणीय, उदात्त, भव्य व शुद्ध हवेच्या ठिकाणीं नेऊन ठेवावें व त्यांच्या सन्निध उत्तम, रमणीय, सुगंधित व आरोग्य वाढविणारे पदार्थ ठेवावे. जो प्रदेश उत्तम वायूनें युक्त व आरोग्यकारक असेल त्याच प्रदेशांत फिरावयास जावें. तात्पर्य, दोघांचें आरोग्य राहण्यास आवश्यक असतील ते यथाशक्ती उपचार करावें. जेथें दाई, गाय, बकरी मिळणें शक्य नसेल तेथें देशकालपरत्वे योग्य असेल तें करावें. बाळंतपणामुळे प्रसूता स्त्री निर्बल होते म्हणून तिनें आपलें दूध बालकाला पाजूं नये. निर्बलता गेल्यावर पाजण्याचा निषेध नाही. स्तनांच्या छिद्रांवर अशा औषधींचा लेप लावावा कीं, ज्याच्या योगानें दुग्धस्राव बंद होईल, अशा करण्यापासून एक महिन्याच्या आंत ती स्त्री पुनः पूर्ववत् पुवती होते. याप्रमाणें एक वर्षाचा काल जाईपर्यंत पुरुषानेहि ब्रह्मचर्य धारण करून, यथोचित अन्न सेवन करून वीर्याचा निग्रह करून ठेवावा. याप्रमाणें वागणाऱ्या

स्त्रीपुरुषापासून उत्पन्न होणारी बालकें दीर्घायु, बलवान्, पराक्रमी होतील यात मुळीच शंका नाही. स्त्री व पुरुष दोघेहि आपापल्या वागण्याच्या ब्रह्मचर्यादि नियमांप्रमाणें वागल्यास जीं जीं मुलें होतील, तीं तीं सर्व उत्तमच होतील.

(२) मुलांचें प्राथमिक शिक्षण.

बालकांना आईनें असें शिक्षण द्यावें कीं, तें सम्यपणानें वागून कोणत्याहि अंगानें कुचेष्टा करणार नाही. ज्यावेळीं मूल बोलूं लागेल त्यावेळीं आईनें त्याचे वणोंचार स्पष्ट व शुद्ध होतील असें करावें. मुलाची जिह्वा कोमल होऊन त्यांतून सर्व वर्ण स्थान, प्रयत्न, न्हस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरांचा करावयाचा तसा उच्चार निघेल असें करावें. जसें, “प” हें अक्षर ओष्ठस्थानांतून उच्चारलें जातें व त्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे म्हणून तें उच्चारावयाचें असतांना दोनहि ओंठ भिळविले पाहिजेत. या सर्वांकडे नीट लक्ष देऊन त्याची वाणी मधुर, गंभीर व सुंदर होईल व स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान यांचा सहज नीट उच्चार होईल, असें त्यास शिकवावें. ज्यावेळीं त्याला साधारण बोलतां येऊं लागेल व त्याला बरें वाईट समजूं लागेल, तेव्हां त्याला लहान, थोर, मान्य, माता, राजा, विद्वान त्यांच्याशीं कसें भाषण करावें, गोड कसें बोलावें, त्यांच्याशीं कसें वर्तन करावें, त्यांच्याजवळ कसें बसावें याविषयी शिक्षण द्यावें. याच्या योगानें त्याच्याकडून कधींहि योग्य प्रसंगीं अयोग्य व्यवहार होणार नाही. तसेंच, त्याला असें शिक्षण द्यावें कीं, ज्याच्या योगानें तो जितेंद्रिय, विद्याप्रिय व सत्संगतीची इच्छा करणारा होऊन सदाचरणी वनेल. व्यर्थ क्रिडा, रोदन, हास्य, लढाई, हर्ष, शोक, लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष वगैरे दुर्गुण उत्पन्न होतील असें वर्तन मुलांशीं करूं नये; तसें उपस्थ इंद्रियाला स्पर्श करण्यापासून किंवा त्याला घर्षण करण्यानें वीर्यक्षीणता व नपुंसकत्व उत्पन्न होतें व हस्तहि दुर्गंधयुक्त होतो ह्मणून त्या इंद्रियाला स्पर्श करूं देऊं नये. ज्या आचरणानें, सत्यप्रियता, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नता वगैरे गुण उत्पन्न होतील असें मुलांशीं आचरण ठेवावें व त्यांना शिक्षणहि द्यावें. मुलें पांच वर्षांच्या वयाचीं झालीं ह्मणजे त्यांना देवनागरी अक्षरें शिकविण्यास आरंभ करावा. इच्छा असल्यास अन्य भाषेच्या अक्षरांचीहि ओळख करून द्यावी, नंतर ज्यामध्ये विद्या धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब बंधु, भगिनी, नोकरचाकर वगैरे लोकांशीं कसें वागावें हें सांगितलें असेल,

असे मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य वगैरे त्यांच्या कडून हलके हलके अर्थासह पाठ करवून घ्यावे. या शिक्षणाच्या योगाने मुलें लबाड मनुष्यांच्या फसवणुकीला फसली जाणार नाहीत. तसेंच त्यांना विद्या व धर्म यांच्या विरुद्ध जे जे भ्रांतिजात्यंत पाडणारे व्यवहार आहेत, त्यांतून आपणास कसे दूर ठेवावे याचाहि प्रसंग-विशेषी उपदेश करावा. त्याच्यायोगाने तीं मुलें पुढें भूतप्रेतादि करणाऱ्यांच्या मिथ्या वागजालाने फसली जाणार नाहीत.

(३) भूत प्रेत.

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृभेदं समाचरन् ॥

*प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु० ५।६५

मृत शरीराला “ प्रेत ” असे म्हणतात. जेव्हां गुरूचा प्राणान्त होतो, तेव्हां त्याच्या प्रेताला (मृतशरीराला) जो शिष्य इतरांबरोबर उचलून नेतो, तो दहा रात्रींनी शुद्ध होतो. ” ज्यावेळीं शरीर अग्नीने जळून जाते, तेव्हा त्याला “ भूत ” असे म्हणतात. “ भूत ” आहे; म्हणजे सध्यां नाही इतकेंच. ब्रह्मापासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व विद्वानांचे मतहि असेच आहे; पण जन्मापासून होत असलेले कुसंस्कार, कुसंग यांच्यायोगाने मुलांची साशंक मनोवृत्ति होऊन तीं भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी इत्यादि कल्पित शंकारूप भयापासून भयभीत व दुःखित होतात. हे लहानपणचे संस्कार मग जाण्यास कठीण पडतात, हणून तसेले कुसंस्कार व भयजनक वर्तन त्यांच्याशीं करूं नये. मुलें धीट, शूर व सत्यप्रिय निपजतील असेच वळण त्यांस लावावे. ज्यावेळीं कोणी मनुष्य मरतो तेव्हां त्याचा जीव पापपुण्याच्या अनुरोधाने सुखदुःख भेटण्यासाठीं परमेश्वरच्या न्यायी व्यवस्थेने दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करतो—दुसरा जन्म धारण करतो. या अविनाशी परमेश्वराच्या न्यायी व्यवस्थेचा कोणी तरी नाश करूं शकेल काय ? मग दुसऱ्या शरीरांत गेल्या जीव येथें येऊन त्रास कसा देईल ? पण याचा विचार न करतां अज्ञानी लोक, वैद्यशास्त्र, मानसशास्त्र, शारीरशास्त्र, प्राणविद्या, स्थूल व सूक्ष्म भूतविद्या व पदार्थविद्या, यांचे त्यांस ज्ञान नसल्यामुळे सन्निपातादिक ज्वर व उन्मादादिक मानसिक विकार यांनांच भूतप्रेत समजून योग्य उपचार न करतां, धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, ढोंगी, कपटी, अशा नीच मनोवृत्तीच्या माणसांच्या व मंत्र

*हा श्लोक येथे फक्त “ प्रेत ” शब्दाच्या अर्थासाठी घेतला आहे.

तंत्र करण्याचा आव घालणाऱ्या भंगी, चांभार, शूद्र, म्लेच्छ इत्यादि धर्महीन व नीच मनुष्यांच्या तावडीत सांपडतात. त्यांच्या लवाडीच्या बोलण्यास फसतात व उच्छिष्ट भोजन, दोराधागा, जंत्रमंत्रतंत्र इत्यादि करीत फिरतात ! या मूर्खपणाच्या आचरणाने द्रव्याचा नाश, संतानाची दुर्दशा, रोगाची वाढ होऊन सर्वतोपरी त्यांना दुःख होतें. मग ते “ देव ” म्हणतात ! जेव्हां डोळे असून आंधळे झालेले लोक दुर्बुद्धि, व पापी लोकांच्या भ्रमजालांत सांपडतात, तेव्हां अंध होऊन त्या मंत्र्याला म्हणतात, “ महाराज ! या मुलाला काय झालें आहे हो ? तेव्हां तो ढोंगी म्हणतो कीं, “ पहा हो ! याच्या शरारांत भूत-संचार झालेला आहे. वेळींच उपाय केला तर बरें, नाहीतर हें जबरदस्त पिशाच याचे प्राणहि हरण करील. अमूक वस्तु व अमूक पैसे बाल तर मीहि यावरचा मांत्रिक उपचार करीन व पिशाचाला दूर करीन. ” हें ऐकून ते अंध लोक म्हणतात कीं, “ महाराज ! काय पाहिजे तें थ्या पण ही भूतबाधा बंद करा व याला आराम वाटेल असें करा. ” अशीं बोलणीं ऐकल्यावर तर मग, त्या ढोंगी लोकांची चैनच होते. मग ते “ ही अमूक सामुग्री, इतकी दक्षिणा, ही भेट ” इत्यादि ठराविक पदार्थांची मागणी करतात व झांज, ढोल, मृदंग त्रैरे वाजवून मोठा कल्होळ करतात. मग इतक्यांत त्यांचाच कोणी तरी साथीदार नाचू लागतो व तोंडानें ह्मणतो कीं, “ मी याचा प्राणहि घेईन ” हें ऐकल्याबरोबर ते लोक घाबरून त्या नीच लोकांच्या पायां पडतात व त्यांची प्रार्थना करतात कीं, “ तुला काय पाहिजे तें घे, पण याच्या प्राणाला धक्का लाऊ नको. ” हें ऐकून तो ढोंगी म्हणतो कीं, मी हनुमान आहे. मला मिठाई, तेल, सिंदूर, सवामण रोट व लाल लंगोट इतकें द्या ” किंवा “ मी (देव, भैरव किंवा) पिशाच आहे, मला कोंबड्या वीस, दाखूचे शिसे पांच, पांच बक्रे मिठाई एक मण व अमूक वस्त्रे इतकें द्या. ” हें त्या नाचणाराचें भाषण ऐकून “ तुला पाहिजे तें घे ” असें जवळचे लोक म्हणतात. तेव्हां तो आणखी थोडासा नाचून आपलें काम झालें, असें मनांत समजून उगी राहतो, यावेळीं कोण हुशार मनुष्य जर असेल व तो जर त्यांस चांगला खरपूस मार देईल तर सर्व भूतें एकदम नाहीशी होतील, कारण हा सर्व खेळ पैसे उपटण्यासाठीं असतो, म्हणून असल्या मांत्रिक ढोंगी लोकांच्या नादी कोणी लागू नये. आपल्या मुलांस असें शिक्षण द्यावें कीं, ज्याच्या योगानें ती या लोकांना फसणार नाहीत.

(४) फलज्योतिष.

रोगी किंवा दुःखित मनुष्याचे नातलग जसे भूतांविषयींच्या अज्ञानाने फसतात, तद्वत ते जोतिर्विद्याभ्यासी व ग्रहरूप ज्योतिषांच्या नादी लागून फसतात, ते अशा लोकांकडे जाऊन म्हणतात कीं, “ महाराज ! याला काय होतें आहे तें पहा. ” तेव्हां तो स्वतः ग्रहरूपी जोशी ह्मणतो कीं, “ अहो, याच्यावर तर सूर्यादि क्रूर ग्रहांची दृष्टी अनिष्ट झालेली आहे. याबद्दल तुम्हांला शांति, पाठ, पूजा, दान वगैरे केले पाहिजे. तरच त्या ग्रहांची शांति होऊन याला बरे वाटेल, नाहींतर कदाचित् मृत्यूचाहि संभव आहे. ” (प्रश्न) तुम्ही फलज्योतिष खोटे असें समजतां काय ? (उत्तर) होय. पहा पृथ्वीप्रमाणें सूर्यादिक नऊहि ग्रह जड आहेत, चेतन नाहींत. त्यांचीं आपआपल्यापरी प्रकाश देणें, शीतोष्णता देणें, आकर्षण करणें, भरती ओहोटी करणें वगैरे कामें आहेत. ते चेतन पदार्थांप्रमाणें क्रोधित किंवा शांत होऊन दुःख किंवा सुख देतील हें संभवत नाहीं. (प्र०) या संसारांत राजापासून रंकापर्यंत सर्व लोक सुखी होत आहेत, ते ग्रहपीडेपासून नव्हे कीं काय ? (उ०) नाहीं. तें त्यांचें दुःख ग्रहांच्या योगानें होत नसून पूर्व पापपुण्यांच्या योगानेंच होत असतें. (प्र०) तर मग ज्योतिषशास्त्र खोटे कीं काय ? (उ०) नाहीं. अंक, बीज व रेखागणित (भूगोल, खगोलविद्या) हा जो गणिताचा भाग आहे तेंच खरें ज्योतिष व तें सर्व खरें आहे. पण त्याशिवाय जी ग्रहफले देण्याची लीला माजविली आहे, ती सर्व खोटी आहे. (प्र०) मग ह्या जन्मपत्रिका वगैरे सर्व खोट्याच कीं काय ? (उ०) होय. त्यांना जन्मपत्रिका न ह्मणतां शोकपत्रिका ह्मटल्या पाहिजेत. मुलाचा जन्म होतो तेव्हां आनंद होतो, पण जेव्हां जोशीबुवा जन्मपत्रिका घेऊन येतात व वाचतात तेव्हांपासून काळजीला सुरवात होते. धनाढ्य पुरुषाची जन्मपत्रिका करावयाची असली ह्मणजे चक्रें, बेलबुट्यावगैरे बरीच शोभा करून तयार करतात व निर्धनाची साधारणपणेंच तयार केली जाते. जेव्हां जन्मपत्रिका जोशीबुवा घेऊन येतात, तेव्हां घरचीं सर्व मनुष्यें आतुरतेनें विचारतात कीं, “ काय जोशीबुवा ! पत्रिका तर चांगली आहे ना ? ” जोशी ह्मणतो “ अहो ! जें आहे तें मी आपणास वाचून दाखवितों. पहा ! याचे जन्मग्रह तर फारच उत्तम आहेत. मित्रग्रहहि फार चांगले पडले आहेत. हा धनाढ्य व प्रतिष्ठावान होऊन, बसेल तेथें आपलें तेज पाडील असा सुलक्षणी निपजेल ” इतकें

नंत्र कुर्याचा आव घालणाऱ्या भंगी, चांभार, शूद्र, स्लेच्छ इत्यादि धर्महीन व नीच मनुष्यांच्या तावडीत सांपडतात. त्यांच्या लबाडीच्या बोलण्यास फसतात व उच्छिष्ट भोजन, दोराधागा, जंत्रमंत्रतंत्र इत्यादि करीत फिरतात ! या मूर्खपणाच्या आचरणाने द्रव्याचा नाश, संतानाची दुर्दशा, रोगाची वाढ होऊन सर्वतोपरी त्यांना दुःख होतें. मग ते “ दैव ” म्हणतात ! जेव्हां डोळे असून आंधळे झालेले लोक दुर्बुद्धि, व पापी लोकांच्या भ्रमजालांत सांपडतात, तेव्हां अंध होऊन त्या मंत्र्याला म्हणतात, “ महाराज ! या मुलाला काय झालें आहे हो ? तेव्हां तो ढोंगी म्हणतो कीं, “ पहा हो ! याच्या शरारांत भूत-संचार झालेला आहे. वेळींच उपाय केला तर बरें, नाहीतर हें जबरदस्त पिशाच याचे प्राणहि हरण करील. अमूक वस्तु व अमूक पैसे द्याल तर मीहि याकरचा मांत्रिक उपचार करीन व पिशाचाला दूर करीन. ” हें ऐकून ते अंध लोक म्हणतात कीं, “ महाराज ! काय पाहिजे तें ध्या पण ही भूतबाधा बंद करा व याला आराम वाटेल असें करा. ” अशीं बोलणीं ऐकल्यावर तर मग, त्या ढोंगी लोकांची चैनच होते. मग ते “ ही अमूक सामुग्री, इतकी दक्षिणा, ही भेट ” इत्यादि ठराविक पदार्थांची मागणी करतात व झांज, ढोल, मृदंग वगैरे वाजवून मोठा कलहोळ करतात. मग इतक्यांत त्यांचाच कोणी तरी साथीदार नाचू लागतो व तोंडानें झणतो कीं, “ मी याचा प्राणहि घेईन ” हें ऐकल्याबरोबर ते लोक धाबखून त्या नीच लोकांच्या पायां पडतात व त्यांची प्रार्थना करतात कीं, “ तुला काय पाहिजे तें घे, पण याच्या प्राणाला धक्का लाऊं नको. ” हें ऐकून तो ढोंगी म्हणतो कीं, मी हनुमान आहे. मला मिठाई, तेल, सिंदूर, सवामण रोट व लाल लंगोट इतकें द्या ” किंवा “ मी (देव, भैरव किंवा) पिशाच आहे, मला कोंबड्या वीस, दारूचे शिसे पांच, पांच बक्रे मिठाई एक मण व अमूक वस्त्रे इतकें द्या. ” हें त्या नाचणाराचें भाषण ऐकून “ तुला पाहिजे तें घे ” असें जवळचे लोक म्हणतात. तेव्हां तो आणखी थोडासा नाचून आपलें काम झालें, असें मनांत समजून उगी राहतो, यावेळीं कोण हुशार मनुष्य जर असेल व तो जर त्यांस चांगला खरपूस मार देईल तर सर्व भूतें एकदम नाहीशी होतील, कारण हा सर्व खेळ पैसे उपटण्यासाठीं असतो, म्हणून असल्या मांत्रिक ढोंगी लोकांच्या नादी कोणी लागू नये. आपल्या मुलांस असें शिक्षण द्यावें कीं, ज्याच्या योगानें ती या लोकांना नसणार नाहीत.

(४) फलज्योतिष.

रोगी किंवा दुःखित मनुष्याचे नातलग्न जसे भूतांविषयींच्या अज्ञानाने फसतात, तद्वत ते जोतिर्विद्याभ्यासी व ग्रहरूप ज्योतिषांच्या नादी लागून फसतात, ते अशा लोकांकडे जाऊन म्हणतात कीं, “ महाराज ! याला काय होतें आहे तें पहा. ” तेव्हां तो स्वतः ग्रहरूपी जोशी ह्मणतो कीं, “ अहो, याच्यावर तर सूर्यादि क्रूर ग्रहांची दृष्टी अनिष्ट झालेली आहे. याबद्दल तुम्हांला शांति, पाठ, पूजा, दान वगैरे केलें पाहिजे. तरच त्या ग्रहांची शांति होऊन याला वरें वाटेल, नाहीतर कदाचित् मृत्यूचाहि संभव आहे. ” (प्रश्न) तुम्ही फलज्योतिष खोटे असें समजतां काय ? (उत्तर) होय. पहा पृथ्वीप्रमाणें सूर्यादिक नऊहि ग्रह जड आहेत, चेतन नाहीत. त्यांचीं आपआपल्यापरी प्रकाश देणें, शीतोष्णता देणें, आकर्षण करणें, भरती ओहोटी करणें वगैरे कामें आहेत. ते चेतन पदार्थांप्रमाणें क्रोधित किंवा शांत होऊन दुःख किंवा सुख देतील हें संभवत नाही. (प्र०) या संसारांत राजापासून रंकापर्यंत सर्व लोक सुखी होत आहेत, ते ग्रहपीडेपासून नव्हे कीं काय ? (उ०) नाही. तें त्यांचें दुःख ग्रहांच्या योगानें होत नसून पूर्व पापपुण्यांच्या योगानेंच होत असतें. (प्र०) तर मग ज्योतिषशास्त्र खोटे कीं काय ? (उ०) नाही. अंक, बीज व रेखागणित (भूगोल, खगोलविद्या) हा जो गणिताचा भाग आहे तेंच खरें ज्योतिष व तें सर्व खरें आहे. पण त्याशिवाय जी ग्रहफले देण्याची लीला माजविली आहे, ती सर्व खोटी आहे. (प्र०) मग ह्या जन्मपत्रिका वगैरे सर्व खोट्याच कीं काय ? (उ०) होय. त्यांना जन्मपत्रिका न ह्मणतां शोकपत्रिका ह्मटल्या पाहिजेत. मुलाचा जन्म होतो तेव्हां आनंद होतो, पण जेव्हां जोशीबुवा जन्मपत्रिका घेऊन येतात व वाचतात तेव्हांपासून काळजीला सुरवात होते. धनाढ्य पुरुषाची जन्मपत्रिका करावयाची असली ह्मणजे चक्रें, वेलबुट्यावगैरे बरीच शोभा करून तयार करतात व निर्भ नाची साधारणपणेंच तयार केली जाते. जेव्हां जन्मपत्रिका जोशीबुवा घेऊन येतात, तेव्हां घरचीं सर्व मनुष्ये आतुरतेनें विचारतात कीं, “ काय जोशीबुवा ! पत्रिका तर चांगली आहे ना ? ” जोशी ह्मणतो “ अहो ! जें आहे तें मी आपणास वाचून दाखवितों. पहा ! याचे जन्मग्रह तर फारच उत्तम आहेत. मित्रग्रहहि फार चांगले पडले आहेत. हा धनाढ्य व प्रतिष्ठावान् होऊन, बसेल तेथें आपलें तेज पाडील असा सुलक्षणी निपजेल ” इतकें

ऐकल्यावर आईबापांना आनंद होतो व तीं ह्मणतात. “ वाः जोशीबुवा ! फार चांगले ! ” धूर्त जोशीबुवाची पकी खात्री असते की, अज्ञा-बोलण्याने आपला कार्यभाग होणार नाही, ह्मणून तो लगेच ह्मणतो “ सर्व ग्रह चांगले आहेत खरे, पण याला आठव्या वर्षी एक कुयोग आहे. त्यावेळीं मूर ग्रहांचा योग असल्यामुळे कदाचित मृत्युहि होण्याचा संभव आहे, ” हे ऐकून त्याच्या आईबापांचा पुत्रजन्मापासून झालेला आनंद नष्ट होऊन तीं शोकाकुल होतात व ह्मणतात “ जोशीबुवा ! याला कांहीं उपाय आहे की नाही ? ” जोशी ह्मणतो—“ हो हो, हीं हीं दानें करावीं, या मंत्रांचा जप करावा व अमूक ब्राह्मणभोजनें करावीं ह्मणजे नवग्रहशांति होऊन अपमृत्यूची बाधा बहुधा टळेल. ” या लोकांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून ते सांगतील त्या-प्रमाणें अज्ञानी लोक करतात. गुण आला तर जोशीबुवा ह्मणतात कीं “ पहा, मंत्र, ब्राह्मण व देवता यांची शक्ती कशी आहे ती. मंत्रसामर्थ्यानें तुझ्या मुलाचे प्राण वांचले इ० ” पण जर गुण आला नाही तर ह्मणतात कीं, “ आम्हीं पुष्कळ यत्न केला व तुम्ही पुष्कळ दानधर्म केला, पण परमेश्वरसत्तेपुढें कोणाचे चालणार आहे ? आह्मी तरी काय करावें, त्याचें कर्मच तसें होतें, इ० ” या ठिकाणीं अशी व्यवस्था झाली पाहिजे कीं, मंत्रतंत्रानें व्हावयाचें तें कार्य जर झालें नाही, तर मांत्रिकाकडून दुष्पट तिप्पट पैसे परत घेतां यावे व जर तो वांचला तरीहि त्याजकडून ते पैसे परत घेतलेच पाहिजेत कारण, “ परमेश्वराच्या नियमानुसार व आपल्या कर्मानुसार तो बरा झाला ” यांत जोशानें काय केलें ? अवगुण झाला तर मात्र जोशानें ह्मणावें कीं, “ त्याचे कर्मच तसें होतें, ईश्वरी नियम तोडण्यास कोण समर्थ आहे ? ” मग बरा झाला असतां आईबापांनीं कां न सांगावें कीं, अहो जोशीबुवा ! हा आपल्या कर्मानुसार व परमेश्वराच्या नियमानुसार वांचला त्यांत तुम्ही काय केलें ? ” त्याचप्रमाणें कांहीं लोक गुरू बनून लोकांकडून दानें करवून अनेक पदार्थ उपटतात, त्यांसही याच प्रकारचीं उत्तरे दिली पाहिजेत. वास्तविक या कृत्यांचा व धर्माचा कांहीं संबंध नाही.

(५) मंत्रतंत्र.

मंत्रतंत्र व शीतलादिक देवता यांसंबंधानेंहि लोकांनीं अशींच दोमे माजविली आहेत. कोणी सांगतात कीं, “ आम्ही मंत्र जपून दोरा बांधला कीं, त्या मंत्रसामर्थ्यानें, त्या देवतेच्या प्रतापानें किंवा पीराच्या प्रतापानें कोणतेंहि विघ्न उत्पन्न होणार नाही. ” या लोकांनां असें विचारलें पाहिजे

कीं, “ तुम्ही परमेश्वराचे नियम, मृत्यूची वेळ व कर्मफल हौं वदवू शकता कीं काय ? तुम्ही हा प्रकार करूनहि कितीतरी मुलें मेलीं आहेत व तुमच्या घरचे लोकहि मेले आहेत, त्यांनां कां नाहीं तुम्ही वांचविलें ? तुमच्या घरच्या लोकांचे तुमच्या हातून वांचविणें होत नाहीं, मग तुम्ही इतरांनां काय वांचविणार ? स्वतः तुम्ही तरी मृत्यूपासून सुटाल असें तुझांवा बाटें काय ? असें विचारलें ह्मणजे ते धूर्त समजतात कीं, या ठिकाणीं आमची, डाळ शिजणार नाहीं. या प्रकारचीं हीं दुराचरणें लोकांनीं सोडून दिली पाहिजेत व इतर धार्मिक विद्वान्, निष्कपटी, परोपकारी लोक ज्याप्रमाणें लोकांचे हित करतात त्याप्रमाणें करण्यास लागलें पाहिजे. वरील प्रकारचे मंत्रतंत्रादिक मिथ्या व्यवहार टाकून, धार्मिक वृत्तीनें राहून देशहित करणें, निष्कपटतापूर्वक विद्या शिकविणें, उत्तम विद्वानांनां साहाय्य करणें व ज्याप्रमाणें ते लोकोपकार करतात, त्याप्रमाणें आपण करणें या गोष्टी सदैव केल्या पाहिजेत. जे लोक रसायन (किमया), मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण करतात, त्यांनां म्हा-नीच समजावें. या प्रकारचा उपदेश लहानपणींच मुलांनां केला पाहिजे म्हणजे त्याच्या योगानें तीं मुलें पुढें तशा भ्रमजालांत फसणार नाहींत व त्या योगानें दुःखहि भोगणार नाहींत. त्याचप्रमाणें त्यांनां असें शिक्षण द्यावें कीं, ज्याच्या योगानें त्यांनां वीर्यरक्षणानें आनंद व वीर्यनाशानें दुःखप्राप्ति होते हें समजेल. यायोगें अर्थांतच ते पूर्ण ब्रह्मचारी राहतील.

(६) वीर्यरक्षण

ज्याच्या शरीरांत वीर्य सुरक्षित राहिल्लें असतें, तो निरोगी, बुद्धिमान्, बलिष्ठ, पराक्रमी व उत्साही असल्यामुळें सदैव सुखी असतो. वीर्यरक्षण करावयाचें असेल, तर स्त्रियादि विषयांविषयीं गोष्टी, विषयीं लोकांची संगति, विषयांचें ध्यान, स्त्रियांनां कुदृष्टीनें पाहणें, एकान्तांत राहणें, स्त्रियांशीं वारंवार भाषण करणें व स्पर्शादि करणें इत्यादि कृत्यें सोडलीं पाहिजेत. ज्याला पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळावयाचें असेल, त्यानें हीं वरील दुष्कृत्यें टाकून चावीं व उत्तम गुरूच्या सान्निध अध्ययन करून पूर्ण विद्या प्राप्त करून घ्यावी. ज्याचें शरीर निर्वीर्य-वीर्यक्षीण-असतें व ज्याला प्रमेहादिक विकार असतात, तो म्हा-कुलक्षणी, दुर्बल, निस्तेज, निरुत्साही, साहस करण्यास असमर्थ, धैर्यहीन, पराक्रम करण्यास असमर्थ व नपुंसक होतो. जर तुम्ही ज्याच्या पहिल्या भागांत ब्रह्मचर्यानें वीर्यरक्षण, सुशिक्षण व उत्तम विद्येची प्राप्ति केली नाहीं

तर पुनः या जन्मांत तुह्वांला असा अमूल्य समय मिळणार नाही. जोंपर्यंत आम्ही गृहकर्म करणारे लोक जीवंत आहों तोंपर्यंत तुही (मुलांनी) विद्येचें ग्रहण करून शारीरिक शक्ति वाढविली पाहिजे. या प्रकारचा बोध आई-बापांनीं मुलांनां करावा, त्याचप्रमाणें अन्यहि उपयुक्त उपदेश करावा व त्यांच्याकडून योग्य आचरण करवून घ्यावें; ह्मणूनच वरील वाक्यांत “मातृमान् पितृमान्” अशीं पदे घातलीं आहेत. अर्थात् पांच वर्षांपर्यंत बाळकाला मातेनें शिक्षण द्यावें, सहाव्या वर्षापासून आठ वर्षे होईपर्यंत बापानें शिकवावें व नंतर उपनयन करून ज्या ठिकाणीं पूर्ण विद्वान् शिक्षक आहेत, अशा “आचार्यकुलां” मध्ये त्याला पाठवून तेथेंच विद्याभ्यास पूर्ण होईपर्यंत त्याला ठेवावा. तसेंच ज्या ठिकाणीं विदुषी स्त्रिया शिक्षकिणी आहेत, त्या ठिकाणीं मुलींना पाठवून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था तेथें करावी. शूद्र वर्णाच्या मुलांनां उपनयन केल्यावांचून “गुरुकुलां” त विद्याभ्यासासाठीं पाठवावें. विद्यार्थी पुढें विद्वान्, सम्य व सुशिक्षित व्हावे ह्मणून त्यांना योग्य प्रसंगीं ताडणहि केलेंच पाहिजे: पहा:—

(७) शिक्षा.

सामृतैः पाणिभिर्गन्ति गुरवो न विषोश्चितैः ॥

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥

अ० ८।१।८ व्या. म. भाष्य.

“माता, पिता, आचार्य जे आपल्या मुलांनां मारतात, ते त्यांचें हित व्हावें म्हणून ताडण करीत असल्यामुळें ते अमृतच पाजतात असें समजावें. पण जे फाजील लाड करतात, ते वीष पाजतात असें जाणावें. कारण लालनापासून दोष व ताडणापासून गुण उत्पन्न होतात.” ह्मणून शिष्यांनींहि ताडणानें प्रसन्न व लालनानें अप्रसन्न व्हावें. कारण, सध्यां होत असलेल्या शिक्षेपासून आपलाच पुढें नफा आहे. परंतु आई, बाप व अभ्यापक यांनीं ईर्ष्या, द्वेष, क्रौर्य यांना वश होऊन शिष्यांनां किंवा मुलांनां कधींहि ताडन करूं नये; वरून भय दाखवून आतून कृपादृष्टी ठेवावी. ज्याप्रमाणें अन्य प्रमादांसाठीं, त्याचप्रमाणें चोरी, चहाडी, जारकर्म, आळस, प्रमाद, मादक द्रव्याचें सेवन, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह इत्यादि दोष नाहीसे व्हावे, ह्मणून ही शिक्षा करून त्यांच्याकडून सत्याचाराचें ग्रहण करवावें. कारण, ज्यानें ज्या पुरुषाच्या समक्ष चौर्यादिक कृत्यें केलीं आहेत, त्याची त्याच्यापुढें कधींहि अब्रू रहाणार

नाहीं. असत्य प्रतिज्ञा करणाराची जशी हानि होते, तशी दुसऱ्या कोणाचीहि होत नाही; म्हणून ज्याच्याशी जशी प्रतिज्ञा केली असेल, तसेंच वर्तन त्याच्याशी करावें. जर कोणी कोणाला सांगितलें कीं, “ मी तुला अमूक ठिकाणीं अमूक वेळीं भेटेन किंवा अमूक वस्तु अमूक वेळीं देईन.” तर ही प्रतिज्ञा जशीच्या तशीच त्यानें पुरी केली पाहिजे. नाहीतर त्याच्या भाषणावर कोणीहि विश्वास ठेवणार नाही; ह्मणून सत्यप्रतिज्ञा व सत्यभाषणी सर्वांनीं व्हावें. सर्वांनीं अभिमान सोडून वागावें. आंत एक असणें, बाहेर एक भासविणें व त्यामुळें दुसऱ्याला फसवून, त्याच्या हानीची काळजी मुळींच न करितां आपल्या स्वार्थाबद्दलच काळजी करणें, याला छल किंवा कपट असें ह्मणतात. या करण्यापासून स्वतःलाहि त्रास होतो, मग दुसऱ्याला किती होत असेल ? ह्मणून असलें कपटी आचरण कोणी करूं नये. दुसऱ्यानें केलेल्या उपकारांना न मानतां ते विसरणें याला कृतघ्नता असें ह्मणतात. हाहि फार मोठा दुर्गुण आहे. ह्मणून तो सर्वांनीं सोडावा. क्रोधादिक दोष सोडून देऊन शांत व मधूर भाषण सर्वांनीं करावें व तेंहि भित असावें. उगीच बडबडत बसूं नये. जितकें बोललें पाहिजे त्याहि पेक्षां थोडें कमी भाषण करावें. थोरांनां मान द्यावा, ते आले असतां, त्यांनां मान देण्यासाठीं उठून, “ नमस्ते ” करून ह्मणजे मी आपला सत्कार करतो असें ह्मणून त्यांनां उत्तम आसन द्यावें. आपण उच्च आसनावर बसून त्यांनां खालीं बसावयास लावूं नये. सभेमध्ये अशा ठिकाणीं बसावें कीं, जेवढी योग्यता असेल व जिथून आपणांस कोणी घालवून देणार नाही. कोणाशीं विरोध करूं नये. संपन्न वनून गुणांचा स्वीकार व दोषांचा त्याग सदैव करावा. नेहमीं सज्जनांचा संग करून दुर्जनांपासून दूर रहावें. माता, पिता व आचार्य यांची तन, मन, धन इत्यादि उत्तम पदार्थांनीं प्रीतिपूर्वक सेवा करावी.

यान्यस्माकं ॥ सुचरितानि तानित्वयोपास्थानि नो इतराणि ॥

तै-प्र०-७।११

याचा अभिप्राय असा आहे कीं, आई, बाप व गुरू यांनीं आपल्या मुलांना व शिष्यांनां सदैव उत्तम उपदेश करावा व असें सांगावें कीं, “ हे मुलांनो ! आमच्या आचरणांत जें जें उत्तम धर्माचरण असेल त्याचेंच तुम्ही

(१) वाजवीपेक्षां फाजील व क्रूरतेनें शिष्यांनां मारणाऱ्या गुरूचें तें क्रूरपणाचें कृत्य योग्य आहे, असा याचा अर्थ नव्हे. प्रसंगीं योग्य शिक्षा केली असतां फायदा होतो, हाच वरील श्लोकाचा भावार्थ आहे.

बलवान् करा, पण आमच्यांत जें जें दुराचरण असेल तें तें तुम्ही टाकून द्या." जें सत्य असेल त्याचा सदैव स्वीकार करून दुसन्यांमध्ये त्याचा प्रकाश करा. कधीहि पाखंडी व दुराचारी मनुष्यावर कधीहि विश्वास ठेवू नये; माता पिता व आचार्य जें उत्तम कर्म करण्यास आज्ञा करतील, तें उत्तम प्रकारें पुरें करावें. आईवापांनीं जीं जीं उपदेशपर वाक्यें, सूत्रें व जे जे उपदेशपर वेदमंत्र श्लोक वगैरे पाठ करून घेतलें असतील त्यांचें शिक्षकांनीं पुनः त्यांस स्मरण करून द्यावें व ज्याप्रमाणें "प्रथम समुद्रास" मध्ये परमेश्वराविषयक व्याख्यान केलें असे, त्याचप्रमाणें परमात्मस्वरूप मानून त्याचीच उपासना करावी. ज्याच्या योगानें आरोग्य, बुद्धि, बल व विद्या हीं वाढतील, त्याचप्रमाणें भोजन, आच्छादन व व्यवहार करावें. जेवढी भूक लागली असेल त्याहून थोडें कमी खावें. मद्यमांस व धूम्रपानादिकव्यसनं यांचें सेवन कधीहि करूं नये. पाण्याची खोली माहीत नसेल तेथें पोहण्याचा प्रयत्न करूं नये. कारण जलचर प्राणी व अन्यपदार्थ यांच्यापासून तेथें दुःख प्राप्त होण्याचा संभव असतो. चांगलें पोहतां येत नसेल तर बुद्धन मरण्याचेंहि भय असतें. म्हणून "नाविज्ञाते जलाशये" इत्यादि मनुवचनांत अविज्ञात जलाशयांमध्ये प्रविष्ट होऊन खानादिक करूं नयेत असें सांगितलें आहे. तसेंच—

दृष्टिभूतं न्यसेत्पादं वस्त्रभूतं जलं पिवेत् ॥

सत्यभूतां वदेद्वाचं मनःभूतं समाचरेत् ॥ मनु० ६।४६ ॥

"उंच सखल जमीन पाहून चालवें, वस्त्रानें गाळून पाणी प्यावें, सत्यानें पवित्र असलेलें भाषण व मनानें विचार करून जें उत्तम ठरेल तें करावें."

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ॥

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वक्रो यथा ॥

चाणक्यनीति. अ. २।११ ॥

ज्यानीं आपल्या मुलांला योग्य शिक्षण दिलें नाहीं, ते आईवाप त्या मुलांचें शत्रू होत. ते अशिक्षित विद्वानांमध्ये शोभत नाहींत. ज्याप्रमाणें हंसामध्ये वगळा शोभत नाहीं त्याप्रमाणें विद्वानांमध्ये अविद्वानांची स्थिति होते." म्हणून आईवापाचें हें अवश्य कर्तव्य, परम धार्मिक व कीर्ति वाढविणारें काम आहे कीं, त्यांनीं आपल्या संतानाला तन, मन, धन यांच्यायोगानें विद्या, धर्म, व सम्यक्ता यांचें उत्तम शिक्षण द्यावें. याप्रमाणें बालशिक्षणाविषयी थोडक्यांत लिहिलें आहे, यावरून सूझांनीं जाणावें.

इति सुभाषविभूषिते बालशिक्षणाविषये द्वितीयः समुद्रासः संपूर्णः ॥२॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम् ।

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ।

(१) विद्या हैच खरें भूषण.

आतां ह्या तिसऱ्या समुल्लासामध्ये पठनपाठनाचा प्रकार सांगायचा आहे. आपल्या मुलांवाळांना उत्तम विद्या, सुशिक्षा, सद्गुण, सत्कर्म व सत्स्वभावस्वरूप आभरणांनीं भूषित करणें हें माता, पिता, आचार्य व संबंधी यांचें मुख्य कर्तव्य आहे. सुवर्ण, चांदी, माणीक, मोती वगैरे प्रकारचे दागिने घातल्यानें मनुष्याचा आत्मा सुभूषित कधींहि होऊं शकत नाही. असलीं-सुवर्णादिक-आभरणें घातल्यानें वृथा देहभिमान, विषयासक्ति, कदाचित् चोरादिकांपासून मृत्यूनें भय वगैरे अनिष्ट फलें प्राप्त होतात. दागिने अंगावर असल्यामुळे पुष्कळ मुलें दुष्टांच्या हातांनीं मरण पावलीं आहेत, अशी उदाहरणें अनेक आहेत.

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराभराः ।

“ ज्या पुरुषाचें मन विद्येच्या विलासामध्ये तत्पर असतें, उत्तम शील व स्वभाव यांनीं युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालन करणारे, अभिमान व अपवित्रता हीं ज्यांच्याजवळ नाहींत, दुसऱ्यांच्या मलीनतेचाहि नाश करणारे, सत्योपदेश व विद्यादान करून अन्य जनांचीं दुःखें नाहींशीं करणारे, परोपकार व विद्या यांनीं सुभूषित आणि वेदविहित कर्मे करून दुसऱ्यांस सहाय्य करणारे जे मनुष्य (किंवा ज्या स्त्रिया) असतील ते सर्व धन्य होत. ” याप्रमाणें विद्येचें महत्त्व आहे, म्हणून आठ वर्षांनंतर मुलांना किंवा मुलींना शिक्षणासाठीं पाठशाळेंत अवश्य पाठवून द्यावें, जे अध्यापक किंवा ज्या अध्यापिका दुर्वर्तन करणाऱ्या असतील, त्यांच्यावाडून कधींहि मुलांना शिक्षण देऊं नये. जे विद्वान् व धार्मिक असतील त्यांच्याचकडून शिक्षण देण्यांत यावें. द्विजांनीं आपल्या मुलांचें यथातथ्य उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार करून व कन्यांनां यथायोग्य संस्कार करून “ आचार्यकुलां ” मध्ये पाठवून द्यावें. ह्या पाठशाळा एकान्तजागीं (शहरापासून दूर) असाव्या. मुलांच्या व मुलींच्या शाळेमध्ये अंतर निदान दोन कोसाचें तरी असावें. मुलांच्या पाठशाळेमध्ये पुरुष शिकाविण्यासाठीं व इतर कामे करण्यासाठीं असावे व कन्यांच्या

पाठशाळेंमध्ये ती कामें करण्यासाठीं स्त्रिया असाव्या. स्त्रियांच्या पाठशाळेंमध्ये पांच वर्षांचेहि मुलां व मुलांच्या पाठशाळेंत पांच वर्षांच्याहि मुलीनें जाऊं नये, अशी व्यवस्था केलेली असावी. अर्थात् दोघेंहि जोंपर्यंत ब्रह्मचर्यावस्थेंत आहेत तोंपर्यंत दर्शन, स्पर्शन एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषयांचें ध्यान व संग या आठ प्रकारच्या मैथुनांपासून त्यांनीं दूर असले पाहिजे; तसेंच अध्यापक लोकांनींहि त्या दुष्ट आचरणापासून त्यांस दूर ठेवावे. याच्या योगानें ते उत्तम विद्वान्, सुशिक्षित, सुशील, सुस्वभावी, शारीरिक व आत्मिक बलांनें युक्त होऊन, ते नेहेमीं आनंदाला वाढविणारे होतील. नगरापासून किंवा गांवापासून चार कोस दूर पाठशाळा असावी. त्याठिकाणीं वस्त्र, पात्र, खाणेंपिणें, आसन, शयन हीं सर्वांनां अर्थात् राजकुमार किंवा दरिद्री लोकांचीं मुलें या सर्वांनासारखीं दिलीं जावी. सर्वांनीं घराकडची चैन सोडून तपस्व्यांप्रमाणें तेथें राहून, ब्रह्मचर्य पालन केलें पाहिजे. आईबाप व मुलें यांची परस्पर भेट ब्रह्मचर्य संपेपर्यंत होऊं देऊं नये व एकमेकांचा एकमेकांशीं पत्रव्यवहारहि ठेवण्याची मनाई असावी कारण, त्यापासून गृहसंबंधीं चिंता विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उत्पन्न होऊन विद्या शिकण्यांत विघ्न उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. विद्यार्थ्यांना विद्या वाढविण्याचीच एक चिंता असावी. ज्यावेळीं मुलें फिरावयास जातील तेव्हां त्यांच्या बरोबर अध्यापकांनें असावे, ह्मणजे ती कोणत्याहि प्रकारची कुचेष्टा व आलस्यादि प्रमाद करूं शकणार नाहींत.

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु० अ० ७।१५२ ॥

याचा अभिप्राय असा आहे कीं, राजनियम व जातिनियम असा झाला पाहिजे कीं, लोकांनीं आपल्या मुलांना व मुलींना पांचव्या वर्षापासून तों आठव्या वर्षापर्यंत अवश्य पाठशाळेंत पाठविलेंच पाहिजे. जे न पाठविले ते दंडनीय होतील. प्रथमतः मुलांचा यज्ञोपवीतसंस्कार घरीं होऊन दुसरा पाठशाळेमध्ये किंवा आचार्यकुलामध्ये व्हावा. माता, पिता किंवा आचार्य यांनीं आपल्या मुलांना व मुलींना खालील अर्थासह गायत्री मंत्राचा उपदेश करावा:—

(२) गायत्री मंत्र.

ओ३म् । भूर्भुवःस्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॥

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ यजु० ॥ ३६।३ ॥

“ (ओ३म्) या शब्दाचा अर्थ प्रथमसमुद्धासामर्थ्ये केला आहे. तो तेथें पहावा. आतां तीन महाव्याहृतीचे अर्थ संक्षेपानें येथें देतो. (भूरिति वै प्राणः । यः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः) परमेश्वर सर्व जगाच्या जीवनाला आधार आहे, स्वयंभू व प्राणाहुनहि प्रिय आहे, म्हणून त्याला प्राण किंवा “ भू ” असें ह्मणतात. (भूवरित्यपानः । यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः) परमेश्वर स्वतः दुःखरहित आहे व जे जीव त्याचा आश्रय करतात, त्यांचीहि दुःखें तो नाहीशीं करतो ह्मणून त्यालाच अपान किंवा “ भुव ” असें नांव आहे (स्वरिति व्यानः यो विधंजगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः) परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त व सर्वांचें धारण करणारा आहे ह्मणून त्याला व्यान किंवा “ स्वः ” असें ह्मणतात. हीं वरील तीनहि वचनें तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७।५ मध्ये आहेत (सवितुः । यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता, तस्य) जो सर्व जगाचा उत्पन्न करणारा व सर्वांना ऐश्वर्य देणारा आहे, तो “ सविता ” समजावा. (देवस्य) यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः सर्व सुखें प्राप्त करून देणाऱ्या व ज्याच्या प्राप्तीची इच्छा सर्व करीत आहेत, अशा परमात्म्याचें (वरेण्यम् । वर्तुर्महम्) स्वीकार करण्यास योग्य असें अति श्रेष्ठ (भर्गः शुद्धस्वरूपम्) शुद्ध स्वरूप अथवा सर्वांना पवित्र करणारें चेतन—ब्रह्मस्वरूप जें आहे, (तत्) त्याचें स्वरूप आह्मी (धीमहि धरेमहि) धारण करतो. कारण, (यः जगदीश्वरः) तो जगदुत्पादक परमात्मा (नः) आमच्या (धियः) बुद्धीला प्रचोदयात् प्रेरयेत्) प्रेरणा करतो. अर्थात् त्यानें आह्मांला वाईट कर्मापासून दूर करून आह्मांला सत्कर्मांमध्ये प्रवृत्त करावें. तात्पर्य “ हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ! हे निरञ्जन ! निर्विकार ! सर्वान्तर्यामिन् सर्वाधार जगत्पदे ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादि विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुः देवस्य तव यत् ओम् भूर्भुवःस्वः वरेण्यं भर्गोऽन्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्वायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन् ! यः सविता देवः परमेश्वरो भगवान् अस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽयं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च कंचित् कदाः

चित् मन्थ्यामहे. ” हे मनुष्यहो ! जो सर्व समर्थ्यांमध्ये समर्थ, सच्चिदानंदान्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त आहे व जो कृपासागर, योग्य न्याय करणारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररहित, सर्वज्ञ, सर्वांचा धर्म-पिता, सर्वांना उत्पन्न करणारा, अन्नादिकांनीं सर्वांचें पोषण करणारा, सकल ऐश्वर्ययुक्त, जगत्कर्ता, शुद्धस्वरूप, प्राप्ति करून घेण्यास योग्य असा जो शुद्ध चैतनस्वरूप परमात्मा आहे, त्याचीच आम्ही धारणा किंवा ध्यान करितों; कारण तो परमात्मा आमच्या आत्म्यांमध्ये व बुद्धीमध्येहि व्यापक असल्यामुळे आम्हांला अधर्मयुक्त मार्ग व दुराचार यांपासून दूर करून सत्याचरणयुक्त श्रेष्ठ मार्गामधून जाण्याविषयी प्रेरणा करील. या परमात्म्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि पदार्थाचें ध्यान करण्यांत आम्ही कहींहि लागतां नये; कारण, त्याच्याशीं तुल्यहि दुसरा कोणी नाही व त्याहून मोठाहि दुसरा कोणी नाही. तोच सर्वांतरीमि परमात्मा आमचा पिता, राजा, न्यायाधीश व सर्व सुखें प्राप्त करून देणारा आहे. ”

याप्रमाणें अर्थासह गायत्रीमंत्राचा उपदेश करावा व स्नान, आचमन, प्राणायाम, मार्जनादि किर्यारूप असलेलें संध्योपासनहि त्याला शिकवावें. प्रातः-काळीं स्नान करावें, स्नानापासून बाह्य अवयवांची शुद्धि व त्यामुळे आरोग्य प्राप्त होतें. पहा—

अङ्गिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ॥

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ १०९ ॥

मनु० अ० ५

“ पाण्यानें शरीराच्या बाहेरील अवयवांची शुद्धि होते. सत्यचरणानें मन निर्मळ होतें, विद्या व तप अर्थात् सर्व प्रकारचे कष्ट सहन करून धर्माचरण केल्यानें जीवात्मा शुद्ध होतो व पृथिवीपासून परमेश्वरापर्यंत असलेल्या सर्व पदार्थांच्या ज्ञानानें बुद्धि शुद्ध होते. ” ह्मणून शरीर सुद्धीसाठीं स्नान प्रथम करणें आवश्यक आहे. प्राणायामापासून पुढें लिहिलेला लाभ होतो—

प्राणायामादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥

योगदर्शन साधन० २८

“ मनुष्य जसा जसा प्राणायाम करतो त्या त्याचप्रमाणें त्याच्या अशुद्धीचा नाश होऊन, त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा प्रकाश पडूं लागतो व मुक्ति प्राप्त होई पर्यंत आत्मज्ञान प्रतिक्षणीं वाढत जातें. ” तसेंच—

दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ॥

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ मनु. ६।७१ ॥

“ ज्याप्रमाणें अग्नीमध्ये तापवून सुवर्णादिक धातूंचे मल नाहीसे होतात, त्याचप्रमाणें प्राणायामाच्या योगानें इंद्रियांतील दोष नाहीसे होऊन तीं निर्मल होतात. ”

(३) प्राणायामाचा विधि.

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योगद० समादि० ३४ ॥

ज्याप्रमाणें वमनसमयीं कोठ्यांतून अन्न, जलवगैरे जोरानें बाहेर पडतें, त्याचप्रमाणें प्राणवायूला बाहेर फेंकणें व यथाशक्ति बाहेरच स्थिर करणें, ही प्राणायामाची एक रीत आहे. याप्रमाणें ज्यावेळीं प्राणवायूला बाहेर रेंचक करावयाचा असेल, तेव्हां मूळेंद्रियाला वर आकर्षित करावें लागतें तेव्हांच वायु बाहेर स्थिर होतो. याप्रमाणें रेंचक करून प्राणवायु बाहेरच स्थिर केला म्हणजे जीव थोड्याच वेळांत घाबरा होऊं लागतो, असें होण्यापूर्वीच हळू हळू प्राणवायूला पुनः आंत घ्यावा व पुनः पूर्ववत् रेंचक करावा. आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें हे प्राणायाम करतांना मनांत “ ओ३म् ” काराचा जय करावा. याप्रमाणें केल्यानें आत्मा व मन यांची पवित्रता होऊन स्थिरता होते. यालाच “ बाह्यविषय ” प्राणायाम असें म्हणतात. दुसरा, ‘ अभ्यंतर ’ प्राणायाम यांत प्राणवायूचें आंतच स्थिरीकरण—कुंभक—होईल तितका करावयाचा असतो. तिसरा “ स्तंभवृत्ति. ” एकाच वेळीं आंतला आंत, बाहेरचा बाहेर प्राणवायु स्थिर करणें हा होय. चौथा “ बाह्याभ्यन्तराक्षेपी ” अर्थात् जेव्हां प्राणवायु आंतून बाहेर निघूं लागेल, तेव्हां त्याला बाहेर जाऊं न देतां बाहेरून प्राणवायु आंत घेणें व ज्यावेळीं प्राणवायु बाहेरून आंत येऊं लागेल, तेव्हां त्याला आंत येऊं न देतां, आंतून बाहेरच्या वायूला धक्का देऊन रोखून धरणें. याप्रमाणें परस्परविरुद्ध क्रिया केल्या असतां, प्राण आपल्याला वश होतो व त्यायोगें मन व इंद्रियेहि आपल्या स्वाधीन होतात. प्राणायामाच्या योगानें बल व पुरुषार्थ वाढून बुद्धि तीव्र व सूक्ष्म होते; त्यायोगें अति कठीण विषयांचेहि सहज ज्ञान होऊं शकतें. प्राणायामाच्या योगानें शरीरांत वीर्य वाढून तें स्थिर होतें व बल, बुद्धि, पराक्रम व जितेन्द्रियता हे गुण अंगीं येऊन अनेक शाखांचें थोडक्या अवधीत अध्ययन करतां येऊन, केलेले अध्ययन विसरलें जात नाही.

स्त्रियांनीं हि याप्रमाणेंच प्राणायामादि योगांचा अभ्यास करावा. या शिक्षणाप्रमाणेंच भोजन, आच्छादन, बसणें, उठणें, चालणें, लहानमोठे व्यवहार योग्यरीतीनें करणें इत्यादि व्यावहारिक शिक्षणहि विद्यार्थ्यांस द्यावें. संध्योपासनाला ब्रह्मयज्ञ असेंहि ह्मणतात. त्यामध्ये “ आचमन ” विधि आहे, तो असा. तळहातावर पाणी घेऊन त्याच्या मूल व मध्य प्रदेशांत ओंठ लावून तें कंठाच्या खालीं हृदयापर्यंत पोचेल अशा बेतानें पिणें. हें पाणी हृदयापर्यंत पोचेल या बेतानेंच धेतलेलें असावें. जास्तहि घेऊं नये, व कमीहि घेऊं नये. आचमनाच्या योगानें कंठस्थ कफ व पित्त यांची थोडीशी निवृत्ति होते. नंतर “ मार्जन ” विधि सांगितला आहे मार्जन करावयाचें असतां, मध्यमा व अनामिका या बोटांनीं पाणी घेऊन नेत्रादिक अवयवावर शितोडे पडतील अशा बेतानें फेंकावें. मार्जनाच्या योगानें आळस नाहीसा होतो. पाणी नसेल तर विधि करूं नयेत पण संध्या करावी. हे विधि विद्यार्थ्यांना शिकवून झाले ह्मणजे मग “ समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रम उपस्थान, ” हीं शिकवून नंतर परमेश्वराची “ स्तुति, प्रार्थना व उपासना, “ ह्यांची रीति शिकवावी. नंतर “ अघमर्षण ” शिकवावें. अघमर्षण ह्मणजे पापनाशन—पाप करण्याची इच्छाहि न करणें. हें संध्योपासन एकान्त स्थलीं एकाग्रचित्त करून दररोज करावें.

अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः ॥

सावित्रीमन्त्रधीयति गत्वारण्यं समाहितः ॥ मनु० २।१०४ ॥

“अरण्यांत एकान्त प्रदेशांत जाऊन, जलाशयाजवळ बसून, सावधान चित्तानें नित्यकर्म करून गायत्रीमंत्राचें अर्थज्ञानपूर्वक उच्चारण करावें” व त्याप्रमाणें आपली वर्तणूक ठेवावी. गायत्रीमंत्राचें अध्ययन करणें व जप मनानें करणें अत्यंत उत्तम आहे असें जाणावें.

(४) देवयज्ञ.

पंचमहायज्ञांपैकीं संध्योपासन किंवा ब्रह्मयज्ञ हा पहिला असून “देवयज्ञ” हा दुसरा यज्ञ आहे. हे दोनहि यज्ञ, सकाळीं व संध्याकाळीं दिवस व रात्रीच्यावेळीं, केलेच पाहिजेत. या संधीसमयीं निदान एक घण्टाभर (एक तासपर्यंत) तरी परमेश्वराचें ध्यान एकाग्र अंतःकरणानें करावें. ज्याप्रमाणें योगी लोक समाधिस्थ होऊन परमात्मध्यान करतात, त्याचप्रमाणें संध्योपास-

नहि एकाम्रचित्ताने केले पाहिजे. अग्निहोत्रालाच देवयज्ञ असे म्हणतात. तो सूर्योदयानंतर सकाळींच व सूर्यास्तापूर्वी संध्याकाळीं करावा. अग्निहोत्रासाठीं एक धातूचें किंवा मातीचें “ अग्निकुंड ” असावें व त्याच्या तोंडाची लांबीरुंदी १२ किंवा १६ अंगुळें असून त्याच्या तळाची लांबीरुंदी ३ किंवा ४ अंगुळें असावी. हें कुंड चोरस असावें. त्याचप्रमाणें वेदी करावयाची असेल, तर तीहि तोंडाच्या आकाराच्या चतुर्थांश तळाचा आकार, या प्रमाणांत असावी. हवनासाठीं चंदन, पलाश, आम्र, खदिर, रुई वगैरे श्रेष्ठ लांकडाच्या समिधा वेदीच्या व कुंडाच्या प्रमाणानें, लहान मोठ्या असाव्या. कुंडामध्ये पूर्वोक्त समिधा कांहीं घालून मध्ये अग्नि स्थापन करावा व त्यावर पुनः समिधा ठेवाव्या.

एक प्रोक्षणीपात्र, एक प्रणीतापात्र, एक आज्यस्थाली व एक चमस इतकीं पात्रें ध्यावीं. आज्यपात्र हें तूप ठेवण्यासाठीं सोईचें मांडें आहे. चमस हा सोने, चांदी किंवा लांकूड यांपैकीं कशाचाहि असला तरी हरकत नाही. असो. याप्रमाणें यज्ञाचीं उपकरणें घेऊन प्रणीता व प्रोक्षणीपात्रांत पाणी घालावें व आज्यस्थालीमध्ये तूप घालावें. तूप तापवून पातळ करावें. प्रणीतादि पात्रांतून हात वगैरे धुण्यासाठीं पाणी घेण्यास सोईचें होईल, अशा बेतानें तीं पात्रें मांडावीं. नंतर तें तूप सन्निध ठेवून पुढील मंत्रांनीं हवन करावें.

ओम् भूरग्रये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।

स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवःस्वराग्निवाय्वादित्येभ्यः

प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्राच्या मंत्रांनीं एक एक आहुति देऊन अधिक आहुति देणें असेल तर—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परांसुव ॥

यज्ञद्रं तन्न आसुव ॥ यजु० अ० ३० । ३ ॥

या मंत्रानें किंवा पूर्वी लिहिलेल्या “तत्सुवितु०” या सावित्री मंत्रानें दाव्या. “ओम्” “भूः” “प्राणः” वगैरे परमेष्ठ्याच्या नांवांचे अर्थ पूर्वी

दिलेले आहेतच. ज्या मंत्राने हवन केले जाते त्याच्या शेवटी "स्वाहा" हा शब्द म्हटला पाहिजे. "स्वाहा" शब्दाचा अर्थ ("सु+आह) आत्म्यामध्ये जसे नव्यज्ञान असेल तसेच बोलवे व परमेश्वराने जगतामध्ये प्राण्यांच्या मनुष्या-साठी जसे अनंत उपकार केले आहेत तसे मनुष्यानेही करत." असा आह.

(५) होमाचे फल.

(प्रश्न) होमापासून काय उपकार होतो ? (उत्तर) सर्व लोकांस हे माहित आहे की, विषडलेल्या दुर्गंधयुक्त वायु व जल यांच्यायोगाने रोग उत्पन्न होतात व त्याच्यायोगाने मनुष्यांना दुःख होते, म्हणून सुगंधयुक्त वायु व जल यांच्यायोगाने आरोग्य वाढून रोगनिवृत्ति होते व त्यामुळे सुखप्राप्ति होते. (प्रश्न) चंदन उगाळून चटूंकडे लावावे व तूषागैरे पदार्थ मनुष्यांना व्याण्यासाठी द्यावे ह्मणजेहि आपण ह्मणतां ते उपकार होतील. मग ते सर्व पदार्थ अग्नीत जाळून कां व्यर्थ घालवितां ? (उत्तर) जर तुम्हाला पदार्थवि-बेची माहिती असती तर तुम्ही असें कधीहि लढले नसतें. वास्तविक पाहतां कोणत्याही द्रव्याचा अभाव होत नाही. पहा ज्या ठिकाणी हवन होत असात त्या ठिकाणाहून दूर स्थळी असणाऱ्या मनुष्यालाहि त्या त्या हवनीय द्रव्यांचा वास येतो, त्याचप्रमाणे एके ठिकाणी असणाऱ्या दुर्गंधाचाहि येतो. या एका गोष्टीवरून समजा की, हवन करण्यासाठी अग्नीत घालण्या पदार्थ मुरून होऊन वायूंत मिसळतो व आसपासच्या सर्व प्रदेशांतील त्या स्वच्छ वास्तून तेथील रोगोत्पादक दुर्गंधाची निवृत्ति करतो. (प्रश्न) जर असे असेल तर केशर, कस्तुरी, अंतर, सुगंधित फुले घरांत ठेवावी म्हणजे वायु सुगंधित होऊन सुखकारक होईल. (उ०) पहा. नुसत्या सुगंधामध्ये भेदकशक्ति नसल्यामुळे, घरांतील विषडलेली व दुर्गंधित हवा बाहेर घालून त्याठिकाणी स्वच्छ व सुगंधित हवा आणणे, हे काम त्याच्याकडून होऊ शकत नाही. ही भेदकशक्ति अग्नीमध्ये आहे. अग्नीच्या योगाने घरांतील किंवा प्रदेशांतील विषडलेल्या वायु पृथक्करणापासून हलका होतो, व तो वर जातो व तेथील प्रदेशी दुसऱ्या ठिकाणचा स्वच्छ वायु येतो. त्या योगाने तेथील आरोग्य वाढते व रोगराई कमी होते. (प्र०) असें असल्यास हवनाच्या वेळीं मंत्र म्हणण्याचे काय प्रयोजन आहे ? (उ०) हवनमंत्रांमध्ये होमापासून काय

काय त्याम होमोनात ते सांगिलेले असले. पुनः पुन्हां मंत्र म्हटल्यामुळे ते कंठस्थ होतात व वेदांचे पठनपाठण व रक्षणाहि होण्यास साहाय्य होते. याप्रकारे मंत्र म्हटल्याने त्याम आहेत. (प्र०) होम केवळ नाही तर पाप होणे काय ? (उ०) होय. कारण मनुष्याच्या शरीरापासून अनेक प्रकारच्या रोगोत्पादक दृष्टीस उत्पन्न होतो, व त्यामुळे प्रत्येकी इवा व पाणी हे निघूनत असतः याकारणाने अनेक प्रकारचे रोग उत्पन्न होऊन प्राणिमात्राच्या दुर्गो गोमती लागतात. हे सर्व पाप मनुष्याच्याच लागते. हे पाप नाहीसे करण्यासाठी जितका वायु आपणाकडून निघूनत असेल तितका किंवा त्याहून जास्त स्वच्छ करणे व त्या ठिकाणी सुगंधाचा फैलाव करणे हे मनुष्याचे अवश्य कर्तव्य आहे. हे सर्व प्रत्येकी हवन केल्याने सहज होते. आतां कोणी म्हणेल की, एकाच्याच ते पदार्थ खाण्यास दिले तर तो त्याम होईल की नाही ? नाही. कारण त्यापासून त्या एकाच व्यक्तीच्या त्याम होईल, पण हवन केल्याने त्याचा दुपरिणाम हवेत राहत असल्यामुळे लाखों लोकांना त्याम होऊ शकतो. धृतादि पदार्थ स्वाकं नयेत असे आमने द्वाणने नाही. शरीरागण्ये वग उत्पन्न करण्यासाठी ते अवश्य साहेच पाहिजेत. तसे होम करण्यापासून आरोग्य वाढते द्वाणून तेहि केलेच पाहिजेत. (प्र०) प्रत्येक मनुष्याने मिती आहुति द्याव्या व प्रत्येक आहुतीचे प्रमाण काय काय असावे ? (उ०) प्रत्येक मनुष्याने एक नेळ निदान सोळा तरी आहुति दिव्या पाहिजेत व प्रत्येक आहुतिगर्भ्ये सहा मासे वजन तूप तरी निदान अर्धे पाहिजे. गोपेश्वर जारन केले तर फारच चांगले. द्वाणूनच पूर्ववाहीन आर्षापरशिरोमणिमहाशय, ऋषि-महर्षि राजेमहाराजे लोक मृत मोठमोठे होम करून दुसऱ्याकडूनहि करवीत असत. जोंपर्यंत या हवनांचा क्रम अबाधित चालत होता, तोंपर्यंत या आर्या-वर्त देशांत रोग नव्हते व सर्व लोक सुखी होते. जर पुनः होमहवने सुरू

* होमनाचा वायु जमीनापासून स्थूलद्रव्या होणारा हवाशुद्ध वगैरेचा त्याम सर्वांस समजण्यासारखा आहे परंतु वायु जमीनरोबर जे जलरस जम जमविलेले असते, ते त्या हवा मंत्रांचा गर्भ समजल्यानेच कळू लागते; म्हणून सामिद्धेजापासून अग्निगोपा-पर्वत कोणत्याहि प्रकारचा होम करणे असेल, तेव्हां त्या जमीन येणाऱ्या मंत्रांचे अर्ध-जान करून घेऊन मंत्र ते करावे. या होमने वायु जमीनच्या स्थूल जमीनरोबर जमल्या-न्तर शान्तांश प्रज्जाल्य होऊन दृष्टान्तात्मक वायु जमीनरोबर जमल्यान्तर सार्वभौम काशी करानयाची असतात, त्याचा बोध होईल.

होता, तर तसेच आरोग्य पुन्हाहि प्राप्त होईल यांत शंका नाही. असो. याप्रमाणे हे दोन यज्ञ आहेत. पहिला “ब्रह्मयज्ञ” यांत विद्या शिकणे व शिक्षाविणे, संव्योपासन, ईश्वराची स्तुति, प्रार्थना व उपासना करणे यांचा अंतर्भाव होतो. दुसरा “देवयज्ञ” यांत अग्निहोत्रापासून अश्वमेधापर्यंत सर्व यज्ञ व विद्वानांची सेवा, संगति व परोपकार यांचा अंतर्भाव होतो. पण ब्रह्मचर्यामध्ये केवळ ब्रह्मयज्ञ व अग्निहोत्र हीच कर्मे करावयाची असतात.

(६) उपनयनसंस्कार.

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति । राजन्यो द्वयोश्च ।
वैश्यो वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुलगुणसंपन्न मन्त्रवर्जमनु-
पनीतमध्यापयेदित्येके ॥ सुश्रुत सूत्रस्थान अ. २ ॥

“ब्राह्मणाने ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्णांचे, क्षत्रियाने क्षत्रिय व वैश्य यांचे व वैश्याने फक्त वैश्यांचे उपनयन करावे व त्यांना अध्ययन शिकवावे. तसेच जो कुलगुणसंपन्न शूद्र असेल, त्याचे उपनयन न करता, त्याला वेदमंत्राशिवाय इतर शास्त्रे शिकवावीत. असे अनेक आचार्यांचे मत आहे.” पांचव्या किंवा आठव्या वर्षी मुलांना व मुलींना त्यांच्या शाळेत पाठवून द्यावे. पाठशाळेमध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे अध्ययनाचा क्रम असावा.

(७) ब्रह्मचर्याची मर्यादा.

पट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरो वैवेदिकं व्रतम् ॥

तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० ३।१॥

“गुरुकुलामध्ये राहून सांगोपांग तीनह्रि वेदांचे अध्ययन करावे. प्रत्येक वेदाच्या अध्ययनाला बारा वर्षे याप्रमाणे तीनह्रि वेदांच्या अध्ययनाला छत्तीस वर्षे लागतात. उपनयन आठव्या वर्षी शाळे असल्यास तीन वेदांचे अध्ययन संपेपर्यंत (३६+८) चव्वेनाळीस वर्षांचे वय, होतें, त्याचप्रमाणे हे पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळले जाणे शक्य नसल्यास अठरा वर्षांचे अर्धे ब्रह्मचर्य पाळन करावे. हे संपेपर्यंत (१८+८) सव्वीस वर्षांचे वय होतें. किंवा नऊ वर्षांचे ब्रह्मचर्य तरी निदान धारण करावे अथवा विद्या समाप्त होईपर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करावे.

पुरुषो वाच यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवनम् ।

चतुर्विं १ शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनम् । तदस्य वसवोऽ

न्वायत्ताः प्राणा वाव वसवः एते हीदः सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारि सद्गर्पाणि तस्माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारि सदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदः सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदस्मिन्वासि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

अथ यान्यष्ट चत्वारि सद्गर्पाणि तृतीयं सवनमष्टाचत्वारि सदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वा वादित्या एते हीदः सर्वमाददते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय-सवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ६ ॥ छान्दोग्य उप० प्रपा० ३ ख १६ ।

ब्रह्मचर्यं तीन प्रकारचें आहे, कनिष्ठ, मध्यम व उत्तम. चौवीस वर्षांचें हें कनिष्ठ ब्रह्मचर्य होय. जो पुरुष चौवीस वर्षेपर्यंत जितेंद्रिय राहून, विषयलं-पटता वगैरे कुविचार व दुराचरणें न करतां सदाचणानें राहून वेदादि विद्यांचें व सुशिक्षणाचें ग्रहण करतो, त्याच्या अन्नरसमय शरीरामध्ये वीर्य स्थिर राहिल्यानें तें बळवान् होतें, प्राण बळवान् होतात व शरीरांत असणारा जीवात्मा—जो शुभगुणयुक्त असल्यामुळे सत्कारार्ह, यजनीय आहे व ज्याला “ यज्ञ ” असें क्षणतात—तोहि सुसंस्कृत होतो किंवा शुभगुणयुक्त होतो. या प्रथम वयामध्ये जो आचार्य ब्रह्मचाऱ्याला विद्यारूपी तपानें तापवितो—शुद्ध करतो, त्यानें त्याला तसाच उत्तम उपदेश करावा. ब्रह्मचाऱ्यानें मनांत असा निश्चय करावा कीं, जर मी या प्रथम वयामध्ये नियमांप्रमाणें ब्रह्मचर्या पालन केलें तर माझे शरीर व आत्मा आरोग्ययुक्त व बळवान् होऊन, माझ्यामध्ये शुभगुण उत्पन्न होतील व माझे प्राणाहि

शुभगुणयुक्त व बलवान् होतील. हे मनुष्यहो ! तुम्हीहि याप्रमाणे आपली सुखे वाढवा. मी जर ब्रह्मचर्याचा चोवीस वर्षेपर्यंत लोप केला नाही, चोवीस वर्षे ब्रह्मचर्य पाळून मग गृहस्थाश्रम स्वीकारला तर मी निरोगी राहून माझे आयुष्यहि ७० किंवा ८० वर्षे पर्यंत होईल नव्वम ब्रह्मचर्य हे आहे की, चवेचाळीस वर्षे पर्यंत ब्रह्मचारी राहून वेदाभ्यास व विद्याध्ययन करणे. या ब्रह्मचर्याच्या सामर्थ्याने त्याचे प्राण, इंद्रिये, अंतःकरण व आत्माहि आपापल्या शक्तीने बलवान् होऊन, तो मध्यम ब्रह्मचारी दृष्टानां रडविणारा व सज्जनांचे पालन करणारा होतो. शिष्याने असे समजावे की, “जर मी या प्रथम व्या-मध्ये आपल्या सांगण्याप्रमाणे ब्रह्मचर्यरूपी तप शरीराने तर रुद्ररूपी प्राणयुक्त माझे मध्यम ब्रह्मचर्य पूर्ण होईल.” हे ब्रह्मचारी लोकहो ! ज्याप्रमाणे ब्रह्मचर्याचा लोप न करतां यज्ञस्वरूप होऊन, आचार्यकुलामध्ये विद्याध्ययन करून व सत्कर्म करून मी बलवान् व रोगरहित शालो आहे, त्याचप्रमाणे तुम्हीहि ब्रह्मचर्य धारण करून रहा.” उत्तम ब्रह्मचर्य अठेचाळीस वर्षांचे आहे. ज्याप्रमाणे ४८ अक्षरांचे जगतीवृत्त असते तसेच हे अठेचाळीस वर्षांचे ब्रह्मचर्य आहे, जो याचे पालन करतो त्याचे प्राण त्याच्या स्वाधीन होऊन, तो सर्व विद्या जाणणारा होऊ शकतो. आचार्य, माता व पिता यांनी आपल्या मुलांना प्रथम ययामध्ये, त्यांनी विद्वान् व सद्गुणी व्हावे म्हणून गुरुकुलांत पाठवून त्यांच्याकडून ब्रह्मचर्य व अध्ययनरूपी तप करून त्यांना तपस्वी बनवावे व त्यांना त्याविषयीच उपदेश कराना की, व्याख्या योगाने ते अखंडित उत्तम ब्रह्मचर्याचे पालन करून पूर्णायुषी-अर्थात् चारशे वर्षेपर्यंत जगणारे होतील. जे या पूर्ण ब्रह्मचर्याचे नियमपूर्वक पालन करतात, मध्ये केव्हाहि लोप करीत नाहीत, त्यांना कधीहि रोगवेगरे होत नाहीत, अर्थात् ते सदैव उत्साही राहून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांना प्राप्त करून घेतात.

(८) विवाहाचा काल.

चतस्रोऽवस्थाः शरारस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित् परिहाणिश्चेति । आपोऽश्लक्ष्णः । आपश्च विंशतेर्यौवनम् । आचत्वारिंशतः संपूर्णता । ततः किञ्चित् परिहाणिश्चेति ॥ पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ॥ समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥ सुश्रुत-सूत्रस्था० ३५॥

या शरीराच्या चार अवस्था आहेत. (१) सोळा वर्षांपासून पंचवीस वर्षांपर्यंत सप्त धातुंची वृद्धि होते, म्हणून या पहिल्या अवस्थेला “ वृद्धि ” असें झणतात. (२) पंचविस वर्षांपासून पुढे “ यौवन ” अवस्था येते. (३) तिसरी “ संपूर्ण ” अवस्था होय. ही पंचविसाव्या वर्षापासून चाळीसाव्या वर्षांपर्यंत असते. या मुदतींत सर्व शरीरांतील सप्त धातुंची, पूर्णता-पुष्टि-होते झणून हिला “ संपूर्णता ” असें झणतात. (४) चवथी अवस्था “ किंचित्परिहाणि ” ही आहे. चाळीस वर्षेपर्यंत सर्व शरीर उत्तम रीतीने पुष्ट झाल्यानंतर जे धातु बनतात ते स्थिर रहात नाहीत; स्वप्न, प्रसवेदादिकांच्या द्वारेने बाहेर पडतात. झणून या अवस्थेला “ परिहाणि ” असें म्हणतात. चाळीसाव्या वर्षी सर्व शरीर वाढून पूर्ण अवस्थेला प्राप्त होते; झणून विवाह करण्यास हें वय उत्तम आहे. अठेचाळीसाव्या वर्षी विवाह करणे हें सर्वोत्तम होय. (ग्रन्थ) हा ब्रह्मचर्याचा नियम स्त्री व पुरुष या दोघांनाहि तुल्य आहे काय ? (उत्तर) नाही. पुरुषानें २५ वर्षेपर्यंत पालन केले तर स्त्रीने १६ वर्षेपर्यंत, पुरुष तीस वर्षे पर्यंत ब्रह्मचारी राहिल तर स्त्रीने १७ वर्षेपर्यंत, पुरुष ३३ वर्षेपर्यंत राहिला तर स्त्रीने १८ वर्षेपर्यंत, पुरुष ४० वर्षेपर्यंत, राहिला तर स्त्रीने २० वर्षेपर्यंत, पुरुष ४४ वर्षेपर्यंत राहिला तर स्त्रीने २२ वर्षेपर्यंत व पुरुष ४८ वर्षेपर्यंत राहिला तर स्त्रीने २४ वर्षेपर्यंत रहावे. ज्या स्त्रीपुरुषांना विवाह करावयाचा असेल त्यांनी, ४८ वर्षांपुढे पुरुषानें व २४ वर्षांपुढे स्त्रीने ब्रह्मचर्यव्रत धरूं नये, विवाह करावा; पण ज्यांना आजन्म ब्रह्मचारी राहावयाचे असेल त्यांनी ब्रह्मचर्यव्रतानेंच रहावे. असें आजन्म अविवाहित राहणे हें पूर्णविद्वान, जितेंद्रिय, निर्दोष, सदाचरणी व योगी स्त्रीपुरुषांचेंच काम आहे. कारण, कामविकाराला ताब्यांत ठेवून जितेंद्रियता कायम ठेवणे हें फार कठीण आहे.

(९) यम व नियम.

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥
श्रमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥
अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिशयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

—तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपा० ७।९ ॥

हे पठणपाठन करणारांचे नियम आहेत. (ऋतं०) यथार्थ आचरणपूर्वक शिकावे व शिकवावे, (सत्यं०) सत्याचारपूर्वक सत्य विद्या शिकाव्या व शिकवाव्या, (तप०) धर्मानुष्ठानरूपी तप करून वेदादि शास्त्रे शिकावी, (दमः०) बाह्य इंद्रियांनी वाईट कामे व दुराचरणे थातून परावृत्त करून विद्या शिकावी, व शिकवावी (शम०) मनाला सर्व दोषांपासून दूर ठेवून शिकावे व शिकवावे, (अग्रय०) आहवनीय व विद्युत् वगैरे अग्नीला जाणून शिकावे व शिकवावे, (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करून पठणपाठन करावे, (अतिथय) अतिथींचा सत्कार करून, (प्रजा०) संतान व राष्ट्रांतील प्रजा यांचे पालन करून, (मानुषं०) मनुष्यसंबंधी सर्व व्यवहार करून, (प्रजन०) वीर्याचे रक्षण व त्याची वृद्धि करून, (प्रजाति०) आपले पुत्र व शिष्य यांचे पालन करून शिकावे व शिकवावे.

यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥२०४॥मनु०अ० ४

तत्रार्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥

—योगदर्शने साधनपादे.

(१) (अर्हिसा) वैरत्याग, (२) (सत्य) सत्य मानणे, सत्य बोलणे व सत्य आचरण करणे, (३) (अस्तेय) कायावाचामनेकरून चोरी न करणे, (४) (ब्रह्मचर्य) उपस्थ इंद्रियांचा संयम, (५) (अपरिग्रह) अत्यंत जोलुपता सोडून स्वत्वाभिमानारहित होणे, हे पांच “यम” आहेत यांचे सेवन मनुष्यमात्रांने सदैव करावे. तसेच (१) (शौच) स्नानादिकांनी होणारी पवित्रता, (२) (संतोष) निरुद्योगीपणाचा अवलंब करून प्रसन्न रहाणे हा संतोष नव्हे, तर जितका पुरुषार्थ होणे शक्य असेल तितका करून, हानि किंवा लाभ यांत शोक किंवा हर्ष न मानणे व मनाचा समतोल राखा ठेवणे हा संतोष होय, (३) (तप) धर्मानुष्ठान करण्यांत कष्ट

ज्ञाते तरी ते सहन करणें, (४) (स्वाध्याय) अध्ययन, अध्यापन, (५) (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वराच्या भक्तीमध्ये आत्म्याला अर्पण करणें हे पांच “नियम” आहेत. यांचेहि सेवन केलें पाहिजे. बरील यमांचें सेवन न करितां फक्त या नियमांचेंच सेवन करूं नये, दोहोंचेहि सारख्या प्रमाणानें सेवन करावें. जो यम सोडून नियमांचेच पालन करतो त्याची उन्नति होत नाही, इतकेंच नव्हे तर त्याची संसारामध्ये अधोगति होते:—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवैहास्त्यकामता ॥

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ मनु० २।२ ॥

“अत्यंत कामातुरता किंवा अगदी निष्कामता कोणालाहि लाभदायक होणार नाही, कारण जर कामना नसेल तर वेदांचें ज्ञान व वैदिक कर्म कोणीहि करणार नाही.”

स्वाध्यायेन ब्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ॥

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २।२८ ॥

“(स्वाध्यायेन) सकल वेदांचें अध्ययन व अध्यापन, (ब्रत) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि नियम, (होम) अग्निहोत्र, सत्याचें ग्रहण व असत्याचा त्याग, सत्यविद्यांचें दान (त्रैविद्येन) वेदांतील ज्ञान, कर्म व उपासना, (इज्यया) पक्षांतील इष्टी, (सुतैः) सुसंतानोत्पत्ति, (महायज्ञैः) ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ व नृयज्ञ हे पंचमहायज्ञ, (यज्ञैः) अग्निष्टोम व शिल्पविद्या-विज्ञानादि यज्ञ या सर्व साधनांच्या योगानें (ब्राह्मीयंतनुः) ब्रह्मप्राप्तीला सानुकूल असें मनुष्यशरीर तयार (क्रियते) केलें जातें.”

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ॥

संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेन वाजिनाम् ॥ मनु० २।८८ ॥

“ज्याप्रमाणें उत्तर सारथि घोड्याला आपल्या ताब्यांत ठेवतो, त्याप्रमाणें विद्वानानें मन व आत्मा यांनी नीच कामांमध्ये धेऊन जाणाऱ्या विषयांत आपलीं इंद्रियें लागत आहेत, असें पाहतांच त्यांचा त्वरित निग्रह करण्याचा प्रयत्न करावा.” कारण—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु० २।९३ ॥

वेदास्त्यागश्च नियमाश्च तर्पासि च ॥

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं पच्छन्ति हिंचिनु ॥ मनु० २।१७॥

“ज्यावेळीं जीवात्मा इंद्रियांच्या आधीन जेतो तेव्हां त्याला फार दोष लागतात व जेव्हां तो इंद्रिये अगत्याच्या ताब्यांत ठेवतो तेव्हां त्याला सिद्धि प्राप्त होतात.” “हुराचारी व अजितेन्मिय पुरुषांनी वेदात्याग, दान, यज्ञ, नियम, तप व अन्य कृत्ये अशी केली तरी त्यांनी त्यांपासून मिळणारी सिद्धि प्राप्त होत नाही.”

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १७५ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ॥

ब्रह्माहुतिर्हुतं पुण्यमनध्यायः पदकृतश्च ॥ १७६ ॥ मनु० अ० २

वेदांचे व वेदांगांचे अध्ययन व अध्यापन, संव्यापाननादि पंचमहायज्ञ, होमहवन या कृत्यांना कधीहि अनध्याय-प्रतिबंध नाही कारण नित्यकर्मे करणास कधीहि अनध्याय नसतो. आसौर्ग्यास असे सदासर्वदा चाक्ष अम-तात त्याचप्रमाणे नित्यकर्मेहि केलाच पाहिजेत. कोणत्याहि दिवशीं ती सोडतां नये. जसे सदोदित अग्निहोत्रादिक कृत्ये केव्हांही पुण्य मिळते, त्याच-प्रमाणे असत्य भाषण वगैरे दोष केव्हांही सदैव पाप त्यागते. म्हणून वाईट कर्मांला सदैव अनध्याय व चांगल्या कर्मांला सदैव स्वाध्याय जोड, असे समजावे अर्थात् सत्कर्मे सदैव करीत राहणे.

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ॥

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम् ॥ मनु० २।१२१ ॥

“जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान् व वृद्ध यांची सेवा करणारा असतो, त्याचे आयुष्य, विद्या, कीर्ति व बल हीं वाढतात व जो वरील प्रकारचे आचरण करीत नाही, त्याला वरील आयुष्यादिक फायदे मिळत नाहीत.”

अहिंसयैव भूतानां कार्यं धेयोनृशासनम् ॥

वाक्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुणैश्च सर्वदा ॥

स वै सर्वभवामोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ १६० ॥ मनु० अ० २।

“ विद्वान् व विद्यार्थी यांनी वैश्वाव व हिंसाबुद्धि सोडून सर्व मनुष्यांना मण्याणकारक मार्गाचा उपदेश करावा, उपदेश करणाराने सदैव मधुर व सुशीलतायुक्त वाणीने बोलवे. धर्माचा उन्नति करण्याची इच्छा धरून सदैव सत्याप्रमाणे आचरण ठेऊन सत्याचाच उपदेश करावा. ज्या मनुष्याची वाणी व मन शुद्ध व सुरक्षित असतात, त्यालाच वेदान्ताने—अर्थात् वेदांच्या सिद्धांताने—सांगितलेले फळ प्राप्त होते. ”

यंजानाद्वात्मनो नित्यबुद्धिजेत विपादिव ॥

अमृतम्येव चाकाङ्क्षेदयमानस्य सर्वदा ॥ मनु० २।१६२ ॥

“ जो विषाप्रमाणे प्रतिष्ठेला भितो व अपमानाला अमृताप्रमाणे मानतो तोच ब्राह्मण वेद व परमेश्वर यांना जाणू शकतो. ”

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ॥ गुरौ वसन्संचिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ॥ स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥

मनु० अ० २ ॥

“ याप्रमाणे उपनयनादि करून द्विज ब्रह्मचारिणीकुमारिका यांनी हलके हलके वेदाच्या अर्थज्ञानरूपी तपाला वाढवावे. ” “ जो वेद न शिकतां अन्यत्र श्रम करतो, तो आपल्या पुत्रपौत्रांसह शीघ्र शूद्रत्वाला प्राप्त होतो. ”

वर्जयेन्मधु मांस च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ॥ शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७ ॥ अभ्यङ्गमज्जनं चाक्ष्णो-
रुपानच्छत्रधारणम् ॥ कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥ १७८ ॥ धृतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम् ॥ स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥ एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ॥ कामाद्भिः स्कन्दयन् रेतो दिनस्ति व्रतमा-
त्मनः ॥ १८० ॥

मनु० अ० २ ॥

“ मधु, मांस, गंध, माला, रस यांचे सेवन, स्त्रीपुरुषांचा संग, आंवट, तिखट पदार्थ, प्राण्यांची हिंसा, अंगांचे मर्दन, उपस्थेद्रियाला स्पर्श करणे,

डोळ्यांत अंजन घालणें, उपानत् व छत्री यांचा उपयोग करणें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष यांचा अवलंबन करणें, नाचणें, गाणें व बाजा वगैरे वगैरे वाजविणें, द्यूत खेळणें, वाईट गोष्टी, निंदा, मिथ्याभाषण, स्त्रियांना पाहणें व सान्निध्य करणें व इतर हानिकारक कुमार्ग यांचा ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी यांनीं सदैव त्याग करावा. वरील गोष्टी कधीहि त्यांनीं करूं नयेत, सर्वत्र एकटें निजावें, वीर्यस्खलन कधीहि करूं नये. जो कामनापूर्वक वीर्याचें स्खलन करतो त्याचें ब्रम्हचर्य अष्ट झालें असें समजावें. ”

(१०) गुरुचा उपदेश.

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्या-
यान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजान्तर्तुं मा व्यव-
च्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न
प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् ॥ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न
प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो
भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्य-
नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ २ ॥ यान्य-
स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के
चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणा स्तेषां त्वयाऽसनेन प्रथमसितव्यम् ।
श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया
देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविकित्सा
वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ताः
अलूक्षा धर्मकामास्सुर्यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः ।
एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोर्पानिषत् । एतदनुशासनम् ।
एवमुपा सितव्यम् । एवमुचैतदुपास्यम् ॥ ४ ॥

तैत्तिरीय० प्रपा० ७ अनु० ११ क० १।२।३।४॥

“ आचार्यानि आपल्या शिष्यांना असा उपदेश करावा कीं, तूं खरें बोल,
धर्माचरण कर, प्रमादरहित होऊन व ब्रम्हचर्याच्या नियमाचें पालन करून
सर्व विद्याचें अध्ययन कर, विद्याग्रहण झाल्यावर आचार्याला इष्ट धन दिल्यावर

विवाह करून संतानोत्पत्ति कर. चुकीनेहि कवीं खोटें बोर्ड नको, धर्माचाहि प्रमादानें त्याग करूं नको, प्रमाद करून आरोग्य व चतुराई यांचा त्याग करूं नको, उत्तम ऐश्वर्याची वृद्धि होत असतां चुकीनेहि हानि करून घेऊं नको, प्रमाद करून अध्ययन व अध्यापन यांत विघ्न आणूं नको, विद्वान् व मातापिता यांची सेवा करण्यांत प्रमाद करूं नको, मातापिता, विद्वान् व अतिथि यांचा सत्कार कर, जीं सत्यभाषणादिक अनिदित कमें असतील तींच कर व मिथ्याभाषणादिक निदित कमें कधींहि करूं नको. आमचीं जीं कांहीं धर्मयुक्त आचरणें असतील त्यांचा तुम्ही अंगिकार करा व आमचीं जीं कांहीं पापाचरणें असतील तीं सोडून द्या. जो कोणी आमच्यामध्ये उत्तम विद्वान् ब्राह्मण असेल त्याच्या जवळ जाऊन तुम्ही वसा व त्याच्यावरच विश्वास ठेवा. श्रद्धेनें द्यावें, अश्रद्धेनें द्यावें, शोभेसाठीं द्यावें, लजेनें द्यावें, भयानें द्यावें किंवा प्रतिज्ञेचें उल्लंघन होऊं नये म्हणून द्यावें. ज्यावेळीं तुम्हांला कर्म, शील, उपासना व ज्ञान इत्यादिकांविषयी संशय उत्पन्न होईल, त्यावेळीं तेथें जे योगी, आर्द्रचित्त धर्मात्मे, पक्षपातरहित, विचारशील लोक असतील व ते जसे वागत असतील व रांगत असतील त्याप्रमाणें तुम्ही वागा. हीच आमची आज्ञा, हाच आमचा उपदेश व हीच वेदांतील उपनिषद् आहे. हेंच तुम्हांला उत्तम शिक्षण आहे व याचप्रमाणें तुम्ही आपलें वर्तन ठेवावें, क्षणजे तुमचें कल्याण होईल.

“ जे जे कांहीं मनुष्य करतो तें तें कांहींतरी प्रेरक इच्छेवांचून करीत नाही, कारण निष्काम पुरुषाचे नेत्रादि संकोच व विकास पावूं शकणार नाहीत अग त्यांकडून काम होणें तर फारच कठीण. ”

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ॥ यद्यद्वि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु० २।४ ॥

आचारः प्रथमोधर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ॥

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १०८ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ॥

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग्भवेत् ॥ १०९ ॥ मनु० अ० १॥

“ वेद व वेदानुकूल स्मृतिग्रंथ यांत सांगितलेला जो आचार तोच खरा धर्म होय. (हेंच श्रवण, मनन, अध्ययन, अध्यापन, यांचें फल आहे) अशा

वेदप्रणित धर्माचें आचरण सर्वांनीं सर्वदा करावें. जो मनुष्य सदाचार सोडतो त्याला वेदप्रणित धर्मापासून मिळणारें सुखमय फल मिळत नाही; पण जो सदाचारसंपन्न असतो त्याला तें संपूर्ण फल मिळतें. ”

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ॥

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥

एतच्चतुर्विधं ब्राह्मः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥ मनु० अ० २

“ जो मनुष्य वेद व वेदानुकूल आत्मपुरुषप्रणित शास्त्रें यांचें प्रमाण मानीत नाही, त्यांचा अपमान करतो, तो वेदनिन्दक असल्यामुळे नास्तिक आहे असें समजावें. त्याला जातीतून, पंक्तीतून किंवा देशांतून साधु-सदाचरणीपुरुषांनीं बाहेर घालवावा. ” “ वेद, वेदानुकूल आत्मपुरुषप्रणीत मनुस्मृत्यादिक शास्त्रें-सदाचारसत्पुरुषांचा आचार, जो सनातन वेदद्वारा परमेश्वरप्रणित कर्माचरण-रूप आचार तो-सदाचार, आपल्या आत्म्याला जें प्रिय अर्थात् सत्यभाषणादिक, हीं चार धर्मांचीं लक्षणें आहेत, अर्थात् यां चार लक्षणांनीं धर्माविषयीं निश्चय होऊं शकतो. ” पक्षपातरहित, न्यायानुसार, असत्याला सोडून व सत्याला अनुलक्षून जो आचार असेल तोच धर्म जाणावा. व याच्या उलट अर्थात पक्षपातयुक्त, न्यायरहित, सत्याला सोडून व असत्याप्रमाणें जें आचरण असेल, तो अधर्म असें जाणावें.

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ॥

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु० २।१३ ॥

जो पुरुष द्रव्य व विषय यांत फसलेला नसतो, त्यालाच धर्माचें ज्ञान प्राप्त होतें, ज्यांना धर्म जाणावयाचा असेल त्यांनीं वेदाच्या द्वारानें धर्म जाणावा, कारण वेदांमध्येच धर्म व अधर्म यांचा योग्य निश्चय केलेला आहे. ”

(११) चारहि वर्णांस शिक्षणाची आवश्यकता.

या प्रमाणें गुरुनें आपल्या शिष्याला उपदेश करावा. ज्याप्रमाणें ब्राह्मणांना विद्येची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणें राजेलोक, इतर क्षत्रिय, वैश्य व उत्तम शूद्र यांना आहेच ह्मणून त्यांनाहि विद्याभ्यास करूं द्यावा. केवळ ब्राह्मणांनींच विद्याभ्यास केला व इतरांनीं न केला तर राज्यरक्षण, धनसमृद्धि

कैरे इतर वर्णांची कामे त्यास करता येणार नाहीत व त्यामुळे विद्या व धर्म ही वाढणार नाहीत. ब्राह्मण तर अध्ययन, अव्यापन करून क्षत्रियादिकांकडून उपजीविका मिळवून असतात. जिविकेसाठी क्षत्रियादिकांच्या आज्ञेप्रमाणे ते सध्या वागत आहेत व दिवसानुदिवस पाखंडी बनत आहेत. जर क्षत्रियादिक सज्ञान व यथाव्यपरीक्षक असतील तर ब्राह्मणांलाही उत्तम विद्याभ्यास करून, विद्वान् व सदाचरणी बनून रहावेच लागेल, कारण इतर सज्ञान जातीपुढे त्यांचे पाखंड मग चालूच नाही, पण जर क्षत्रियादेक अविद्वान् असले, तर हे ब्राह्मण मन मानेल तेने त्यांना समजावून सांगतील व तसे त्यांच्याकडून शिकवून घेतील. (ही उदाहरणे प्रत्यक्ष आहेत) म्हणून ब्राह्मणांला जर आपल्या कल्याणाची इच्छा असेल, तर त्यांनी स्वतः व क्षत्रियादिकांकडून वेदाभ्यास व शाखाभ्यास करविणे अवश्य आहे; कारण क्षत्रियादिकांचे विद्या, धर्म, राज्य, लक्ष्मी इत्यादीकांची वृद्धि करणारे आहेत, त्यांनी कधीहि निष्ठावृत्तिहि करतां नये व पक्षपातयुक्त व्यवहारहि करतां नये. ज्यावेळीं सर्व वर्ण सुशिक्षित होतील तेव्हा कोणाचाहि पाखंडयुक्त मिथ्यात्वपद्धत चालू शकणार नाही. यावरून उच्च ठरते की, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांना उपदेश करून सुनियमांनी चालाव्यास लावणारे संन्यासी व ब्राह्मण होत व तसेच ब्राह्मण संन्यासी कौरेनां सुनियमाप्रमाणे नयेनं ठेवण्यास लावणारे क्षत्रियादिक होत. म्हणून सर्व वर्णांच्या स्त्रीपुरुषांनी अवश्य विद्या शिकून धर्माचा प्रसार केलाच पाहिजे. जे जे शिकाल्याचे असेल ते नीट परीक्षा करून शिकावे किंवा शिकवावे. परीक्षा पांच प्रकारांनी होत असते.

(१२) पंचविध परीक्षा.

(१) वेद व ईश्वराचे गुण-कर्म-स्वभाव यांना जे अनुकूल असेल ते सत्य व त्याच्या विरुद्ध जे असेल ते असत्य समजावे.

(२) सृष्टिकाळाच्या अनुकूल जे असेल ते सत्य व त्याच्या विरुद्ध सर्व असत्य, जसे “ आईबापांशिवाय मुलगा झाला ” असे कोणी सांगितले तर ते असत्य आहे असे समजावे. याचप्रमाणे इतर बाबतीत जाणवे.

(३) धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी व निष्कपटी आत पुरुषांच्या उपदेशाला अनुकूल जे असेल ते सत्य व प्रतिकूल असेल ते असत्य समजावे.

(४) आपल्या आत्म्याला पवित्रता व विद्या हांस अनुकूल जे प्रिय असेल-अर्थात् दुस्स्याने आपणाशीं जसे बलाबेले घसे वाटत असेल तसे आपण

दुसऱ्यांशीं वागावें. आपल्याला जसें मुख दुःख होतें, तसेंच तें इतरांनाहि होतें व त्यापासून आपणास जसें बरें वाईट वाटतें, तसेंच इतरांमहि वाटतें अशा आत्मप्रिय बुद्धीनें जें योग्य तें खरें व अयोग्य तें उचित होय.

(५) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव व अभाव या आठ प्रमाणांनीं जें ठरेल तें सत्य व इतर अमृत्य आदि असें समजावें.

(१२) अष्टविध प्रमाणांची व्याख्या.

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्यायदर्शन १।१।१४॥

(१) “ प्रत्यक्ष प्रमाण ”—श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा व नासिका या इन्द्रियांचा शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या विषयांशीं संबंध होऊन व तत्कालींच इन्द्रियांचा मनाशी व मनाचा आत्म्याशीं संबंध होऊन जें ज्ञान प्राप्त होतें तें “ प्रत्यक्ष ” ज्ञान होय, पण तें व्यपदेश्य सा० संज्ञासंज्ञीच्या संबंधानें उत्पन्न होणारें नसावें जसें—कोणी एकांनें दुसऱ्याला सांगितलें कीं, “ पाणी घेऊन ये. ” त्यानें त्याप्रमाणें पाणी आणून पुढें ठेवेल व क्षणाला कीं, “ हें पाणी आहे ” या आणलेल्या पाण्याचें ठिकाणी “ पाणी ” ही अक्षरयुक्त संज्ञा पाणी मागविणारा व आणणारा पहात नसून ज्या पदार्थाची पाणी ही संज्ञा आहे तेंच प्रत्यक्ष आहे. अशा केवळ संज्ञेशिवाय द्रव्यापासून प्रत्यक्ष होणाऱ्या ज्ञानाला “ प्रत्यक्ष ” असें म्हणतात. शब्दांपासून जें ज्ञान उत्पन्न होतें त्याचा शब्द प्रमाणांत अंतर्भाव होतो. (अव्यभिचारि) जसें कोणी रात्रीच्या वेळीं पुढें दिसलेल्या खांब्याच मनुष्य असें जाणलें पण दिवसा उजेडल्यानंतर मनुष्य नव्हे खांब आहे असें समजलें, या प्रकारच्या विनाशी ज्ञानाला “ व्यभिचारी ” ज्ञान असें म्हणतात. प्रत्यक्ष ज्ञान असें नसतें झणून त्याला “ अव्यभिचारी ” असें म्हणतात. (व्यवसायात्मकम्) कोणी नदीच्या वाळूच्या ठिकाणीं, दुखून बरोबर न समजल्यामुळें धोतरें आहेत अशी कल्पना करून म्हणतो कीं, “ तीं पहा धोतरें वाळू घातयी आहेत. ” तसेंच “ हा देवदत्त उभा आहे कीं यज्ञदत्त ” अशा तऱ्हेचें अनिश्चयात्मक ज्ञान हें प्रत्यक्ष नव्हे तर व्यामर्थ्ये व्यपदेश, व्यभिचार यांतील दोष नसून जें अव्यपदेश्य अव्यभिचारी व निश्चयात्मक ज्ञान असेल त्यालाच “ प्रत्यक्ष ” असें म्हणतात.

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टं च ॥ न्यायदर्शन १।१।५॥

(२) “अनुमान प्रमाण”-प्रत्यक्षपूर्वक अप्रत्यक्षाचें ज्ञान होणें याचें नांव “अनुमान.” जो पदार्थ पूर्णपणें किंवा त्याचा कांहीं अंशरूपानें पूर्वी कोणत्याहि स्थळीं किंवा कोणत्याहि कालीं प्रत्यक्ष पाहिला असेल, त्यापैकीं एखादा देश किंवा अवयव प्रत्यक्ष पाहिला असतां दुसऱ्या अदृष्ट अवयवाचें जें ज्ञान होतें तें “अनुमान” होय. जसे:-पुत्र पाहून बाप असला पाहिजे, पर्वतावर धूर पाहून अग्नि असला पाहिजे, व मनुष्याला होत असलेले दुःख पाहून पूर्वजन्म असला पाहिजे असें धरणें हें अनुमान समजावें. याचे तीन भेद आहेत. (१) “पूर्ववत्”-कारणाच्या पाहून जेथे कार्याचें अनुमान होतें तें पूर्ववत् अनुमान होय. जसे-मेघ पाहून वृष्टी होईल, विवाहित स्त्रीपुरुषें पाहून संतती होईल, शिकत असलेला विद्यार्थी पाहून तो विद्वान् होईल वगैरे. (२) “शेषवत्”-कार्याला पाहून कारणाचें ज्ञान होतें तें, जसे:-नदीचें पाणी वाढलेलें पाहून वर वृष्टी झाली असावी, पुत्राला पाहून बाप असला पाहिजे, सृष्टीला पाहून तिचें अनादिकारण व कर्ता ईश्वर असला पाहिजे, पापपुण्यांवरून सुखदुःखाचें ज्ञान इत्यादि उदाहरणें शेषवत् अनुमानाचीं आहेत. (३) “सामान्यतो दृष्ट”-दोहोंमध्ये कार्यकारण-भाव नसून साधर्म्य मात्र असतें तें “सामान्यतो दृष्ट” अनुमान होय, जसे:-चाळल्याशिवाय स्थलांतर होऊं शकत नाहीं, स्थलांतर झालेलें पाहून गमनाचें अनुमान करणें हें सामान्यतो दृष्ट अनुमान जाणावें. (अनु अर्थात् प्रत्यक्षस्य पश्चात्-मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्) जें प्रत्यक्ष ज्ञाना-पासून उत्पन्न होतें तें अनुमान होय. घुराचें ज्ञान प्रत्यक्ष झालें तर अप्रत्यक्ष अग्नीचे अनुमान होईल. जर घुराचें दिसला नाहीं तर अनुमान तरी कसलें होणार. अर्थात् अनुमानाला प्रत्यक्षाची आवश्यकता आहे.

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्यायद० १।१।३॥

(३) “उपमान प्रमाण”-प्रसिद्ध प्रत्यक्ष पदार्थाच्या साधर्म्यानें साध्य अर्थात् सिद्ध करावयाच्या पदार्थाच्या ज्ञानाची सिद्धि करण्यास जें साधन होतें तें “उपमान” होय. (उपमीयते येन तदुपमानम्) “ज्यानें उपमा दिली जाते तें उपमान.” जसे-कोणी आपल्या चाकराला

सांगितलें कीं, “ तूं विष्णुमित्राला बोलावून आण ” तेव्हां तो म्हणतो “ मला तो माहीत नाही. ” तेव्हा त्याला समजावें म्हणून घनी म्हणतो “ जसा हा यज्ञदत्त आहे तसाच अगदीं विष्णुमित्रहि आहे. ” या ठिकाणीं विष्णुमित्राला यज्ञदत्ताची उपमा दिली. त्याचप्रमाणें “ गाईप्रमाणेंच नीलगाय असते. ” या ठिकाणीं प्रत्यक्ष असलेल्या गाईतील साधर्म्यनिं साध्य नील गाईचें ज्ञान करून दिलें, त्यामुळें जंगलामध्यें गाई सारखाच पशू पाहून ही नीलगाय असली पाहिजे असा निश्चय करतां येईल हें उपमेनें दाखवलेल्या ज्ञानाचेच फल आहे.

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्यायद० १।१।७॥

(४) “ शब्द प्रमाण ” पूर्ण विद्वान्, धार्मिक, परोपकारी, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय व ज्याने आत्म्यामध्ये स्वतः अनुभव घेतला आहे व तें हितकारक आहे अशाबद्दल खात्री झाली आहे, अशाच ज्ञानाचा लोककल्याणार्थ उपदेश करणारा तो “ आप्त ” होय. आप्त पुरुषाला पृथिवीपासून परमेश्वरापर्यंत असणाऱ्या सर्व पदार्थांचें ज्ञान यथावत् झालेलें असतें. ह्मणून अशा पुरुषांचे उपदेश प्रमाण मानावेन. तसेंच परमेश्वर हा पूर्ण आप्तपुरुष आहे. त्यानें केलेला उपदेश वेद, याचा शब्द प्रमाण मानावा.

न चतुर्थमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात् ॥ न्यायद० २।२।१॥

(५) “ ऐतिह्य प्रमाण ” (इति ह) “ असें स्वरोप्पर झालें ” किंवा “ असें त्यानें केलें ” याप्रमाणें असले जे जीवनवृत्तान्त ते या प्रमाणांत होतात. “ ऐतिह्य ” ह्मणजे “ इतिहास. ”

(६) “ अर्थापत्ति प्रमाण ” — (अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः) केनचिदुच्यते “ सत्सुघनेषु वृष्टिः इति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते ॥ असत्सुघनेषु वृष्टि रसति कारणे च कार्यं न भवति ” । कोणी ह्मटलें कीं, ‘ मेघ असले तरी वृष्टि होईल, कारण असले तरच कार्य होईल ’ तर या ह्मणण्यावरून “ मेघाशिवाय वर्षाव होणार नाही व कारणाशिवाय कार्य होणार नाही. ” हा जो अर्थ निघतो त्याचा “ अर्थापत्ति ” असें ह्मणतात.

(७) “ संभव प्रमाण ”—(संभवति यस्मिन् स संभवः)
 जें सृष्टिक्रमाप्रमाणें संभवतें तें. कोणी सांगितलें की, “ मातापित्यावांचून
 संतानोत्पत्ति झाली, ” “ मेढेत्यांम जिवंत केलें, डोंगर उचल्ले ” “ दगड
 तंगळे, चंद्राचे तुकडे केले ” “ सर्वव्यापक परमेश्वराचा अवतार झाला. ”
 मनुष्याला शिंग फुटलें, वंघ्येला मुलगा झाला ” तर या सर्व गोष्टी सृष्टिक्रमा-
 विरुद्ध असल्यामुळें असंभवनीय आहेत. त्या प्रमाण मानूं नयेत. जी गोष्ट
 संभवनीय असेल तीच मानावी.

(८) “ अभाव प्रमाण ”—(न भवति यस्मिन् सोऽभावः)
 विद्यमान नाणें याचें नांव “ अभाव ” होय. कोणी कोणाला सांगितलें की,
 “ हत्ती धेऊन ये ” तर तो त्या ठिकाणीं हत्तीचा अभाव पाहून जेव्हां हत्ती
 असेल तेथून तो धेऊन येतो. याप्रमाणें हीं आठ प्रमाणें आहेत. कोणी शब्द-
 प्रमाणांत ऐतिह्यप्रमाणाचा व अनुमानांमध्ये अर्थापत्ति, संभव व अभाव यांचा
 अंतर्भाव करतात, त्याच्या मते मुख्य चारच प्रमाणें आहेत. या प्रमाणांनीं
 सत्यासत्यतेविषयी मनुष्यांनीं निर्णय करावा व सत्याचें ग्रहण करून असत्याचा
 त्याग करावा.

(१४) पद तत्वांचें ज्ञान,

धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां
 पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥

—वैशेषिक दर्शन. १।१।४

“ जो मनुष्य धर्मानुष्ठानानें पवित्र होऊन “ साधर्म्य ” व “ वैधर्म्य ”
 यांच्या योगानें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय या सहा तत्वांचा
 जाणतो—अर्थात त्यांचे स्वरूप-ज्ञान प्राप्त करून घेतो—तेव्हां त्याला “ निःश्रे-
 यस ” अर्थात मोक्ष प्राप्त होतो. साधर्म्य क्षणजे समानधर्म. जळामध्ये व पृथि-
 वीमध्ये “ जडत्व ” हें साधर्म्य आहे. पण पृथिवीमध्ये “ कठोरपणा ” व
 जळामध्ये “ कोमलपणा ” हें वैधर्म्य आहे. “ वैधर्म्य ” क्षणजे “ विरुद्ध
 धर्म ” असणें. या सहा तत्वांचें स्पष्टीकरण पुढें दिलें आहे:—

क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वैशेषिक. १।१।५॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥

वैशेषिक १।१।५॥

(१) “ द्रव्यतत्त्वम् ”—(क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन्
तत् क्रिया गुणवत्) ज्यामयें क्रिया व गुण असतात, अथवा ज्यांत केवळ
गुण असतात त्यांना “ द्रव्य ” असें झणावें. “ पृथिवी, जल, तेज, वायु,
मन व आत्मा ” हीं सहा द्रव्यें क्रिया गुण यांनीं युक्त आहेत व “ आकाश,
काल व दिशा ” हीं तीन द्रव्यें क्रियारहित व गुणयुक्त आहेत. (समवेत्तुं
शीलं यस्य तत् समवायि । प्राग्वृत्तित्वं कारणं समवायिच तत् कार-
णंच समवायिकारणम् लक्ष्यते येन तद्वृत्तक्षणात्) तसेंच ज्याचा परस्पर
मिलण्याचा स्वभाव असेल, ते समवायि व कार्याचें जे पूर्वकालीं कारण असेल
त्याच्या समवायिनारण असें झणतात. हीं दोनहि द्रव्यांचीं लक्षणें आहेत.
“ ज्याच्या योगानें लक्ष्य जाणलें जातें तें लक्षण, ” या नऊ द्रव्यांचीं लक्षणें
पुढें दिलीं आहेत:—

रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी ॥ वैशेषिक २।१।१।

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वैशे० २।२।२।

“ रूप, रस, गंध व स्पर्श हे गुण जीमयें आहेत ती पृथिवी होय. ”
पृथिवीमध्ये जलापासून रस, अग्नीपासून रूप व वायूपासून स्पर्श असे तीन
द्रव्यांपासून तीन गुण आलेले आहेत. “ पृथिवीमध्ये गंध हा गुण स्वाभा-
विक आहे. ” त्याचप्रमाणें जलमध्ये रस, अग्नीमध्ये रूप, वायूमध्ये स्पर्श व
आकाशांत शब्द हे स्वाभाविक गुण आहेत.

रूपरसस्पर्शवत्त्वापो द्रव्याः स्निग्धाः ॥ वैशे० २।१।२॥

अप्सु शीतता ॥ वैशे० २।२।५ ॥

“ रूप, रस व स्पर्श हे गुण ज्यांत आहेत व जें द्रवीभूत व स्निग्ध आहे
तें “ जल ” होय. ” जलाचा स्वाभाविक गुण रस हा आहे. रूप व स्पर्श
हे अग्नि व वायूच्या योगानें आले आहेत. “ जलमध्ये शीतता हा गुण स्वाभा-
विक आहे. ”

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वैशे० २।१।३ ॥

स्पर्शवान् वायुः ॥ वैशे० २।१।४ ॥

“ रूप व स्पर्श हे गुण ज्यांत आहेत त्याला तेज असें झणतात. ” तेजा-
मध्ये रूप हा स्वाभाविक गुण असून, स्पर्श हा वायूच्या योगानें नैमित्तिक

गुण आलेला आहे. “ ज्याचा गुण स्पर्श आहे, त्याला वायु असे म्हणतात. ”
यामध्येहि उष्णता व शीतता हे नैमित्तिक गुण तेज व जल या तत्वांपासून
उत्पन्न होतात.

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वैशे० २।१।५ ॥

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वैशे० २।१।२० ॥

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वैशे० २।१।२५ ॥

“ रूप, रस, गंध व स्पर्श हे चार गुण आकाशांत नाहीत. ” आकाशाचा
शब्द हा स्वाभाविक गुण आहे. “ ज्याच्या योगाने प्रवेश व बाहेर येणे
(निष्क्रमण) होते त्याला आकाश असे म्हणतात. ” तसेच “ स्पर्शगुणाने
युक्त असणाऱ्या पृथिवी आदिक कार्यांमध्ये प्रगट होत नाही म्हणून पृथिवी
आदिकांचा तो गुण नव्हे. ” शब्द हा आकाशाचा गुण आहे.

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ वैशे २।२।६ ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ वैशे० २।२।९ ॥

“ ज्यामध्ये अपर, पर, (युगपत्) एकवार, (चिरम्) फार वेळ,
(क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होतात, त्याला “ काल ” असे म्हणतात. ”
“ काल हा नित्य पदार्थांमध्ये असत नाही व अनित्य पदार्थांच्या कारणामध्ये
असतो म्हणून त्याला काल ही संज्ञा लावतात.

इत इदमिति यतस्तद् दिश्यं लिङ्गम् ॥ वैशे० २।२।१० ॥

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ वैशे० २।२।१४ ॥

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वैशे० २।२।१६ ॥

“ ज्यामध्ये वर, खाली, येथून तेथे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इत्यादि
व्यवहार होतात, त्याला “ दिशा ” असे म्हणतात. ” “ ज्या दिशेला प्रथम
आदित्याचे दर्शन झाले, सध्यां होत आहे व पुढे होईल त्या दिशेला पूर्व असे
म्हणतात. ” ज्या दिशेला सूर्यास्त होतो ती पश्चिम दिशा समजावी. पूर्व दिशेला
तोंड करून उभे राहिले असतां समोरची पूर्व, पाठीमागची पश्चिम, उजव्या
हाताची दक्षिण व डाव्या हाताची उत्तर दिशा जाणावी. “ यावरून इतर
दिशा जाणाव्या. ” पूर्व व दक्षिण यांमध्ये आग्नेयी, दक्षिण व पश्चिम यांमध्ये

नैऋत्य, पश्चिम व उत्तर यांत वायव्य, उत्तर व पूर्व यांत ऐशानी याप्रमाणें उपदिशा आहेत.

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्यायद० १।१०॥

अ्याच्यामध्ये (इच्छा) प्रीति, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख व ज्ञान हे गुण आहेत, त्याच्या जीवात्मा असें म्हणतात. तसेंच—

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः

सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशे० ३।२।४॥

(प्राण) बाहेरचा वायु आंत घेणें, (अपान) आंतला वायु बाहेर फेकणें, (निमेष) डोळे मिटणें, (उन्मेष) डोळे उघडणें, (जीवन) प्राणधारणा करणें, (मनः) मनन, विचार करणें, (गति) येथेच्छ गमन करणें, (इन्द्रिय) इंद्रियांनीं विषयांचें ज्ञान करणें, (अन्तर्विकाराः) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीडा इत्यादि विकार होणें, तसेंच सुख दुःख, इच्छा, द्वेष व प्रयत्न हे गुण अ्याच्यामुळे तो आत्मा होय. असें कणाद महर्षि म्हणतात.

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० १।१।६॥

“ एकाच वेळीं अनेक पदार्थांचें ज्ञान उत्पन्न न होणें हें मनाचें लक्षण आहे. ” अ्याच्या योगानें एकाच काळीं दोन पदार्थांचें ज्ञान होत नाहीं त्याच्या मन असें म्हणतात. त्याप्रमाणें नऊ द्रव्यांचें वर्णन झालें, आतां गुणांचें वर्णन पुढें दिलें आहे.

रूपरसगन्धस्पर्शःसङ्ख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ

परत्वापरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ वैशे० १।१।६॥

(२) “ गुण ”—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, गुण, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, (व मूत्रांतील “ च ” कारामुळे समाविष्ट केलेले) गुरुत्व, द्रव्य, खेड, संस्कार, धर्म, अधर्म व शब्द हे चौवीस गुण आहेत.

द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥

“ जो द्रव्याच्या आश्रयानें असतो, ज्याला अन्य गुणांचा आश्रय नसतो, संयोग व विभाग यांना जो कारणीभूत नसतो व जो दुसऱ्या कशाची अपेक्षा करीत नाहीं, त्याला “ गुण ” असें म्हणतात. गुण चौवीस आहेत. ते वर

दिलेले आहेत. (औद्योगिकवर्धुनिर्वाहःप्रयोगेणाभिज्वलित आका-
शदेशःशब्दः । महामाष्ये) “जो श्रोत्रेन्द्रियाला समजतो, बुद्धिने ज्याचे ग्रहण
होते, जो प्रयोगाने प्रकाशित होतो व आकाश हे ज्याचे स्थान आहे, त्याला
शब्द असे म्हणतात. ” अशी पतंजलि महामुनींनी शब्दाची व्याख्या दिली
आहे. नेत्रांनी ज्याचे ग्रहण होते ते रूप; जिह्वेने ज्या मिष्टानादिकांचे ग्रहण
होते तो रस; नाकाचे ज्याचे ग्रहण होते तो गंध; त्वचेने ज्याचे ग्रहण होते
तो स्पर्श; जिह्या योगाने एक, दोन इत्यादि गणना होतेती संख्या; ज्याने
हृत्कोषणा किंवा मज्जनदारुणाचा बोध होतो ते परिमाण; एक दुस्त्यापासून
भिन्न होणे हे पृथक्ता; एक दुस्त्याशी मिळणे हा संयोग; मिसळून बनले-
ल्याचे अनेक तुकडे होणे हा विभाग; परस्परजे पलिकडे; अपर ह्य० अलि-
कोडे; सत् व असत् यांचा जिन्यायोगाने नीश्चय होतो ती बुद्धि; सुख ह्य०
आनंद; क्लेश ह्य० दुःख; इष्टा किंवा गम ह्य० प्रीती; द्वेष ह्य० विरोध,
तसेच (प्रयत्न) अनेक प्रकारचा बळवृत्त पुरुषार्थ; (गुरुत्व) भारीपणा;
(द्रव्यत्व) घातकाणा; (स्नेह) प्रीति, चिकणपणा, (संस्कार) दुस्त्याच्या
योगाने वासना होणे; (धर्म) न्यायाचरण, काटनत्व वगैरे; (अधर्म)
धर्माच्या विरुद्ध, याप्रमाणे हे चौविस गुण व त्यांचे अर्थ आहेत.

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥१७॥
उत्क्षेपणमवक्षेपणनाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ ७ ॥

वैशे० अ० १ आ० १ ॥

(३) “ कर्म ”—(एकद्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यं । न विद्यते
गुणोयस्मिन् तदगुणं । संयोगेषु विभागेषुच अपेक्षारहितं कारणं
तत्कर्मलक्षणम्) अथवा (यत्क्रियते तत्कर्म । लक्ष्यते येन तत् लक्षणं ।
कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्) जे द्रव्याच्या आश्रयाने असते, ज्यामध्ये
गुण नसतात, संयोग व विभाग होण्यामध्ये जे अपेक्षारहित कारण असते
त्याला “ कर्म ” असे म्हणतात, ही कर्मे पांच आहेत. (१) (उत्क्षेपणम्)
बर फेंकणे, (२) (अवक्षेपणम्) खाली लोटणे, (३) (आकुञ्चनम्)
संकुचित होणे, (४) (प्रसारणम्) विस्तार होणे व (५) (गमनम्)
येथे जाणे, फिरणे ही पांच कर्मे आहेत. (पृथिवीचे अवक्षेपण, जलाचे

आकुंचन, तेजाचें उक्षेपण, वायूचें प्रसारण व आकाशाचें गमन याप्रमाणें पंच भूतांची पांच कर्मे जाणावीत.)

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ १।१।१८॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ २३ ॥ वैशे० १।१।२३

(४) “सामान्य” — “ जें द्रव्य, गुण व कर्म या कार्याचें कारण द्रव्य आहे तें सामान्य होय. ” “ जें द्रव्यांपासून झालेलें कार्य द्रव्य आहे तें कार्यत्व या दृष्टीनें सर्व कार्यांमध्ये सामान्य आहे. ”

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ वैशेषि० १।२।५॥
सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् ॥ वैशे० १।२।३॥

(५) “ विशेष ” — द्रव्यांमध्ये द्रव्यपणा, गुणांमध्ये गुणपणा व कर्मांमध्ये कर्मपणा सामान्य आहे; द्रव्यांमध्ये द्रव्यत्व सामान्य आहे पण गुणत्व व कर्मत्व यांच्याहून द्रव्यत्व विशेष आहे. याप्रमाणेंच सर्वत्र जाणावें. “ सामान्य व विशेष हें बुद्धीच्या अपेक्षेनें सिद्ध होतें. ” जसें—मनुष्यांमध्ये मनुष्यत्व सामान्य आहे, पण पशुत्वाहून तें विशेष आहे. तसेंच स्त्रियांमध्ये व पुरुषांमध्ये स्त्रीत्व व पुरुषत्व हें सामान्य आहे, पण ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व व शूद्रत्व हें विशेष आहे. ब्राह्मणव्यक्तींमध्ये ब्राह्मणत्व सामान्य आहे पण तें क्षत्रियादिकाहून विशेष आहे. याप्रमाणें सर्व जाणावें.

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वैशे ७।२।२६ ॥

(६) “ समवाय ” — अवयवांमध्ये अवयवी, किया क्रियावान्, गुण-गुणी, जातिव्यक्ती, कार्यकारण, अवयवावयवी यांचा नित्य संबंध असतो, ह्मणून त्याला “ समवाय ” असें ह्मणतात. जो दुसऱ्या द्रव्यांचा परस्परसंबंध होतो त्याला संयोग असें ह्मणतात. संयोगसंबंध हा अनित्य असून समवायसंबंध हा नित्य असतो.

द्रव्यगुणयोः संजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वैशेषिक १।१।९ ॥

“ द्रव्य व गुण यांपासून समानजातीय कार्यांचा आरंभ होणें ” याला “ साधर्म्य ” असें ह्मणतात. जसें पृथिवीमध्ये जडत्वधर्म, व घटादि स्वसदृश कार्यांपादकत्व धर्म आहे त्याचप्रमाणें, जलामध्येहि जडत्व व हिम (बर्फ)

बैरे स्वसदृशकार्योत्पादकत्व आहे; म्हणून पृथिवी व जल यांचें परस्पर साधर्म्य आहे. “द्रव्यगुणधोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम् ।” जेथें द्रव्य व गुण यांपासून विजातीय धर्म व कार्य उत्पन्न होतें त्याला “वैधर्म्य” असें खणतात. जसें पृथिवीमध्ये कठिनत्व, शुष्कत्व व गंधवत्त्व हे धर्म जळाच्या धर्माशीं विरुद्ध आहेत व जळाचें द्रव्यत्व, कोमलत्व व रसगुणयुक्तत्व हे गुण पृथिवीतत्वाच्या विरुद्ध आहेत म्हणून या बाबतीत या दोन द्रव्यांमध्ये वैधर्म्य आहे. याप्रमाणें इतर तत्वाविषयी जाणावें.

(१५) कार्यकारणसंबंध

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वैशे ४।१।३ ॥

नतु कार्याभावात्कारणभावः ॥ वैशे ० १।२।२ ॥

“कारण असले तरच त्यापासून कार्याची उत्पत्ति होईल.” पण “कार्याचा अभाव असल्या तर कारणाचा अभाव असलाच पाहिजे असें नाही.” कार्याशिवायचि कारण असू शकत.

कारणाभावात्कार्यभावः ॥ वै० १।२।१ ॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशे २।१।२४ ॥

“कारण नसलें तर कार्य कधीहि होणार नाही.” कारणामध्ये जसे गुण असतात तसेच कार्यामध्ये येतात. ” परिणाम दोन प्रकारचें आहे.

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥ वै० ७।१।११ ॥

(अणु) सूक्ष्म व (महत्) मोठें असें दोन प्रकारचें “परिणाम” आहे. जसें निक्षेपून त्रसरेण ल्हान व द्रवणुकापेक्षां तो मोठा आहे. तसेंच पर्वत पृथ्वीपेक्षां ल्हान व झाडापेक्षां मोठा आहे.

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० १।२।७ ॥

“द्रव्य, गुण, कर्म, यांचें वर्तमानत्व—अस्तित्व—त्यालाच सत्ता असें खणतात.” “द्रव्य आहे, कर्म आहे, गुण आहे,” याप्रमाणें वर्तमान-कालवाचक शब्दाचा अन्वय सर्वांशीं असतो. त्यालाच सत्ता असें खणतात. “सत्ता” ह्म० “अस्तित्व—आहेपणा.”

भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वैशे १।२।४ ॥

“सत्त्वरूप भाव—अर्थात् अस्तित्व—सर्वांशीं युक्त असंख्यामुल्लेख्यत्वात्
(अस्तित्वात्) सामान्य असें म्हणतात. ” हे भावरूप द्रव्याविषयी झाले.
अभावाचे प्रकार पांच आहेत:—

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ १॥ सदसत् ॥ २॥ सच्चासत् ॥ ४॥
यच्चान्यदसदस्तदसत् ॥ ५ ॥ नास्ति घटो गेहे इति सत्तो घटस्य
गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥ १० ॥ वैशे० ९।१ ॥

“ क्रिया व गुण यांचें विशेष निमित्त होण्यापूर्वी कार्य असत नाही. ”
जसे घट किंवा वस्त्र हीं उत्पत्तिपूर्वी नसतात. त्याला “ प्रागभाव ” असें
म्हणतात. ॥ १ ॥ “ जे होऊन नाश पावतें, ” जसें घट उत्पन्न होऊन
नाश पावतो, त्याला “ प्रध्वंसाभाव ” असें म्हणतात. ॥ २ ॥ “ जे असून
नसतें, ” जसें “ अगौरश्चोऽनश्चो गौः ” हा घोडा गाय नव्हे व ही गाय
घोडा नव्हे अर्थात् गाईमध्ये घोडेपणाचा अभाव व घोड्यामध्ये गायपणाचा
अभाव. विद्यमान वस्तूचा अन्यवस्तुस्वरूपाशीं जो अभाव त्याला “ अन्यो-
न्याभाव ” असें म्हणतात. ॥ ४ ॥ जो पूर्वीच्या तीनहि अभावांहून अन्य
अभाव आहे त्याला “ अत्यन्ताभाव ” असें म्हणतात. जसें नरशृंग,
वृक्षपुष्प, वंध्यापुत्र वगैरे हे पदार्थ असूं शकतच नाहीत ह्यांनून त्यांना अत्यंता-
भाव असें म्हणतात. ॥ ५ ॥ “ घरांत घट नाही अर्थात् घराशीं घड्याचा
सध्यां संबंध नाही. ” अर्थात् घट अन्यत्र असेल पण तो घरांत नाही. त्याला
“ संसर्गाभाव ” असें म्हणतात. याप्रमाणें हे पांच प्रकारचे अभाव आहेत.

(१६) विद्या व अविद्या.

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ १० ॥

तदुष्टज्ञानम् ॥ वैशे० ९।२ ॥ ११ ॥

“ इन्द्रिये व संस्कार यांच्या दोषांपासून अविद्या उत्पन्न होते. ” “ जें
दुष्ट—अर्थात् विपरीत ज्ञान असतें, त्यालाहि अविद्या असें म्हणतात. ”

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ९।२ ॥ १२ ॥

“ जें अदुष्ट—अर्थात् यथार्थ ज्ञान असतें त्याला विद्या असें म्हणतात. ”

(१८) नित्यत्व व अनित्यत्व.

वृश्चिच्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वैशे० ७।१॥३॥

“ पृथिवी, वायु, कौंद कार्यपदार्थ व त्यांचे गंध, रस, स्पर्श हे गुण अनित्य आहेत, कारण तीं तीं द्वयेंच अनित्य असल्यामुळे त्यांचे गुणहि अनित्य आहेत. ” पण “ जे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य पदार्थ आहेत त्यांचे गंधादिक गुणहि नित्यच आहेत. ” कारणरूप पंचमहाभूतें व कार्यरूप पंचमहाभूतें असे भूतांमध्ये दोन भेद आहे.

सदकारणवदित्त्वम् ॥ वैशे० ४१।१॥

“ आत्म अस्तित्व आहे पण जें कशापासूनहि उत्पन्न झालें नाहीं-अर्थात् कार्य-कारण नाहीं, नित्य, अणि असे समजावें, ” अर्थात् “ सत्कारणवदित्त्वम् ” आत्म अस्तित्व आहे पण जें दुसऱ्या कशापासून उत्पन्न झालें आहे, ते सकारण असल्यामुळे अनित्य जाणवें.

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति तैत्तिरिक्कात्रै० १।२।१॥

याचें हें कार्य किंवा कारण आहे. इत्यादि “ लिङ्गलिङ्गी ” संबंध चार प्रकारचा आहे. (१) समवायि, (२) संयोगि, (३) एकार्थसमवायि व (४) विरोधि संबंध. आकाश परिमाणगुणयुक्त आहे हा समवायिसंबंध; शरीर लघुयुक्त आहे त्या संयोगिसंबंध; एका अर्थामध्ये दोहोंचें अस्तित्व असणें त्या एकार्थसमवायिसंबंध असें ठरणतात. असें कार्यरूप स्पर्श कार्याचें लिङ्ग अर्थात् कार्याला उद्बोधक असतो. तसेंच विरोधिसंबंध-आलेल्या वृष्टीचें चिन्ह ओणाच्या वृष्टीच्या चिन्हाशीं विरोधि असते. याचप्रमाणें चार प्रकारचे लिङ्गलिङ्गीसंबंध जाणवें.

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ २९ ॥

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥ ३१ ॥

आधेयशक्तिभोग इति पञ्चशिखः ॥ ३२ ॥ साहस्यदर्शन अ० ५ ॥

जें सिद्ध करावयाचें ते साध्य व ज्याच्यायोगानें सिद्ध केलें जातें तें साधन होय. साध्य व साधन या दोहोंमध्ये किंवा एकामध्ये जें नियतधर्माचे साहचर्य असतें त्याला “ व्याप्ति ” असें ठरणतात. घुराशीं अग्नीचें साहचर्य. जेथें घूर असतो तेथें अग्नि असतो. ॥ २९ ॥ तसेंच व्याप्य जो घूर, तो स्वतःच्या निजशक्तीने उत्पन्न होत असतो. अर्थात् जेव्हां घूर अन्य स्थलीं जातो तेव्हा तो अग्नीच्या संयोगाशिवायहि राहूं शकतो. याचें नांव “ व्याप्ति ” आहे.

॥ एकार्थ समवाय कारणान्तरेषु दृष्टत्वात् वै० ॥ ३०।१।६

वाचार्थ हणतात. अग्नीच्या छेदन व भेदन या सामर्थ्याने जलादि पदार्था-
वासून धूम उत्पन्न होतो. ॥ ३१ ॥ पंचशिखाचार्य आधेय शक्तीच्या योगाला
“ व्याप्ति ” असे हणतात. जसे मूलप्रकृतीची महत्त्वामध्ये व्याप्ति, बुद्धी-
मध्ये व्यापकताधर्म यांचे नांव व्याप्ति होय. शक्तिमान् आधाररूप व शक्ति
आधेयरूप यांचा संबंध तीच व्याप्ति असे समजावे.

इत्यादि शाखांच्या प्रमाणांनी परीक्षा करून शिकावे व शिकवावे, नाहीतर
ह्या तो ग्रंथ शिकविल्याने विद्यार्थ्यांना सत्यासत्यतेचा विचार करता येणार
नाही; हणून जो ग्रंथ शिकवावयाचा असेल त्याची पूर्वोक्त ग्रंथांच्या प्रमाणांनी
परीक्षा करून जर तो उत्तम ठरला तरच तो विद्यार्थ्यांस शिकवावा या प्रमा-
णांच्या कसोटीस जो उतरला नसेल तो कधीहि शिकवू नये; कारण लक्षण-
प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ” “ गंधगुणयुक्त जी आहे ती पृथिवी ” इत्यादि
प्रकारचीं लक्षणे व प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द कैरे प्रमाणे यांच्या योगानेच
यथार्थ विचार होऊन सत्यासत्याचा व सत्यपदार्थांचा निर्णय होतो. लक्षणे व
प्रमाणे यांशिवाय तो होणे शक्य नाही. (हणून अशरीतीने परीक्षित व योग्य
अशा ग्रंथांचे अध्ययन विद्यार्थ्यांकडून करावे, हणजे त्यांना बहुत लाभ होईल.)

(१८) अध्ययन व अध्यापन.

अध्ययन व अध्यापनाचा प्रकार पुढे लिहिल्याप्रमाणे असावा. प्रथमतः
पाणिनिमुनिवृत्त “ शिक्षा ” माता, पिता किंवा आचार्य यांनी शिकवावी.
या ग्रंथामध्ये अक्षरांचे स्थान, प्रयत्न व करण वगैरे विषयी सूत्ररूपाने व्याख्यान
आहे. जसे “ ए ” या अक्षराचे ओष्ठस्थान, स्पृष्टप्रयत्न व प्राण व जिह्वा
यांची क्रिया करण आहे. याचप्रमाणे इतर वर्णांविषयी समजावे. याप्रमाणे
विद्यार्थ्यांनी सर्व अक्षरांचा उच्चार कसा करावयाचा ते शिकवून पाणिनीय
शिक्षेतील सर्व सूत्रांचा अर्थ व उपयोग यांचे सविवरण स्पष्टीकरण शिकवावे.
नंतर व्याकरण शिकवावे. पाणिनीय “ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ ” हे सर्वोत्कृष्ट
व्याकरण आहे. हे शिकविण्याची रीति—प्रथम सूत्रे पाठ करवून ध्यावीत व
सम अर्थ सांगवा जसे “ वृद्धिरादैच् ” हे प्रथमसूत्र आहे. यामध्ये
(वृद्धिः+आत्+ऐच् किंवा आदैच्) अशी पदे आहेत. त्यांचा समास
(आच्च ऐच्च आदैच्) असा आहे व अर्थ (आदैचा वृद्धिसंज्ञा क्रियते)
“ आ, ऐ, औ यांना वृद्धि अशी संज्ञा आहे. ” या सूत्रामध्ये “ आत् ”
या पदामध्ये आकाराच्या पुढे “ त् ” या व्यंजनाचा उपयोग केला आहे

त्याचे कारण म्हणजे किंवा प्लुन आकाराचें ग्रहण होऊ नये हें आहे. याच आधार “ तपरस्तत्कालस्य ” हें सूत्र आहे. याचा अर्थ—(तः परो यस्मात् तस्य तपरस्तादपि परः तपरः) “ त् ” आहे पुढें ज्याच्या तो तपर किंवा त्काराच्या पुढें जो असतो तो तपर समजावा, याप्रमाणें जो तपर असतो तो त्या संचारलेल्याचाच बोधक होतो ” “ आदिच् ” यामध्यें “ आकाराच्या पुढें तकार आहे व तकाराच्या पुढें ऐच् आहे झणून आ व ऐ, हीं तपर अक्षरें जाणावी ” या तपर करणायासून “ आ, ऐ, औ ” यांचाच बोध होतो व “ अ, आ, इ ” वगैरेचा बोध होत नाही. “ अ, आ, इ ” यांना म्हणून, दीर्घ व प्लुन अशा स्वतंत्र संज्ञा आहेत या सूत्रानें “ अ, ऐ, औ, ” या तीन स्वरांना “ वृद्धि ” ही संज्ञा केली आहे. ई०, उदाहरण “ भागः ” या शब्दांत “ भञ् ” धातु आहे. त्यावरून “ वञ् ” प्रत्यय केला आहे. “ वञ् ” प्रत्ययामध्यें “ व्, ञ् ” हे इत्संज्ञक आहेत झणून त्यांचा लोप होतो, व शिष्टक “ अ ” हा प्रत्यय राहतो “ भञ्-अ ” अशी स्थिति झाल्यानंतर भकारांतील अकाराला वृद्धि होते व जकाराच्या ठिकाणी गूकार होतो. व “ भाग+अ ” मिळून “ भाग ” असा शब्द सिद्ध होतो. त्याचप्रमाणें अध्यायः हा शब्द “ अधि ” उपसर्गापूर्वी “ इङ् ” धातुवरून चरुस्वान्त असल्यामुळे “ वञ् ” प्रत्यय होऊन, “ इ ” काराच्या ठिकाणी “ ऐ ” अशी वृद्धि होऊन “ अधि+ऐ+अ ” अशी स्थिति झाल्यावर ऐकाराच्या ठिकाणी आय् असा आदेश होऊन “ अध्याय ” हा शब्द सिद्ध झाला आहे. तसेंच “ नायकः ” हा शब्द “ नीज ” धातु दीर्घान्त असल्यामुळे “ ण्वुल् ” प्रत्यय पुढें आला असतां “ ई ” काराच्या ठिकाणी “ ऐ ” अशी वृद्धि होऊन “ वु ” च्या ठिकाणी अक असा आदेश होऊन “ नै + अक ” अशी स्थिती होऊन “ नायक ” असे रूप झालें. “ प्लु ” या धातुवरून “ ण्वुल् ” प्रत्यय होऊन धात्वंतीच्या उकाराला “ ओ ” अशी वृद्धि होऊन “ स्तौ + अक ” अशी स्थिति झाल्यावर औचा आव् होऊन “ स्तायकः ” असे पद बनलें. तसेंच “ कृत्र ” धातुवरून “ ण्वुल् ” प्रत्यय करून, “ ण्, ल् ” या प्रत्ययस्थ इतांचा लोप केल्यानंतर शेष राहिलेल्या “ वु ” प्रत्ययाला “ अक ” असा आदेश झाल्यावर, धात्वंतीच्या ऋकाराला “ आर् ” अशी वृद्धि होऊन (कार्+अक) “ कारकः ” हें रूप सिद्ध झालें. याप्रमाणें सूत्रार्थ शिकवित असतांना त्यांचें प्रयोजन व उदाहरणेंहि तेथच्या तेथें

दाखवून सूत्र समजावून द्यावें. सूत्रांचा मागचा पुढचा संबंधहि वेळच्यावेळीं सांगावा व रूपें कशीं होतात तें, तीं सिद्ध करावयाच्या वेळींच लिहून दाखवावीं, जसें—“ भज्+घव्+सु ” अशी स्थिति प्रथमतः होती. प्रत्ययांतील “ घ् व् ” या इतांचा लोप झाल्यावर “ भज्+अ+सु ” अशी स्थिति झाली. भ या अक्षरांतील अकाराची “ आ ” ही वृद्धि व जकाराच्या ठिकाणीं झकार होऊन “ भाग्+अ+सु ” अशी स्थिति झाली. त्यांचा मिलाफ केल्यासतां “ भाग्+सु ” असें झाल्यावर सुमधील उकाराला इत्संज्ञा व त्याचा लोप केल्यावर शेष राहिलेल्या सकाराच्या ठिकाणीं “ रु ” होऊन “ भाग्+रु ” असें झाल्यावर रुमधील उकाराला इत्संज्ञा व लोप केल्यावर शेष राहिलेल्या रेफाच्या ठिकाणीं (:) विसर्जनीय होऊन (नागः) हें रूप सिद्ध झालें. ज्या ज्या सूत्रांनें जें जें कार्य करावयाचें असेल, तें तें करतेवेळीं तें तें सूत्र उच्चारून व तें तें कार्य लिहून वेळच्यावेळीं विद्यार्थ्यांस शिकवावें. असें केले असतां विषय सुगम होऊन तो त्यांस शीघ्र समजतो. अशाप्रकारें अष्टाध्यायी, धातुपाठ हीं अर्थासह झाल्यावर दश लकारांचीं रूपेहि उत्तम रीतीनें करवून घ्यावीं, नंतर उत्सर्गसूत्रे—अर्थात् सामान्य सूत्रे—शिकवून त्यांचीं अपवादसूत्रे स्पष्टीकरणासह शिकवावीं, जसें “ कर्मण्यण् ” हें उत्सर्गसूत्र आहे, याचा अर्थ “ कर्म उपपद असतां धातूवरून अण् प्रत्यय होतो ” जसें कुम्भ हें कर्म उपपद असतां कृधातूवरून अण् प्रत्यय होऊन “ कुम्भकारः ” हें रूप सिद्ध झालें. याला अपवादसूत्र “ अतोऽनुपसर्गे कः ” “ उपसर्गमिच्छ कर्म उपपद असतांना आकारान्त धातूवरून क प्रत्यय होतो. ” “ कर्मण्यण् ” या सूत्रांनें सर्व धातूवरून अण् प्रत्यय प्राप्त झाला होता, पण त्याला बरील सूत्रांनें तो आकारान्त धातूवरून होत नाही असें सांगितलें. आकारान्तवरून “ क ” होतो व इतर धातूवरून “ अण् ” होतो असें झालें. याप्रमाणें उत्सर्ग व अपवादसूत्रांची व्यवस्था सांगावी. चक्रवर्तीराज्याच्या राज्यांत ज्याप्रमाणें मांडलिकराजे असतात पण मांडलिकांच्या राज्यांत चक्रवर्ती नसतात, त्याचप्रमाणें उत्सर्गसूत्रांमध्ये अपवादसूत्रे प्रवृत्त होतात पण अपवादसूत्रांच्या विषयांत उत्सर्गसूत्रे प्रवृत्त होत नाहीत. या प्रकारच्या सूत्रव्यवस्थेनें पाणिनिमुनीनें सहस्र श्लोकांमध्ये अखिल शब्द, अर्थ व संबंध यांची व्यवस्था उत्तम प्रकारें प्रतिपादन केल्ली आहे. अष्टाध्यायी झाल्यानंतर धातुपाठ शिकवून झाला ह्मणजे मग उणाद्विगण शिकवावा व तो शिकविताना सुबन्ताचा विषय

उत्तमरीतीने शिकवून पाणिनीय अष्टाध्यायांतील शंका, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा वगैरेविषयींची घटना शिकवून अष्टाध्यायीची दुसरी आवृत्ति पुरी करावी. याप्रमाणे अष्टाध्यायी शिकून ज्ञान्यावर महाभाष्य शिकवावे, जर गुरु व विद्यार्थी हे दोघेहि बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटो, विद्याव्यासंगी व सतत परिश्रम करणारे असले, तर दीड वर्षांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अष्टाध्यायी शिकून दीड वर्षांत महाभाष्य शिकता येते. याप्रमाणे तीन वर्षांत उत्तम व्याकरणी होऊन लौकिक व वैदिक शब्दांचें व्याकरण उत्तमरीतीने समजल्यामुळे अन्य शास्त्रांमधील त्यांनी शीघ्र गति होऊं शकते. एकदां व्याकरण जागळे समजले म्हणजे इतर शास्त्रे समजण्यास फार कठिण जात नाहींत व व्याकरण जसें वर सांगितलेल्या आर्ष पद्धतीने लवकर व उत्तम समजते तसें ते सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा इत्यादि ग्रंथ (अनार्ष ग्रन्थ) पन्नास वर्षे शिकल्यानेहि समजणार नाहीं. कारण महाभाष्याने महात् विषयाचे आकलन जसें सहज व सोप्या रीतीने केले आहे तसें ते सामान्यमनुष्यकृत कल्पित ग्रंथांमध्ये कोठून असणार ? महाभाष्यप्रणीत ग्रंथांमध्ये ही सुवी असते की, सहज व थोड्यांत, शिकणारास थोड्या परिश्रमाने पुष्कळ विषय समजेल अशा नेताने, विषयरचना केलेली असते; म्हणून तेच ग्रंथ त्या पद्धतीने शिकल्यास लवकर ज्ञान होते, पण आधुनिक ग्रंथांमध्ये विषयप्रतिपादनाची पद्धति व ग्रिहिण्याची तन्हा सुक्ष्म विकट केल्यामुळे, डोंगर पोखरून कवडीचा लाभ व्हावा त्याप्रमाणे, पुष्कळ परिश्रम करून स्वल्पविषयाचें ज्ञान होते. समुद्रात एक बुडी मारून जशी शंभर मोठे मिळावीत तसा लाभ आर्षग्रंथांच्या आर्ष पद्धतीने शिकण्यापासून होतो, हें लक्षांत ठेवून तेच ग्रंथ शिकविण्याकडे शिकविणारांनी लक्ष्य धावे. असो.

व्याकरण शिकून ज्ञान्यावर यास्काचार्यकृत “ निघण्टु ” “ निरुक्त ” दोनहि ग्रंथ सहा किंवा आठ महिन्यांत अर्थासह शिकवावे. अन्य अमरकोशादिक ग्रंथांमध्ये बरेच्यावसे धाडविण्याचें कांहीं कारण नाहीं. नंतर षिंगळाचार्यकृत “ छन्दग्रन्थ ” अर्थासह चार महिन्यांत शिकवावा. या ग्रंथाच्या अध्ययनाने वैदिक व लौकिक शब्दांचें ज्ञान होऊन नवीन पद्यरचना कशी करावी तेहि सहज समजेल. वृत्तरत्नाकरासारखे ग्रंथ पदविण्यांत कालक्षेप मुळींच करूं नये. नंतर “ मनुस्मृति, वाल्मिकीरामायण, महाभारत ” किंवा “ उद्योगवर्तान्तर्गत विद्वुरनीति ” सारखे-ज्यांच्यापासून विद्यार्थ्यांना नीतीचा बोध

होऊन ते दुष्ट व्यसनांपासून दूर रहातील असे ग्रंथ शिकवावे. हे पद्यग्रंथ काव्य शिकविण्याच्या पद्धतीने शिकवावे. पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्यविशेषण-संबंध व भावार्थ इत्यादि प्रकारें मागील ग्रंथ एक वर्षांत सहज शिकून होतील. नंतर पूर्वमीमांसा वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य व वेदान्त हीं दर्शने—शक्य असल्यास ऋषिप्रणित भाष्यांसह व न जुळल्यास उत्तम विद्वानांनीं सूत्रांच्या आशयाला धरून केलेल्या सरळ व्याख्येसह—शिकवावीत. वेदान्तदर्शन—(उत्तर-मीमांसा)—पदप्यापूर्वी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य व बृहदारण्यक हीं दहा उपनिषदें शिकवावीं. हीं उपनिषदें व सूत्रवृत्तीसह षट्दर्शने शिकव्यास दोन वर्षे पुरे आहेत. नंतर सहा वर्षांमध्ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हे चार वेद व त्यांची ऐतरेय, शतपथ, साम व गोपथ हीं ब्राह्मणें स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध व क्रिया यांसह शिकवावीं. झणजे अशारीतीने जो शिकून तयार होईल तो खरा दशग्रंथी होईल. वेद अर्थासहच शिकले पाहिजेत याविषयी प्रमाणे—

स्थाणुरथं भारंहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ॥

योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

निरुक्त० १।१८ ॥

(यः) जो मनुष्य (वेदम्) वेद नुसते (अधीत्य) पाठ करतो व (अर्थम्) त्यांचा अर्थ (न विजानाति) जाणत नाही, तो खरोखर (भारंहारः) भार उचलणारा (स्थाणुः) खांब आहे असे जाणावे. व्याप्रमाणें एखादा खांब किंवा पशु भार उचलणारा असतो त्याचप्रमाणें तो मनुष्यहि भारवाहक आहे असे जाणावे. पण जो (अर्थज्ञः) वेदांचा अर्थ जाणतो याला (सकलम्) सर्व प्रकारचें (भद्रम्) कल्याण (अश्रुते) प्राप्त होतें. त्याचीं पापें ज्ञानानें साफ धुवून नाहीशी होतात व तो (नाकम् एति) मोक्षरूपी सर्वानंदाला देहपातानंतर प्राप्त होतो. तसेंच—

उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न न शृणोत्येनाम् ॥

उतो त्वस्मै तन्वं विसंसे जायेव पत्यं उगती सुवासाः ॥

ऋ० मं० १०।७।१४ ॥

जो अविद्वान् अनुष्ण (पर्यन् न इदं) पदात असूनहि आंघळा, व (अनुष्ण न शृणोति.) ऐकत असतांहि जो बहिरा व बोलतां येत असूनहि जो मुका आहे, अर्थात् वेद शिकूनहि अर्थ न समजल्यामुळे ज्याच्या ते न शिकल्याप्रमाणे शब्दे आहेत त्यांचे जिणे व्यर्थ होय. अविद्वान् लोक वेदांच्या अर्थापासून त्यास करून घेऊं शकत नाहींत. पण जे अर्थ जाणणारे विद्वान् असातात त्यांना, अशी पत्तादी उत्तम वस्त्र नेसलेली सुंदर स्त्री पतीची इच्छा करून, पतीला खुल देते, तद्वत विद्या विद्वानांला आपल्या स्वरूपाचा प्रकाश करून घुल देते. तसेच—

कचो अर्शनं परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वं निपेदुः ॥

यस्तज वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समांसते ॥

श्रु० सं० १ । १६४ । ३९॥

(यस्मिन्) त्या (व्योमन्) सर्वव्यापक (परमे) परमात्म्यामध्ये सर्व—
सूर्यचंद्रादिक सर्व लोकान्तरे—आहेत व त्या (अक्षरे) अविनाशी परमे-
श्वरामध्येच (कचः) सर्व वेदांचे तात्पर्य आहे. असे असतां जो (तत् न वेद) अनुष्ण परीक्षण्या जाणत नाहीं त्याला त्या (कचा किं करिष्यति) वेदपाठ्याचा काय उपयोग ? पण जे (तत् विदुः) अर्थज्ञानपूर्वक वेद शिकून परमेश्वराच्या जाणतान त्यांनाच ज्ञाना आनंदाची प्राप्ति होते.

या तरीच आधारावरून नुसत्या वेदपाठाचा कांही उपयोग नाहीं हें ज्यानीं येईल. वेदांचे अर्थासह अध्ययन करून, धर्माचरणपूर्वक योगाभ्यास करून, जहाजान प्राप्त करून आनंदमय परमेश्वरामध्ये स्थित व्हावे. तात्पर्य या सर्व सत्य प्राप्तीच्या अर्थसहित केलेल्या वेदाध्ययनाची आवश्यकता आहे. सणून वेदांचे अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करावे. वेदांचे अध्ययन शाल्यावर आयुर्वेद—
अर्थात् चरक, सुश्रुत वगैरे ऋषिमुनिप्रणित वैद्यशास्त्रग्रंथांचे अर्थ, क्रिया, शस्त्र, रोगदान, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल व तत्समुपपत्तीक्षण यांसह शिकावे. या आयुर्वेदाच्या अध्ययनाला चार वर्षे पुरेत. नंतर धनुर्वेदाचे अध्ययन करावे. धनुर्वेदामध्ये राजसंबंधीं सर्व विद्या आहेत. यांत दोन भेद आहेत. एक राजासंबंधी व दुसरा प्रजेसंबंधी. तसेच यांत सैन्याची रचना, शस्त्रावधि, व्यूहरचना, सैन्याची कवाईत, युद्ध करण्याची पद्धति वगैरे सर्वांचा समावेश होतो. या सर्व विद्या योग्य रीतीने शिकल्या.

तसेच प्रजापालन, न्याय करणे, प्रजावृद्धि—दुष्टांना दंड करून सुष्टांचा प्रति-
पाल करणे वगैरे प्रजेच्या हिताचे सर्व व्यवहार शिकवावे. याचें अध्ययन कर-
ण्यास दोन वर्षे पुरे. नंतर गांधर्ववेदाला आरंभ करावा. यांत गानविद्येचा
समावेश होतो. स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य,
गौत इत्यादि सर्व योग्यरीतीने शिकून तयार व्हावे. गानविद्येमध्ये नारदसंहिता
नामक ग्रंथ आहे, त्याचें अध्ययन करावें व सामवेदाचें तालसुरांत गायन
करतां येईल इतकी तयारी करावी. पण वेद्या, भडवे व विषयासक्तीत मग्न
असणारे पुरुष यांचा संग किंवा त्यांच्याप्रमाणें गर्दभवतु व्यर्थ आलाप काढूं
नयेत. गायन सशास्त्रपद्धतीने शिकावें. नंतर अर्थवेदाच्या अध्ययनाला आरंभ
करावा. यामध्ये शिल्पविद्या, पदार्थगुणविज्ञान, क्रियाकौशलादिकांनीं नानाविध-
पदार्थ निर्माण करणे वगैरेचा समावेश होतो. पृथिवीपासून आकाशापर्यंत सर्व
पदार्थविद्या यांत समाविष्ट होते. तिचें पद्धतशीर अध्ययन करावें. अर्थवेदाचें
अध्ययन करून तदनुसार उद्योग केल्यास ऐश्वर्य वाढतें, ह्मणून त्याचें परि-
शीलन चांगलें करावें. नंतर दोन वर्षांमध्ये सूर्यसिद्धांतादिक ज्योतिष ग्रंथ,
बीजगणित, अंकगणित, भूगोल, खगोलविद्या, भूगर्भविद्या योग्यरीतीने
शिकाव्या. नंतर हस्तक्रिया व यंत्ररचना यांविषयीं शक्य तेवढें ज्ञान मिळवावें.
पण जे ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मूर्त वगैरे फलविधायक ग्रंथ आहेत, ते
सर्व मिथ्या असल्यामुळे त्यांचें अध्ययन मुळींच करूं नये व ते शिकवूंही नयेत.
अशरीरतीने शिकण्याचा व शिकविण्याचा प्रयत्न केल्यास वीस किंवा एक-
वीस वर्षे अध्ययन करून उत्तम विद्वान व सुशिक्षित मनुष्य होऊन, तो कृत-
कृत्य होत्साता आनंदानें राहील. या पद्धतीने जितकी विद्या वीस किंवा
एकवीस वर्षांत येऊं शकते तेवढी अन्य पद्धतीने अन्य पुस्तके शिकवून शंभर
वर्षांमध्येही येणार नाही.

(१०) ग्रन्थप्रामाण्य.

ऋषिलोक, महान् विद्वान्, शास्त्रज्ञ व धर्मात्मे असल्यामुळे त्यांनीं केलेले
ग्रंथही तसेच सद्दिचारानें ओतप्रोत भरलेले असतात, ह्मणून त्यांचेंच अध्ययन
व अध्यापन करावें. पण जे लोक अल्पज्ञ, थोडेंसे शास्त्र शिकलेले, पक्षपात-
सहित असतात अर्थात् ज्यांच्यांत ऋषियोग्यता नसते त्यांचे ग्रंथही अल्पगुण-
युक्तच असल्यामुळे ते शिकवूं नयेत.

पूर्वमीमांसेवर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिकदर्शनावर गौतममुनिकृत भाष्य, न्यायसूत्रावर वात्स्यायनभाष्य, योगदर्शनावर व्यासभाष्य, कण्वमुनिकृत सांख्यदर्शनावर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्रांवर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा ब्रीह्यायनमुनिकृत भाष्यवृत्ति यांसहित बरील दर्शनें शिकवीत व शिकवात्रीत, कल्पग्रंथाचाही अंगांत समावेश होतो, ऋग, यजुः, साम व अथर्व-वेद हे असे ईश्वरप्रणीत ग्रंथ आहेत, तसे ऐतरेय, शतपथ, साम, गोंधळ ही चार ब्राह्मणे; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ही वेदांचीं चार ग्रंथे; पुढीलप्रमाणे सहा उपनिषदे; आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद व अथर्ववेद हे चार उपवेद हे सर्व कबिसुनिप्रणीत ग्रंथ आहेत. यांमध्ये जे जे वेदविरुद्ध समेत ते ते सर्व त्याज्य समजावे; कारण ईशप्रणीत वेद निर्भ्रांत व स्वतः प्रमाण आहेत व ब्राह्मणादि सर्व ग्रंथ परतः प्रमाण आहेत—अर्थात् यांचे प्रमाण वेदाधीन आहे. वेदाविपर्या जास्त विस्तारपूर्वक (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) “ वैदिक धर्मस्वरूप ” नामक ग्रंथांत द्विहिटे आहे ते तेथे पहावे, व या ग्रंथामध्येही पुढे विहिण्यांत येईल.

जातः येथे अनार्य असल्यामुळे अल्पग्राम देवगरे परित्यागार्ह कोणते ग्रंथ आहेत त्यांचा संक्षेपाने निर्देश करतो. हे पुढील ग्रंथ त्या त्या शाखांत भ्रम-जाळ भाजवणारे ग्रंथ आहेत असे समजावे. (१) व्याकरणामध्ये कातंत्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा इ०, (२) कोशांमध्ये अमरकोश वगैरे. (३) छन्दोग्रंथांमध्ये वृत्तरत्नाकरादिक, (४) शिक्षाग्रंथांमध्ये “ अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनियं मतं यथा ” इत्यादि अपाणिनीय शिक्षा, (५) ज्योतिषग्रंथांमध्ये शीघ्रबोध, मुहूर्तचिंतामणि इ०, (६) काव्यांमध्ये नायकाभेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, किराता-र्जुनीयादिक, (७) मीमांसा ग्रंथांमध्ये धर्मसिंधु, व्रतार्क इ०, (८) वैशेषिकांमध्ये तर्कसंग्रह वगैरे, (९) न्यायामध्ये जागदीशी वगैरे, (१०) योगामध्ये हठयोगप्रदीपिकादिक, (११) सांख्यग्रंथांमध्ये सांख्यतत्व-कौमुदी वगैरे, (१२) वेदान्तांमध्ये योगवासिष्ठ, पंचदशी इ०, (१३) वैद्यकामध्ये शार्ङ्गधरादिक, (१४) स्मृतिग्रंथांमध्ये मनुस्मृतीतील प्रक्षिप्त श्लोक व अन्य स्मृतिग्रंथ, (१५) सर्व तंत्रग्रंथ, (१६) सर्व पुराणे, (१७) सर्व उपपुराणे, (१८) तुळसीदासकृत (भाषा) रामायण रुक्मिणीमंगळादि भाषाग्रंथ, हे सर्व कपोलकल्पित मिथ्याग्रंथ, आहेत. (ग्रंथ)

शे वरील ग्रंथांत थोडेही सत्य नाही काय ? (उत्तर) आहे. पण त्या स्वल्पसत्याबरोबर असत्याचा भाग त्यांत अतिशय आहे घणून विषयुक्त अन्नाप्रमाणे ते सर्व ग्रंथ त्याज्य होत. (प्र०) तर तुम्ही पुराणे व इतिहास यांना मानित नाही काय ? (उ०) आम्ही सत्याला मानतो व मिथ्याला मानित नाही. (प्र०) सत्य कोणते व मिथ्य कोणते ? (उत्तर) ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानिकल्पान्नाथानाराशंसीरिति । ” हे गृहसूत्रांतील वचन आहे. पूर्वी ऐतरेय, शतपथ इ० ब्राह्मणग्रंथ सांगितले आहेत त्यांनाच इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी ह्ये पांच नावे आहेत. श्रीमद्भागवतादि ग्रंथांचा पुराण हे नांव नाही. (प्र०) वरील त्याज्य ग्रंथांमध्ये जो जो सत्याचा अंश आहे त्याचे तुम्ही कां प्रष्टण करीत नाही ? (उ०) जे जे सत्य या भागवतादि ग्रंथांत आहे ते वेददि सत्यशाखांतील आहे व जे असत्य आहे ते त्यांचे स्वतःचे आहे. आम्ही वेदांचा प्रमाण मानतो तेव्हा आम्ही सर्व सत्याला मानतोच, मग या असत्यकथायुक्त ग्रंथांतून सत्य हुडकण्याची काय गरज आहे ? जर कोणी हे असत्य ग्रंथ शोधू लागेल तर त्याच्या मनावर त्यांतील असत्याचा डाग लागल्याशिवाय राहणार नाही. “ असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्यजेत् ” असत्यमिश्रित सत्यहि सोडलेच पाहिजे, कारण त्यापासून कोणताहि लाभ नाही. (प्र०) बरे जर पुराणे असत्य आहेत तर तुम्ही कोणते ग्रंथ सत्य मानता ? तुमचे मत काय ? (उ०) आम्ही वेदांचा प्रमाण मानतो. वेदांमध्ये जे करावयाचा व त्याचा निषेध सांगितला आहे ते आम्ही मानतो, ज्या अर्थी वेद हेच आमचे मत आहे. वेदच प्रमाण मानून सर्वांनी ऐक्यमताने राहिले पाहिजे. (प्र०) अहो जसा सत्यासत्याविषयी अन्य ग्रंथांमध्ये विरोध आहे, त्याचप्रमाणे तो सदा दर्शनामध्येहि आहे. पहा—मीमांसाकर्मापासून, वैशेषिक कालापासून, न्याय परमाणुपासून, योग पुरुषार्थापासून, सांख्य प्रकृतीपासून व वेदान्त ब्रह्मापासून सृष्टीची उत्पत्ति मानतात. हा विरोध नव्हे काय ? पहा—सांख्य किंवा वेदान्त या दोन शाखांशिवाय इतर चार शाखांत स्पष्टपणे सृष्टीची उत्पत्ति सांगितलीच नाही व जो तुम्ही विरोध दाखविला तो मुळीच विरोध नव्हे; कारण विरोध व अविरोध यांचे तुम्हांस ज्ञान नाही असे वाटते. आम्ही तुम्हांला विचारतो की, “ विरोध एक विषयांत होतो की भिन्न भिन्न विषयांत ? ” (प्र०) एका विषयांत अनेकांचे परस्परविरुद्ध कथन असले

तर त्यास विरोध असे म्हणतात. वरील सहाहि दर्शनांत सृष्टि हा एकच विषय आहे व त्यांत परस्परविरोध आहे. नाही वरें ? (७०) पहा मित्र मित्र अव्ययीभूत विषयांचे भिन्नभिन्न ग्रंथांमध्ये निरनिराळे प्रतिपादन आहे, म्हणून त्याला विरोध असे म्हणतां येणार नाही. सृष्टिविधेविषयी निम्नभिन्न सहा शाखांनी प्रतिपादन केले असल्यामुळे त्यांत परस्परविरोध मुलींच नाही. पहा, एक घट बनवावयाचा असतां त्याला (१) कर्म, (२) समय (काळ), (३) माती, (४) (विचारसंयोगवियोगादि) पुरुषार्थ, (५) प्रकृतीचे गुण, (६) कुंभार, याप्रमाणे सहा कारणे लागतातच. याचप्रमाणे सृष्टीच्या कर्म या कारणाविषयी गीमांसेमध्ये, कालाविषयी वैशेषिकामध्ये, उपादानकारण प्रकृति परमाणू-विषयी न्यायदर्शनामध्ये, पुरुषार्थाविषयी योगामध्ये, तत्त्वांच्या परिणामाविषयी सांख्यमध्ये व निमित्तकारण परश्चरविषयी वेदान्त दर्शनामध्ये विस्ताराने सांगितले आहे. यांमध्ये विरोध मुलींच नाही. व्याप्रमाणे वैद्यशास्त्रांमध्ये निदान, चिकित्सा, औषधदान, पञ्च वैरे भिन्न भिन्न प्रकारे लिहिलेली असतात, पण सर्वांचा सिद्धांत रोगनिवारण हाच एक असतो, त्याचप्रमाणे वरील षड्दर्शनांमध्ये जगतच्या एका एका कारणाची व्याख्या केलेली आहे; त्यामुळे त्यांत परस्परविरोध कोठेहि नाही. याविषयी जास्त “ सृष्टिप्रकरणांत ” पुढे लिहू.

(२०) विम्र.

पुढे लिहिल्याप्रमाणे अध्यायनामध्ये विम्रें येतात, तीं सोडून घावीं व नेटानें अभ्यास करावा. (१) दुष्ट विषयी लोकांची संगति. (२) मद्यपान, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन वगैरे व्यसन, (३) पुरुषाचा पंचवीस वर्षांपूर्वी व स्त्रीचा सोळा वर्षांपूर्वी विवाह होणे, (४) ब्रह्मचर्याचे पालन न होणे (५) राजा, माता, पिता व विद्वान् यांचे वेदादि शाखांच्या प्रचारामध्ये येम नसणे, (६) अति भोजन, अति जागरण इ० (७) शिकण्या शिकवण्याच्या अथवा परीक्षा देण्याघेण्याच्या वेळीं आळस, कपट वगैरे करणे, (८) विद्येपारून उत्कृष्ट लाभ होतो असे न मानणे, (९) ब्रह्मचर्याने बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन वगैरे मिळतात असे न मानणे, (१०) सर्व व्यापक ईश्वराला उपास्य देव न मानतां ईश्वराचे ठिकाणा अन्य पाषाणादि जड मूर्तींचे दर्शन व पूजन यांत कालक्षेप करणे, (११) माता, पिता,

अतिथि, आचार्य व विद्वान याच खऱ्या पूज्य मूर्ति आहेत असें मानून त्यांची सेवा व सत्संग न करणें (१२) वर्णाश्रमधर्म सोडून ऊर्ध्वपुंड्र, त्रिपुंड्र, तिलक, कंठी, मालधारण, एकादशी, त्रयोदशी इत्यादि व्रतें करणें, (१३) काशी आदिक तीर्थांच्या ज्ञानानें व राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेश इत्यादि नामोच्चारणानें पापें दूर होतात असें मानणें, (१४) पाखंडी लोकांवर विश्वास ठेवून विद्या शिकण्यांत अश्रद्धालु होणें, (१५) विद्या, धर्म, योग्याभ्यास व परमेश्वरोपासना यांनीं मुक्ति होते असें न मानतां भागवतादिक भ्रामक ग्रंथांतील गोष्टी ऐकून मुक्ति होते असें मानणें, (१६) लोधानें धनप्राप्तीच्या पाठीमागें लागणें व विद्येमध्ये प्रीती न ठेवणें, (१७) इकडे तिकडे व्यर्थ फिरून कालक्षेप करणें इत्यादि मिथ्या व्यवहारामध्यें फसून, लोक ब्रह्मचर्यापासून व विद्येपासून होणाऱ्या लाभाला मुक्ततात व त्यामुळें रोगी व मूर्ख होतात; म्हणून या विद्यापासून दूर रहावें व विद्या शिकावी.

(२१) वेदाध्ययनाचा अधिकार.

सध्यांचे सांप्रदायी व कांहीं स्वार्थी ब्राह्मण अज्ञानामुळें असें समजतात कीं, क्षत्रियादिक लोकांनीं विद्याव्यासंग करूं नये. जर त्यांनीं सत्संग व विद्यासंग केला तर आमचें भ्रमजाल चालणार नाही व ते लोक आमचा अपमान करूं लागतील, ह्मणून त्यांनीं वेदादिकांचें अध्ययन करूं नये. अशारीतीनें हे लोक क्षत्रियादिकांला अज्ञानांत ठेवून त्यांचें तन, मन व धन यांचा नाश करतात. हें त्यांस उचित नाही. ह्मणून राजानें व प्रजेनें अशा लोकांचें न ऐकतां आपली मुलें विद्वान् होतील असें करण्यास तन, मन व धन या साधनांनीं झटावें. (ग्रन्थ) काय स्त्री व शूद्र यांस वेद पढण्याचा अधिकार आहे ? जर यांनीं वेद पढावयाचे तर मग आम्ही काय करवें ? “ स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम् ” असे अनेक निषेध आहेत कीं, ज्याच्या योगानें स्त्री व शूद्र यांस वेदांचा अधिकार नाही असें ठरतें, त्याची वाट काय ? (उत्तर) सर्व स्त्रीपुरुषांना—मनुष्यमात्राला—वेद शिकण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही वर दिलेले वाक्य श्रुतीमध्ये नाही म्हणून ते प्रमाण नाही. यजुर्वेदामध्ये सर्व मनुष्यांनीं वेद शिकावे म्हणून ते निर्माण केले आहेत असें लिहिलें आहे. पहा—

यथमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय
चार्याच च स्वाय चारणस्य ॥ यजु० २६।२ ॥

परमेश्वर ज्ञानत आहे कीं (यथा) ज्याप्रमाणें मी (जनेभ्यः) सर्वां मनुष्यांसाठीं (इमाम्) या (कल्याणीम्) संसार व मुक्ति यांतील सुखें प्राप्त करून देणारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारही वेदरूपी वाणी आहे, तिच्या (आवदानि) सर्वांस उपदेश केला त्याचप्रमाणें तुम्हीहि करावा. [या ठिकाणीं कोणी असा प्रश्न निघारील कीं स्मृतिग्रंथांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्गांतील त्यांकांस देण्याचा अधिकार आहे असें सांगितलें पण शूद्रादिकांला वेदांचे आहे ?] उत्तरः—परमेश्वर स्वतः म्हणतो कीं, मी (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्याय) वैश्य, (शूद्राय) शूद्र, (स्वाय) मृत्यु, स्त्री इत्यादिक व (अरणाय) अतिशूद्रादिक यांच्यासाठीं, या सर्वांसाठीं—वेदांचा प्रकाश केला आहे. म्हणून सर्वांनीं वेदांचें अध्ययन व अध्यायन करून आपलें ज्ञान वाढवावें. त्याचप्रमाणें वेदमंत्रार्थांचें श्रवण, मननहि सर्वांनीं करावें. सर्वांनीं चांगल्याचें ग्रहण व वाईटाचा त्याग करून, दुःखापासून मुक्त होऊन आनंदीत व्हावें. आतां सांगा बरे परमेश्वराचा उपदेश आझी मानवा कीं तुमचें मत ? परमेश्वराचाच उपदेश अवश्य मानला पाहिजे. जर वेदांतील परमेश्वराचा उपदेश कोणी मानला नाहीं तर त्याला नास्तिक असें म्हणावें, “ नास्तिको वेदनिन्दकः ” वेदांची निंदा करणारा, व त्यांना प्रमाण बें मानणारा नास्तिक आहे असें समजावें. परमेश्वर शूद्रांचें हित व्हावें असें दखित नाहीं काय ? परमेश्वर पक्षपाती आहे काय कीं तो द्विजांनींच वेद शिकावे व शूद्रांनीं शिकूं नये असें म्हणेल ? परमेश्वराचा अभिप्राय शूद्रांनीं शिकूं नये असा जर असता तर शूद्रांना त्यानें बागिन्द्रिय, कान वगैरे अवयव नशाला दिले असते ? परमेश्वरानें ज्याप्रमाणें पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, अन्न वगैरे पदार्थ सर्वासाठीं केले आहेत त्याचप्रमाणें त्यानें वेद हेहि सर्वासाठींच प्रसिद्ध केले आहेत. ज्या कोणत्या ग्रंथांत “ शूद्रांनीं वेद म्हणूं नये ” असा निषेध केला असेल, तेथें त्याचा असा अभिप्राय समजावयाचा कीं, “ शिकलें व शिकविलें असतां ज्याला कांहींच ज्ञान होत नाहीं अशा निर्बुद्ध शूद्राला शिकविणें व्यर्थ आहे म्हणून त्यांना ते शिकवूं नयेत. ” पण ज्यांना ज्ञानग्रहणशक्ति आहे अशा स्त्रीशूद्रांना न शिकविणें ही न शिकविणा-
ऱ्यांची मुख्यता, स्वार्थपरायणता व निर्बुद्धता आहे असें समजावें. पहा—

ब्रह्मचर्येण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम् ॥

अथर्व० १११२४।३।१८॥

“ (कन्या) कुमारिका (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन करून व वेदादि शास्त्रें शिकून, पूर्ण विदुषी होऊन, सुशिक्षित बनून आपल्या युवावस्थेमध्ये स्वसदृश विद्वान् (युवानम्) व पूर्ण युवावस्थेला प्राप्त झालेल्या (पतिम्) पतीला (विन्दते) मिळवते, प्राप्त होते. तात्पर्य ब्रह्मचर्यसेवन करून, पूर्ण विद्या व सुशिक्षा यांना प्राप्त करून घेऊन विदुषी कुमारिका स्वसदृश पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण केलेल्या व विद्वान् पतीशीं विवाह करतात. अर्थात् ज्याप्रमाणें मुलांना ब्रह्मचर्य व विद्याध्ययन यांची आवश्यकता आहे त्याचप्रमाणें कुमारिकांनाहि आहे. (प्रश्न) स्त्रियांनीं हि वेद शिकावे ? (उत्तर) अवश्य शिकावे. पहा—

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् । (श्रौतसूत्रम्)

“ स्त्रीनें यज्ञामध्ये हा मंत्र म्हणावा ” असें श्रौतसूत्रांत लिहिलेले आहे. जर वेदादि शास्त्रांचा अभ्यास तिनें केला नसेल तर यज्ञामध्ये तिला स्वरसहित मंत्राचें उच्चारण कसें करतां येईल ? पूर्वी वेदादि शास्त्रांचा अभ्यास करून मार्गी वगैरे स्त्रिया महान् विदुषी झाल्या होत्या असा शतपथ ब्राह्मणांत स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. शिवाय पुरुष विद्वान् व स्त्री अविदुषी किंवा स्त्री विदुषी व पुरुष अविद्वान् असला तर त्या स्त्रीपुरुषांमध्ये नित्य देवासुरसंप्राप्त होऊन त्या घरांत कशाचें सुख होणार आहे ? स्त्रिया सुशिक्षित नसल्या तर कन्या-पाठशालांमध्ये अध्यापिकांच्या जागीं कोणाची योजना करणार ? म्हणून स्त्रियांना अवश्य सुशिक्षण दिलें पाहिजे. त्याचप्रमाणें राज्यप्रबंध, न्यायाधी-शत्वादि राजकार्यें सुशिक्षित पुरुष असल्याशिवाय होणार नाहीत म्हणून पुरुषहि सुशिक्षित असले पाहिजेत. गृहस्थाश्रमांतील कार्यें पति स्त्रीशीं व स्त्री पतीशीं जर प्रसन्न असली तरच निर्विघ्न पार पडतील, नाही तर नाही. घरांतील सर्व कामाची व्यवस्था बायकांकडेच असते, तेव्हां त्या सुशिक्षित नसल्या तर तीहि व्यवस्था नीट राहणार नाही. यासाठीं स्त्रीपुरुष सर्व सुशिक्षित असलेच पाहिजेत.

या धार्यावर्तातील प्राचीन स्त्रिया (धनुर्वेदांत)—युद्धविषयेहि निष्णात होत्या. कैकेयीसारख्या स्त्रिया राजा दशरथाबरोबर समरभूमीमध्ये जाऊन सहाय्य करीत असत. ब्राह्मणांच्या व क्षत्रियांच्या स्त्रियांना सर्व विद्या आल्या

पाहिजेत, वैश्यांच्या स्त्रियांना सर्व व्यवहारविद्या व शस्त्रविद्यांना पाकादिक सेवा-
विद्या अवश्य आल्या पाहिजेत. ज्याप्रमाणें पुरुषांना व्याकरण, न्याय, धर्म व
इतर व्यवहारविद्या आल्याच पाहिजेत, त्याचप्रमाणें स्त्रियांनाहि व्याकरण, धर्म-
वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या, पाकाविद्या इत्यादि अवश्य आल्याच पाहिजेत.
कारण या विद्यावांचून सत्सामत्यनिर्णय, पतीचें अनुकूल वर्तन, यथायोग्य
सेतानाची काळजी व व्यवस्था करणे, त्यांचें योग्य पाळणपोषक करणे, घरांतील
सर्व कार्य यथायोग्य करणे, घरांतील सामान्य औपधापचार करणे, ऋतुमान-
परचें यथायोग्य अन्नपान करणे, किंवा करविणे, वैद्यशास्त्राच्या ज्ञानावांचून
घरांतील माणसांचें आरोग्य राखणे व त्यांस आनंदित ठेवणे, शिल्पविद्येवांचून
घरांतील टापटीप, वस्त्रादिक आभरणें करणे किंवा करविणे, गणितज्ञानावांचून
दिशांचे ठेवणे, किंवा दृग्मन्तास सांगणे, व वेदादिशास्त्रांच्या ज्ञानावांचून धर्म
जागृत त्याचप्रमाणें आचरण करणे व अधर्माच्या वाचल्याहि न जाणे, या गोष्टी
घरांतच स्त्रियांना करता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणें पुरुषाहि शास्त्राध्ययनावांचून
उत्तम व्यवहार करी शकणार नाहीत. म्हणून सर्वांनी आपल्या मुद्यांना व
मातींना ब्रह्मचर्य पाळावयास लावावें व त्यांना सुशिक्षित करावें. ब्रह्मचर्य
सुशिक्षण व विद्या वांच्याचोगानें त्यांच्या शरीर, बुद्धि व आत्मा यांमध्ये बल
उत्पन्न करावें. असें काणारी जी आईबापे असतील तीच धन्य होत.
मुद्यांना असे शिक्षण यावे की, व्यायोगानें ती माता, पिता, पति, सासु,
असुर, ग्री, राजा, प्रजा, नातळ्या, शेजारी, इष्टमित्र व सन्तान
यांच्याशी धर्माप्रमाणें योग्य रीतीने वागतील. विद्या हा अविनाशी कांश
आहे. जितका याचा व्यय करता तितका तो वाढतो. अन्य खजिनें खर्च
केल्यानें संपतात व त्यांना चोरांची व वारसांची भीति असते; पण विद्या ही
दात केल्यानें वाढते व चोर व वारसी यांपासून तिला मुळींच भीति नाही.
या विद्यास्त्री धनाची वाढ व रक्षण करणार जसा राजा आहे, त्याचप्रमाणें
प्रजाहि आहे:—

कन्यानां संप्रदानं च कुमारणां च रक्षणम् ॥ मनु० ७।१५२ ॥

कुमार व कुमारिका यांना पूर्वोक्त समयापासून ब्रह्मचर्य पाळावयास लावणे
व त्यांना विद्वान् करणे हें राजाचें कर्तव्य आहे. ही राजाज्ञा जो मोडील वा
मातारित्यांना राजानें दंड करणे योग्य आहे. आठ वर्षांनंतर, मुलगा किंवा मुलगी.

यांना घरी ठेवू नये. त्यांना * आचार्यकुलामध्ये पाठवून द्यावे, तेथेच त्याचा समावर्तनसंस्काराचा समय होईपर्यंत ठेवावे व तोपर्यंत कोणाचा विवाहही करू नये. हे सर्व लोकांनी करावे किंवा राजाने करावे.

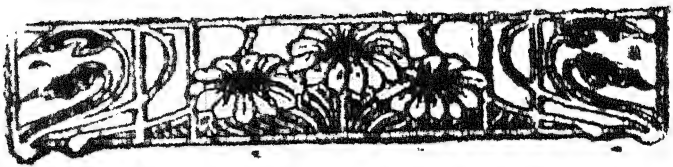
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ॥

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्जनसर्पिणाम् ॥ मनु० ४।२२३ ॥

“जल, अन्न, गाय, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण व वृत्त इत्यादि सर्व इतर दानांपेक्षा (वेद) विद्यादानाचे श्रेष्ठत्व अतिशय आहे.” म्हणून शक्य तेवढा प्रयत्न, तन, मन व धन यांच्या सहाय्याने, विद्यावृद्धीसाठी करावा. ज्या देशात ब्रह्मचर्य, विद्यादान व वेदोक्त कर्म यांचा प्रचार होतो, तो देश सौभाग्ययुक्त होतो. या प्रकरणात ब्रह्मचर्याविषयी संक्षेपाने वर्णन दिले आहे. पुढे तैत्तिरीय समुद्रासामध्ये समावर्तन व गृहस्थाश्रम यांविषयी लिहिण्यांत येईल.

इति सुभाषविभूषितो बालशिक्षादिष्वः तृतीयः

समुद्रासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥

* राजा परमार्थी असल्यास तो जर गुरुकुल स्थापन करण्याचे काम त्याचेकडून होत नसेल, तर त्याकडूनच तो आपल्याकडे व्याससंस्कारपणे संघराष्ट्र तयार करून घ्यावाचि-
करिता आपला आपण गुरुकुल स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा.

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः

अथ समावर्तन-विवाह-गृहाश्रमविधिं ब्रूयामः ॥

समावर्तन.

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ॥ अविष्णुतब्रह्मचर्यो
गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ मनु० ३।२ ॥

ब्रह्मचर्यामध्ये गुरुकुलान्तं राहून, आचार्याशी अनुकूल वर्तन करून, चार, तीन, दोन, किंवा एक वेदाचे सांगोपांग अव्ययन करून, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य साधित असेल अर्थात ज्याचे ब्रह्मचर्य श्रष्ट झाले नसेल त्याच पुरुषाने मित्या त्याच स्त्रीने गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करावा.

न प्रतीवं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ॥ सृग्विणं तल्प आसीनमईमेव प्रथमं भवा ॥ मनु० ३।३ ॥

स्वधर्मने युक्त असणारा, (ब्रह्मदायहरम्) ज्याने पिता किंवा गुरू आपल्यापासून विद्या ग्रहण केली आहे असा, व जो माला धारण करून आपल्या पत्न्यावर बसलेला आहे, अशा शिष्याचा सत्कार पिता, आचार्य त्यादि व्यक्तींनी गोप्रदान करून नसावा. त्याचप्रमाणे उक्त लक्षणांनी युक्त असणाऱ्या विद्यार्थीनींचाहि तिच्या पित्याने गोप्रदान करून सत्कार करावा.

विवाह.

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ॥ उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ मनु० ३।४ ॥

गुरुची आज्ञा घेऊन, ब्रतस्नान करून, गुरुकुलांतून वरीं यावे व ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या द्विजांनी आपल्या वर्णानुकूल सुंदर लक्षणांनी युक्त कन्याच्या कन्येशीं विवाह करावा.

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ॥ सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु० ३।५ ॥

जी कन्या मातेच्या सह पित्यामध्ये येत नसेल, अर्थात जी मातेशी संपर्क नसेल व जी पित्याच्या गोत्रातील नसेल, त्या कन्येशीं द्विजांनी विवाह करावा. याचे कारणः—

परोक्षप्रिया इव हि देवाःप्रत्यक्षद्विषः ॥ शतपथ० ॥

विद्वानांला परोक्ष वस्तु विशेष प्रिय असते. हा नियम सार्वत्रिक आहे. मनुष्य मात्राची जशी परोक्षपदार्थावर प्रीति असते, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष पदार्थावर नसते. ज्या गोष्टीचे गुण आपण ऐकलेले असतील ती प्रत्यक्ष व्हावी व सारंगार वाढत असते; पण जी वस्तु जवळ असते तिच्यासंबंधाने मनांमध्ये तितको लक्ष्का नसते. सपिंडांत व असगोत्रांत येणाऱ्या कन्येशीं विवाह केल्याने पुढील लाभ होतातः—

(१) जीं बाल्के बाल्यावस्थेपासून एकत्र राहिलेलीं असतात, जवळ राहिल्यामुळे ज्यांच्यांत लहानपणापासून एकमेकांविषयीं प्रेम किंवा द्वेष राहिलेला होत, ज्यांमध्ये खेळ, भांडणे किंवा बाल्यावस्थेत विपरीत आचरण आलेले आहे व ज्यांनीं एकमेकांस उघडे नागवे पाहिलेले असते त्या स्त्रीपुरुषांमध्ये विवाह झाला तर त्यांच्यांत परस्पर प्रेम उत्पन्न होत नाही. पण नीच जर दूरचीं असलीं तर त्यांच्यांत परस्पर प्रेम उत्पन्न होऊं शकते. (२) ज्याप्रमाणें पाण्यांत पाणी मिसळल्याने कांहीं विशेष गुण उत्पन्न होत नाही, त्याचप्रमाणें सपिंड व सगोत्रांत विवाह केल्याने संततीमध्ये विशेष गुण उत्पन्न होत नाहीत. (जर असपिंड व असगोत्रांतील कन्येशीं विवाह केला तर क्षेत्राचा—स्वकीयाचा—बदल झाल्यामुळे संतति सशक्त व विशेष बुद्धिमान होते.) असपिंड किंवा असगोत्रांतील कन्येशीं विवाह केल्याने पुढील लाभ होतात. (१) ज्याप्रमाणें दुधामध्ये मिश्री आदिक ओषधी मिसळल्याने फार उत्तम गुण त्या मिश्रणांत उत्पन्न होतात, त्याचप्रमाणें भिन्न कुल व भिन्न गोत्रांतील मुलीशीं विवाह केल्याने फार लाभ होतात. (२) ज्याप्रमाणें एका देशांत असलेला रोगी दुसऱ्या देशांत व दुसऱ्या हवेंत गेल्यावर चांगला निरोगी होतो; त्याचप्रमाणें दूरदेशस्थांचा अन्यगोत्रोत्पन्नांशीं विवाह केल्याने उत्तम लाभ होतो. (३) विवाहित स्त्रीपुरुषांचीं घरे जवळ असल्याने भांडण, लंटे, विरोध व दुःख एकमेकांत होण्याचा संभव जास्त आहे, तसा दूर असणारांमध्ये नाही. त्याचप्रमाणें दूर देशीं असणाऱ्यासंबंधीं लोकांमध्ये प्रेमहि कळल्या प्रमाणावर असते तसें जवळ असणाऱ्यांमध्ये नसते. (४) दूर देशांतील मुलीशीं विवाह केल्याने त्या देशांतील लोकांशीं संबंध जडतो व त्यामुळे त्या देशांतील वर्तमान समजते व तद्देशीय पदार्थाहि प्राप्त होतात.

जवळच्या लोकांशी संबंध झाल्याने हा लाभ होत नाही. मुलीला “ दुहिता ” असे झणतात ते यासाठीच होय:—

दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा ॥ निरु ०॥ ३१४ ॥

कन्येचा दूर देशांतील वराशी विवाह झाल्याने फार हित होतं झणून तिला दुहिता असे झणतात ” (७) घर जवळ असले तर कन्या बापाच्या घरी वारंवार येईल व प्रत्येक खेपेस बापाच्या घरांतील कांहीं तरी पदार्थ घेऊन जाईल, अशा अनेक प्रकारांनी बापाला दारिद्र्य येण्याचा जास्त संभव आहे, झणून विवाह दूर देशस्थाशी झालेला चांगला. (८) स्त्रीचं माहेर जवळ असल्याने तिला आपल्या माहेरच्या माणसांबद्दल जास्त घमंड होईल व पतीच्या घरी थोडेसे काही निमित्त झाले की, तेथे भांडण करून ती माहेरी चालती होईल. सासरच्यांची परवा करणार नाही, यामुळे व आणखी अनेक कारणांनी दोनही कुळांमध्ये वितुष्ट येण्याचा संभव फार आहे. झणून दूरदेशांतील मुलीशी व त्याप्रमाणे असपिंड व असगोत्र अशा मुलीशीच विवाह करावा. तसेच—

महान्त्यापि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ॥ स्त्री सम्बन्धे
दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु० ३।६ ॥

धन, धान्य, गाई, हत्ती, घोडे इत्यादि पदार्थांच्या योगाने कुलें कितीहि ग्रामंत असलीं तथापि खाली लिहिलेल्या दहा कुलांशीं विवाहसंबंध करूं नये:—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्चन्दो रोमशार्शसम् ॥ क्षत्र्याभयान्यपस्मारि-
श्वित्रकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० ३।७ ॥

सदाचारहीन, ज्यांत सत्पुरुष नाहीत, वेदाध्ययनरहित, ज्याच्या शरिरावर केश फार आहेत, ज्याच्या कुळांत मूळव्याध, क्षय, दमा, आमरोग अपस्मार, श्वेतकुष्ठ, गलितकुष्ठ हे रोग असतील, त्याच्या कुळांतील कन्येशी किंवा वराशी विवाह करूं नये. कारण अशा कुळांतील कन्या किंवा वर यांशी विवाह करण्याने ते ते रोग स्वकुळांत उत्पन्न होतात झणून नेहमी उत्तम कुळांतील कन्या किंवा पुत्र यांशीच विवाह करावा. तसेच:—

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकार्ज्ज्वी न रोगिणीम् ॥ नालोभेमिकां
नातिलोमां न वाचाटां न पित्रलाम् ॥ मनु० ३।८ ॥

गाने पिवळी, पुरुषापेक्षा अधिक लठ्ठ, उंच किंवा बलिष्ठ, रोगी, केशरहित किंवा सर्व शरीरावर जिच्या केश आहेत अशी, बडबडणारी, वाचाळ कर्णोष्ठ डोळ्यांची अशा स्त्रीशी विवाह करू नये. तसेंच:-

नक्षत्रवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतमामिकाम् ॥ न पक्ष्याहिम्रेभ्यनाम्नीं
न च भूषणनामिकाम् ॥ मनु० ३।९ ॥

रोहिणीदेवी, रेवतीवाई इत्यादि नक्षत्रांचीं नांवें; तुळसी, गुलाबी, चंपा वगैरे वृक्षांचीं नांवें; गंगा, यमुना वगैरे नद्यांचीं नांवें; चांडाली इत्यादि अंत्य कणांचीं नांवें; हिमालया, पार्वती, विंध्या वगैरे पर्वतांचीं नांवें; मैना, कोकिला वगैरे पक्षांचीं नांवें; नागुवाई, भुजंगी इत्यादि सर्पांचीं नांवें; दासांचीं नांवें; चाण्डेका, काली, इत्यादि भीतिदायक नांवें ज्यांना असतील, अशा कन्याशी विवाह करू नये. तसेंच:-

अव्यक्ताङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ॥ तनुलोमकेशदन्तना
नृद्वङ्गीमुद्रहेत्स्त्रियम् ॥ मनु० ३।१० ॥

जिचे सर्व अवयव सप्रमाण व सरळ आहेत, नांव चांगलें सुंदर आहे, त्रिची चालचालूक हंस व इत्तीप्रमाणें आहे, लोम, केश व दांत हे जिचे सूक्ष्म आहेत, व जिचे अंग कोमल आहे अशा कन्येशी विवाह करावा.

विवाहाचा समय कोणता ?

सोळाव्या वर्षापासून चोवीस वर्षांपर्यंत कन्येचें लग्न करावें व पंचविसाव्या वर्षापासून अठ्ठेचाळीसाव्या वर्षापर्यंत पुरुषाचें लग्न करावें. चोवीस वर्षांच्या स्त्रीनें अठ्ठेचाळीस वर्षांच्या पुरुषाशी विवाह करणें उत्तम; अठरा वर्षांच्या स्त्रीनें वस्तीस वर्षांच्या पुरुषाशी विवाह करणें मध्यम, व सोळा वर्षांच्या स्त्रीनें पंचवीस वर्षांच्या पुरुषाशी विवाह करणें कनिष्ठ होय. (यापेक्षा कमी वयात विवाह करणें हीनतर आहे असें समजावें.) ज्या देशांत याप्रमाणें) अश्व प्रौढ विवाह होतात. व विद्याभ्यास आणि ब्रह्मचर्य याविषयीं जास्त प्रेम रहातें, त्या देशांतील मनुष्ये सुखी असतात. ज्या देशांतील लोक ब्रह्मचर्य पाळी नाहींत, विद्याभ्यास करीत नाहींत व बाल्यावस्थेत विवाह करतात, तो देश दुःखामयें बुडून जातो; कारण ब्रह्मचर्य व विद्याभ्यास यावरच लोकांचीं सर्व सुखे अवलंबून आहेत. (प्रश्न) अहो आपण वयाची इयत्ता फार वाढवली ! पण इत्तीप्रमाणें मुलींचा विवाह आठव्या वर्षीं करावा आणतो, पहा—

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या द्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता सस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

हे श्लोक पाराशरी व शोघबोध इत्यादि ग्रंथांत आहेत. यांचा अर्थ—
“सुखीला आठव्या वर्षी गौरी, नवव्या वर्षी रोहिणी दहाव्या वर्षी कन्या व यापुढे रजस्वला असें क्षणतात. दहाव्या वर्षापर्यंत जे आईबाप मुलीचे लग्न करत नाहीत व दहा वर्गनंतर अविवाहित स्थितीत बिल पाहतात, ते नरकांत जातात.” या श्लोकान्वा आधारेने विवाहकाल तर अगदी वाच्यणीच येतो, मग तुम्ही क्षणतां ते खरे कशावरून ? (उत्तर) अहो तुम्ही क्षणतां त्याचप्रमाणेच आणखीहि दोन श्लोक आहेत ते याची पहा :—

ब्रह्मोवाच—एकक्षणा भवेद्गौरी द्विक्षण्यन्तु रोहिणी ॥

त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या द्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

मातापिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

हे सद्योनिर्मित पुराणात्मक वचन आहे. परमाणूला स्वतःच्या आत्माभोवती फिरण्यास जेवढा वेळ लागतो त्याला क्षण असें म्हणतात. “सुखी जन्मल्याबरोबर पहिल्या क्षणी गौरी, दुसऱ्या क्षणी रोहिणी, तिसऱ्या क्षणी कन्या व यापुढे रजस्वला होते. तीन क्षणानंतर जे आई, बाप, माऊ, मामा, बहीण, या मुलीला अविवाहितस्थितीत पाहतात ते नरकांत जातात.” या श्लोकावरून तर विवाहकाल जन्मल्याबरोबर प्राप्त झाला. हे श्लोक खरे की तुमचे खरे ? (प्रश्न) तुमचे श्लोक प्रमाण नाहीत, आम्ही दिलेलेच प्रमाणभूत आहेत. (उत्तर) कां प्रमाण नाहीत ? जर ब्रह्मदेवाने सांगितलेले श्लोक प्रमाण नाहीत तर तुमचेहि प्रमाण नाहीत. (प्रश्न) काय, पाराशरीचे व काशिनाथशास्त्री बुवाचे श्लोक तुम्ही प्रमाण मानीत नाही ? (उत्तर) तुम्ही ब्रह्मदेवाच्या श्लोकांना प्रमाण मानीत नाही व पाराशरी त्यापेक्षा जास्त प्रमाण मानतां ! ज्या अर्थी तुम्ही ब्रह्माचे श्लोक प्रमाण मानीत नाही त्या अर्थी आम्ही पाराशरीचेहि प्रमाण मानीत नाही. (प्रश्न) श्लोक तुमचे

असंभवनीय असल्याकारणानें प्रमाण मानतां येत नाहीत. जन्मतांच जरी विवाहाची तयारी केली, तथापि हजारों क्षण व्यतीत होणार. चार क्षणांमध्येच विवाह व्हावा कसा ? व तसा विवाह करण्यापासून लाभ तरी काय ? (उत्तर) जर आमचे श्लोक असंभवनीय आहेत तर तुमचेहि तसेच आहेत. वहा वर्षांपूर्वी विवाह करून तरी लाभ काय ? पहा, सोळा वर्षांनंतर स्त्रीच्या गर्भाशयाची वाढ पुरी होते व शरीर बल्युक्त होतें, त्याचप्रमाणें पुरुषाचे चोवीस वर्षांनंतर शरीर वाढून पूर्ण होतें व वीर्य परिपक्व व बलिष्ठ होतें. आठव्या वर्षी कन्येच्या ठिकाणी संतानोत्पत्ति होणें असंभव आहे. धन्वतरीने सुश्रुतांत म्हटलें आहे कीं,—

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्यार्धत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ सुश्रुते ॥

शारीर अ. १०।४७।

“जर सोळा वर्षांहून कमी वयाच्या स्त्रीच्या ठिकाणी, पंचवीस वर्षांहून कमी वयाच्या पुरुषाकडून गर्भ राहिला तर तो पतन पावतो.” व जर तो जंगला तर अगडांच रोगी व अशक्त सआ होतो. या वैद्यक वचनावरून उघड होतें कीं, लहानपणीं विवाह होणें इष्ट नाही. याप्रमाणें अकालीन-अकराव्या वर्षी-मुलीला रजस्वला मानणें हें व्याप्रमाणें अप्रयोजक आहे, त्याचप्रमाणें सर्वाला सरसकट गौरी व रोहिणी अशीं नांवें देणें हेंहि फार अयोग्य आहे. महादेवाच्या स्त्रीला गौरी व वासुदेवाच्या स्त्रीला रोहिणी अशीं नांवें आहेत. पौराणिक लोक यांना आपल्या माता असें समजत असूनहि प्रत्येक मुलीला त्याचीं नांवें देऊन त्यांच्याशीं विवाह करणें कसें बरें धार्मिक होईल ? जर हीं नांवें शारीरिक गुणांवरून आहेत म्हणावें तर एखादा काव्या मुलीला “गौरी” असे कसें झणतां येईल ? हे सर्व श्लोक ब्रह्माच्या नांवावर लादले आहेत, त्याचप्रमाणें तुमचेहि श्लोक कोणी पाराशराच्या नांवावर लादले आहेत यांत शंका नाही. कारण—

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ॥

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद् विन्देत सदृशं व्रतिम् । मनु० ९।९०॥

“कन्या ऋतुमती झाल्यानंतर तिला योग्य पति मिळावा ह्मणून तीन वर्षेपर्यंत योग्य वराचा शोध करून नंतर (तिच्या योग्य पतीशीं) तिच।

विवाह करून द्यावा." प्रतिमासाला एक वेळ याप्रमाणे तीन वर्षांतील छत्तीस महिन्यांमध्ये छत्तीस वेळ रजोदर्शन झाल्यावर कन्या विवाह करण्यास योग्य होते. तसेंच—

काममामरणचिष्टेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि ॥

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचिन् ॥ मनु० २।८९. ॥

"पाहिजे तर मुलंमुलींनीं वरीं मरेपर्यंत अविवाहित राहावें, पण काहीं झाले तरी गुणकर्तृत्वभाव यांनीं विरुद्ध व अयोग्य असणाऱ्या मुलीमुलशीं केव्हांहि विवाह करूं नये." यावरून इतके ठरले कीं, बालपणीं विवाह करूं नये व अयोग्य स्त्रीपुरुषांमध्ये विवाह होऊं नये.

(प्रश्न) विवाह करणे मातापित्यांच्या आधीन असार्हे कीं, वधूवरच्या आधीन असार्हे ? (उत्तर) विवाह करणे वधूवरांच्या स्वाधीन असणे चर्चा. मातापित्यांच्या मनांत जर आपल्या मुलामुलींचा विवाह करावयाचें असेल, जर त्यांच्या सव्यानें करावा, पण त्यांच्यावर जुलूम करूं नये. वधूवरांमध्ये प्रेम वृद्धिंगत झाले पाहिजे. तें कधींहि जवरीनें होणार नाही. वधूवरें जर अप्रसन्न असतील, तर संतानहि अशक्त उत्पन्न होतें. विवाहामध्ये वधूवरांचा संबंध मुख्य आहे तसा मातापित्यांचा नाही. जर त्यामध्ये प्रसन्नता असली तरच ती मुली होतील, नाहीतर त्यांच्या दुःखास पारावार नाहीसा होईल. पहा—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ॥ यस्मिन्नेव

कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु० ३।६० ॥

ज्या कुलामधील स्त्री व पुरुष सदोदित प्रसन्न असतात, त्या कुलामध्ये आनंद, उत्तमी व कीर्ति सदैव निवास करतात. व ज्याठिकाणीं स्त्री-पुरुषांमध्ये वाद वाद करतो, त्या कुलामध्ये दुःख, दारिद्र्य व निंदा यांचे वास्तव्य असते. यासाठीं पूर्वापार चालत असलेली स्वयंवर पद्धतीच अमूल्यतः आपणें उत्तम होय. जेव्हां स्त्रीपुरुष विवाह करूं इच्छितील, तेव्हां त्यांनीं विद्या, विनय, शक्ति, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर यांचें यथायोग्य प्रमाण पाहून विवाह करावा. या वरील गुणांमध्ये वधूवरांची परीक्षा करून त्यांचा विवाह होणे उत्तम. विजोड वधूवरांमध्ये विवाह होण्यापासून काहीएक फायदा नाही. त्याचप्रमाणे बालपणीं विवाह करणेहि घातकच आहे. पहा—

युवाः सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः ॥

तं धीरासः क्वय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥

ऊ० मं० ३।८।४ ॥

आधेनवो धुनयन्तामशिक्षीः शब्दुधाः शशया अप्रदुग्धाः ॥

नव्या नव्या युवतयो भवन्तीर्महद् देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥

ऊ० मं० ३।५५।१६ ॥

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः ॥

मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥

ऊ० मं० १।१७९।१ ॥

“ जो पुरुष (परिवीतः) यज्ञोपवीत धारण केलेला, पूर्ण ब्रह्मचर्य सेवन करून उत्तम विद्या शिकलेला (सुवासाः) सुंदर शरीर व सुंदर वस्त्र धारण करणारा व ब्रह्मचर्याने युक्त असा (युवा) तरुण, जेव्हा विद्या पूर्णपणे ग्रहण करून, गृहस्थाश्रमामध्ये (आगात्) येतो, (स उ) तोच खरोखर या दुसऱ्या विद्येचे ठिकाणी झालेल्या जन्मामध्ये (जायमानः) प्रसिद्ध होऊन (श्रेयान्) संगत्युक्त (भवति) होतो, त्याचे कल्याण होतें. (स्वाध्यः) उत्तम ध्यानाने युक्त असणाऱ्या (मनसा) विज्ञानाच्या योगाने (देवयन्तः) विद्यावृद्धीची कामना धारण करणारे (धीरासः) धैर्यवान् (क्वयः) विद्वान् लोक (तम्) त्या पुरुषाला (उन्नयन्ति) उन्नतीने युक्त समजून मान देतात, त्याची प्रतिष्ठा वाढवितात; पण जो पुरुष ब्रह्मचर्य धारण करीत नाही, उत्तम विद्या व सुशिक्षण यांचे ग्रहण करीत नाही व बालपणा विवाह करतो, त्या स्त्रीपुरुषांचा नाश होतो व विद्वानांमध्ये त्यांना मान मिळत नाही. ॥ १ ॥

(अप्रदुग्धा) कधीहि न दोहन केलेल्या (धेनवः) गार्हप्रमाणे ज्या स्त्रिया पूर्ण ब्रह्मचारिणी व (अशिक्षीः) बाल्यावस्थेला सोडून तारुण्य प्राप्त झालेल्या, (शब्दुधाः) सर्व प्रकारच्या उत्तम व्यवहारांना जाणणाऱ्या व सांगणाऱ्या (शशयाः) कौमार्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या (नव्या नव्याः) नवीन नवीन शिक्षण व अवस्था ज्यांना प्राप्त झालेल्या आहेत अशा (भवन्तीः) असणाऱ्या (युवतयः) पूर्ण युवावस्थेमध्ये असणाऱ्या, स्त्रिया (देवानाम्) ब्रह्मचर्य व उत्तम नियम यांचे

पालन करून विद्वान् बनलेल्या पुरुषांपासून (एकम्) एका (न्हव्) महान् (असुरत्वम्) प्रज्ञाशाखांच्या उत्तम हिशेला प्राप्त होऊन, तरुण पतीला प्राप्त होतात व (आधुनयन्ताम्) त्यांपासून गर्भाला धारण करतात. चुकून सुद्धा स्त्रियांनीं बालपणीं मन्त्रनेहि पुरुषाचें ध्यान करूं नये. (मग पुरुषांशीं बालपणीं शरीरसंबंध ठेवूं नये हें निराळे सांगणें नको) असें केल्यानेंच इहपरलोकीं सुख प्राप्त होतें. बालविवाहाच्या योगानें जितकें नुकसान पुरुषाचें होतें त्यापेक्षा स्त्रियांचें नुकसान फार होतें. म्हणून नेहेमीं प्रौढविवाह करावा.) ॥ २ ॥

व्याप्रमाणें (तु) शीघ्र (शशमाणाः) अत्यंत श्रम करणारे—पुरुषार्थ करणारे— (वृषणः) वीर्यासंचन करण्यास समर्थ असणारे पूर्ण युवावस्थेमध्यें असणारे पुरुष (पत्नीः) मनोहर दिसणाऱ्या व यौवनामध्ये असणाऱ्या स्त्रियांना (जगम्युः) प्राप्त होऊन, पूर्ण शंभर वर्षे किंवा याहिपेक्षा जास्त आयुष्याचा आनंदानें उपभोग घेऊन पुत्रपौत्रादिकांसह सुखानें राहातात, त्याप्रमाणें इतर स्त्रीपुरुषांनींहि नवेदित राहवें. तसेंच व्याप्रमाणें (पूर्वीः) पूर्वीं व हल्लीं असणारे (शरदः शम्भुः कस्तु व (उगसः) प्रमादकालाच्या वेळां (जरयन्तीः) वृद्धावस्थेच्या प्राप्त करितात. नाहिसोहि करितात (दोषा) रात्री व (दस्तोः) दिवस हें (तनुनाम्) शरीरांच्या (श्रियम्) शोभेचा (जरिमा) अतिशय वृद्धि व वय यांना प्राप्त करवितात किंवा शरीरशोभेला दूर करितात त्याचप्रमाणें (अन्) मी स्त्री किंवा पुरुष (उ) चांगल्या प्रकारें कोणत्या काळीं कोणत्या अवस्थेत कशा स्त्रीबरोबर विवाह करावा अणजे वृद्धि होते नाहींतर क्षय होतो, याच्या (अपि) निश्चयानें ब्रह्मचर्याचे पालन करून, उत्तम विद्या व सुशिक्षा यांना प्राप्त करून घेऊन, शरीर व आत्मा यांचें बळ वाढवून, तारुण्य प्राप्त झाल्यावरच विवाह करीन व याच्या योगानें आम्हांला जरूर सुख मिळेल. जर आम्हीं याच्या विरुद्ध वागलों व विवाह केला तर तें आचरण वेदाच्या विरुद्ध असल्यामुळें आम्हांला दुःखदायकच होईल. ॥ ३ ॥

याप्रमाणें जोपर्यंत सर्व ऋषिमुनी, राजेमहाराजे व इतर आर्यलोक हे सर्व, ब्रह्मचर्य पालन करून विद्या पूर्णपणें शिकून, यौवनदशेमध्येच विवाह करीत होते, तोपर्यंत हा देश उन्नतावस्थेमध्ये होता; पण जेव्हापासून ब्रह्मचर्याकडे दुर्लक्ष, विद्येचा अभाव व पराधीन अशा नात्यावस्थेमध्येच आईबाप ल्हान अर्भकांचा विवाह करूं लागले, तेव्हांपासून

या आर्यावर्तदेशाला अवनति लागलेली दिसते. ह्मणून सर्व सज्जनांनी हे बालविवाहदिक दुष्ट आचार सोडून, पूर्वीप्रमाणेच प्रौढपणीं स्वयंवर करण्याची पद्धत सुरू करावी. विवाह सवर्ण कन्येशीं व्हावा व वर्णव्यवस्था गुण, कर्म, व स्वभाव यांच्यावरून ठरवावी. (प्र०) ब्राह्मण मातापित्यांपासून मुल्या होते तो तोहि ब्राह्मणच होतो हें आम्ही जाणतो; पण तुम्ही म्हणतां कीं गुणकर्मावरून वर्ण ठरवावे, हें कसे ? एका वर्णाच्या स्त्रीपुरुषांपासून अन्य वर्णाची उत्पत्ति होते कीं काय ? अन्य वर्णाची आईबापांसून कधीतरी ब्राह्मण उत्पन्न होईल काय ? (उ०) होय, होतात. पुढींहि पुष्कळ झाले आहेत, सध्यां होत आहेत व पुढेंहि होतील. छांदोग्य उपनिषदामध्ये अज्ञातकुल जावाल, क्षत्रिय कुलांत उत्पन्न झालेला विश्वामित्र व चांडाल कुलांत उत्पन्न झालेला मातंग ऋषि हे सर्व ब्राह्मण झाले. सध्यांहि तुमच्यांत जे उत्तम विद्या, स्वभाव व आचरण यांनी युक्त असतील ते ब्राह्मणच होत व जे मूर्ख दुराचारी असतील ते शूद्र होत. व याचप्रमाणें भविष्यकालींहि ज्ञानी लोक मानणार. (प्रश्न) जें शरीर त्या वर्णाच्या रजवीर्यापासून उत्पन्न झालें आहे तें बदलून तेथें दुसरा वर्ण कसा कें उत्पन्न होईल ? (उ०) रजवीर्याच्या योगानें ब्राह्मणशरीर होत नाही. पहा—

वर्णव्यवस्था.

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ॥

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २।२८ ॥

(स्वाध्यायेन) अध्ययन व अध्यापन यांच्या योगानें (जपैः) विचार करणें व करविणें, नानाप्रकारचें होम करणें, संपूर्ण वेद, शब्द, अर्थ संबंघ व स्फोचारासहित शिकणें व शिकविणें (इज्यया) पौर्णमासेष्टि वेगरे करणें (सुतैः) पूर्वोक्त विधिपूर्वक संतानोत्पत्ति करणें, (महायज्ञैश्च) ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव व अतिथियज्ञ करणें (यज्ञैःश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानांचा सत्कार, संगति, सत्यभाषण, परोपकार करणें, संपूर्ण शिल्पविद्या शिकणें, शिकविणें व दुष्टाचार सोडून श्रेष्ठाचाराप्रमाणें वर्तन करणें. ह्या आचारांच्या योगानें (इयम्) हें (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मणवर्णाचें (क्रियेत) केलें जातें. हें मनूचें मत आहे व तें तुम्हाला मान्य आहे, असें असतांहि तुम्ही केवळ रजवीर्याच्या योगानेंच वर्णव्यवस्था कां मानतां ? गुण

कर्मस्वभावानुसारं वर्ण मानणें हीच ऋषीपरंपरेनें आलेली व्यवस्था आहे. (प्र०) काय तुम्ही परंपरेचेहि खंडन करणार ? (उ०) नाही. आर्यपरंपरा आम्ही मानतो, पण तुमची कल्पित व उलटी व्यवस्था मानीत नाही. (प्र०) आमची उलटी व तुमची सरळ व्यवस्था आहे, याचा प्रमाण काय ? (उ०) आमचें मत सृष्टीच्या प्रारंभापासून चालत आलेल्या वैदिक परंपरेप्रमाणें आहे व तुमचें पांच सात पिढ्यांत कोणी उपस्थित केले आहे. यावरून तुमचें उत्पन्न व आमचे मत सरळ आहे असें ठरते. जर आईबापांप्रमाणेंच संतान उत्पन्न होत असतें, तर सज्जनाला दुर्जनपुत्र, दुर्जनाच्या पोटी सज्जनाची उत्पत्ति अशा तऱ्हेची स्थिति केव्हांहि दिसली नसती. ही स्थिति प्रत्यक्ष पहात असूनहि तुम्ही भ्रमांत पडत आहांत हें आश्चर्य आहे. पहा मनुष्य काय झटले आहे—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ॥

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु० ४११७८॥

ज्या मार्गाने आईबाप, आजपणजे गेले असतील त्या मार्गाने मुलांनें जावें, मात्र तो (सताम्) सज्जनांचा मार्ग असला पाहिजे. सज्जन वाडवडील ज्या मार्गाने गेले असतील त्या मार्गाने जावें, त्याचें आचरण जर वाईट असेल तर त्याचा अवलंब करू नये. धर्मात्मे व सज्जन यांच्याप्रमाणें आचरण केले असतां कधीहि दुःख प्राप्त होत नाही हें सर्व जाणतात. त्याचप्रमाणें वेदांमध्ये सांगितलेला तेवढाच धर्म सनातन असून, वेदांशिच्या विरुद्ध असलेला धर्म कधीहि सनातन होऊं शकत नाही. हेंहि सर्व प्रसिद्ध आहे. जे लोक या धर्माच्या मानीत नसतील त्यांनीं आपला पिता दरिद्री असला, तर दारिद्र्यांतच राहून मिळालेली संपत्ति खुशाल फेकून द्यावी. ज्याप्रमाणें पिता दरिद्री, आंधळा व कुकूर्मी असला तर मुलांनेंहि दरिद्री, अंध व कुकूर्मी झाले पाहिजे असें नाही; तद्वतच वर्णव्यवस्थेसंबंधानें आहे. ज्या पुरुषांमध्ये जे उत्तम गुण असतील त्या गुणांची वाढ करून घेऊन दुष्ट गुणांचा त्याग करणें हें सर्वास योग्य आहे. जें कोणी रजवीर्याच्या आधारानें वर्णव्यवस्था मानीत असतील त्यांना असा प्रश्न विचारावा कीं, “ जो आपला वैदिक धर्म सोडून ख्रिस्ती किंवा मुसलमान होतो, त्याचें धर्मांतर झाल्यावरहि पूर्ववर्ण कायम राहतो कीं नाही ? ” धर्मांतर केल्याबरोबर रजवीर्याचें शरीर बदलत नाही. असे असतां ही वैदिक कर्मे सोडल्यामुळे त्याच्या ठिकाणीं पूर्व ब्राह्मणादि वर्णांचा

लोप झाला असें सर्व मानतात. यावरून हे सिद्ध होतें कीं, उत्तम गुण-
कर्माच्या योगानेंच ब्राह्मणादि वर्ण मानले जातात व नीच गुणकर्माच्या योगा-
नेच शूद्र वर्ण मानला जातो. अर्थात् नीच कुळांत उत्पन्न झाला तरीहि जर
तो उत्तम गुण-कर्म स्वभाव यांनीं युक्त असेल तर त्याला ब्राह्मण समजावें व
उत्तम कुळांत उत्पन्न होऊन जो हीन कर्म करतो त्याची नीच वर्णांत
गणना करावी. (श्र०)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ॥

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

मजु० ३१ । ११ ॥

“ परमेश्वराच्या तोंडापासून ब्राह्मण, बाहूपासून क्षत्रिय, उरूपासून वैश्य
व पायांपासून शूद्र उत्पन्न झाले ” याप्रमाणें वेदांत म्हटले आहे. ज्याप्रमाणें
मुख बाहु होत नाहीत व बाहु मुख होऊं शकत नाही, त्याचप्रमाणें ब्राह्मणाचे
क्षत्रिय होऊं शकत नाहीत व क्षत्रियांचे ब्राह्मणहि होऊं शकत नाहीत. असें
असातांहि तुम्ही गुणकर्मावरून वर्ण कसे मानतां ? (उ०) यावरून
“ ब्राह्मणोऽस्य ” या मंत्राचा तुम्ही केलेला अर्थ बरोबर नाही कारण त्या
मंत्रात “ पुरुष ” या शब्दाची पूर्व मंत्रांतून अनुवृत्ति आहे. “ पुरुष ”
शब्दाचा अर्थ “ सर्वव्यापक, निराकार, परमेश्वर ” असा आहे. निराकाराच्या
मुखादि अवयव असूं शकत नाहीत व ज्याला मुखादि अवयव आहेत तो
“ पुरुष ” अर्थात् सर्वव्यापक असूं शकणार नाही. (यः पुरि जगति येमे
सर्वं व्यप्नोति सः पुरुषः) परमेश्वर सर्वव्यापक असल्यामुळेच त्याला
“ पुरुष ” असें म्हणतात व तो निराकार असल्यामुळेच सर्वत्र व्याप्त आहे.
साकार वस्तु सर्वव्यापक होऊं शकत नाही. अर्थात् साकारपदार्थ सर्वव्यापक,
सर्वशक्तिमान्, जगताचा उत्पादक, धारक व प्रलयकर्ता, जीवांच्या पापपुण्याची
व्यवस्था करणारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित असा होऊं शकत नाही. ही
विशेषणें निराकार परमेश्वरालाच व्यंगूं शकतात. म्हणून वरील मंत्राचा अर्थ
पुढे लिहिल्याप्रमाणें होतो—(अस्य) या सर्वव्यापक परमेश्वराच्या सुग्रीमव्ये
मुखाप्रमाणें जो सर्वांत मुख्य व उत्तम गुणयुक्त असेल तो (ब्राह्मणः) ब्राह्मण
होय. (बाहुः । बाहुर्वै बलं बाहुर्वै वीर्यम् । शतपथे.) बल व वीर्य
यांना बाहु असें म्हणतात. या बल व वीर्य यांमध्ये जो अधिक असतो तो

(राजन्यः) क्षत्रिय समजाचा. (उरू) कंबरेच्या खालचा भाग व जाऊन्या वरचा भाग याला उरू म्हणतात. उरूच्या बलाने जो सर्व देशदेशांतरी व्यापारासाठी जातो व तेथे उत्तम व्यापार करून परत येतो त्याला (वैश्यः) वैश्य असे म्हणतात. व जो (पद्भ्याम्) पाद (खालील अंग) प्रमाणे (बुद्धिहीन)—अर्थात मुखत्वादि गुणांनी युक्त बुद्धिरहीत केवळ श्रम करणारा असतो त्याला शूद्र असे म्हणतात. शतपथादिब्राह्मणग्रंथांमध्ये या मंत्राचा असाच अर्थ केला आहे. पहा—

यस्मादेते मुन्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसृज्यन्त । इत्यादि ॥

“ ज्या अर्थी हे मुख्य आहेत त्या अर्थी ते मुखापासून उत्पन्न झाले असे झटले आहे. ” व हे म्हणणे सयुक्तिकहि आहे. व्याप्रमाणे सर्व अवयवांमध्ये मुख श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे मनुष्यामध्ये जो पूर्ण विद्वान् व उत्तम गुणकर्मस्वभावाने युक्त असतो त्याच्या ब्राह्मण असे म्हणतात. परमेश्वर निराकार असल्यामुळे त्याच्या मुखापासून ब्राह्मण उत्पन्न झाले हे म्हणणे सर्वथा अस्मभवनीय आहे. हे बंध्यास्त्रीला पुत्र झाला असे म्हणण्याप्रमाणे निर्मूल आहे. जर मुखापासून ब्राह्मणाची उत्पत्ति आधी असती तर मुखाप्रमाणेच गोलगोल ब्राह्मणाचे शरीर असतं, कारण उपादान कारणाचे गुण कार्यामध्ये येतात. याचप्रमाणे क्षत्रियाचे शरीर बाहुंप्रमाणे, वैश्यांचे उरूप्रमाणे व शूद्राचे पायाप्रमाणे असले पाहिजे होते. पण असलेले दिसत नाही. बरे जे मुखापासून उत्पन्न झाले होते त्यांची ब्राह्मण ही संज्ञा आहे असे जे कोणी म्हणत असतील त्यांना समजावे की, “ ज्या अर्थी तुम्ही गर्भाशयांतून उत्पन्न होत आहांत व मुखापासून नाही, त्या अर्थी तुम्ही ब्राह्मण नव्हे. ” असो. वरील मंत्राचा जो आम्ही अर्थ केला त्याचप्रमाणे शतपथांदि आहे व त्याच आधारावरून मनुष्यांमध्ये पुढचा लोक आलेला आहे:—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण्येति शूद्रताम् ॥

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु. १०। ६५ ॥

शूद्र कुलंत उत्पन्न होऊनहि ज्यांच्या अंगी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांच्याप्रमाणे गुण, कर्म व स्वभाव असतील ते ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य आहेत असे समजावे. त्याचप्रमाणे जो ब्राह्मण क्षत्रिय किंवा वैश्यांच्या कुलांत उत्पन्न होऊन त्याच्या वर्णाप्रमाणे गुणकर्मस्वभावाने युक्त नसेल व शूद्राचे गुणकर्मस्वभाव त्याच्या अंगी असतील तर त्याला शूद्र असे समजावे. त्याच-

प्रमाणें क्षत्रिय व वैश्य कुळांत उत्पन्न झालेल्या संबंधानें समजावें. अर्थात् या कुळांत उत्पन्न झालेलेहि अन्य गुणकर्मानें युक्त असले तर अन्य वर्णांला प्राप्त होतात. अर्थात् ज्या मनुष्याच्या अंगी जे गुण-कर्मस्वभाव असतील त्याप्रमाणें त्याचा वर्ण समजावा. तसेच—

अधर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥
अधर्मचर्या पूर्णो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ

॥ २ ॥ आप. घ. सू.

“ धर्माप्रमाणे आचरण करून निकृष्ट वर्णांत उत्पन्न झालेला मनुष्य उच्च वर्णांत जाऊ शकतो व अधर्मचरणानें उत्तम वर्णांतील मनुष्य हीन वर्णाचा होतो. ” ज्याप्रमाणें गुणकर्मस्वभावांनं युक्त असणाऱ्या पुरुषांचे ते जे वर्ण समजावयाचे त्याचप्रमाणें श्रियांचेहि समजावे. असे शास्त्रानें सर्व वर्ण आप- आपल्या गुणकर्मस्वभावानें युक्त होऊन शुद्ध राहतील व ब्राह्मणांमध्ये क्षत्रिय वैश्य व शूद्रांसारखे पुरुष दिसणार नाहीत, व क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे वर्णहि शुद्ध राहतील व यांच्यांत वर्णसंकर होणार नाही. असे सर्व वर्ण शुद्ध असले म्हणजे कोणत्याहि वर्णाची निंदा होणार नाही व त्याचा अपेक्ष- पणाहि दिसणार नाही.

(प्रश्न) समजा की, एकाला एकच मुलगा किंवा मुलगी आहे व ती आपल्या लग्नाप्रमाणें गुणकर्मस्वभावानें अन्य वर्णाची ठरली तर तिचा अन्य वर्णामध्ये प्रवेश होणार, मग या आर्वाचाची सेवा योग्य करावी व वंशच्छेद झाल्यासारखे होणार त्याची वाट काय ? (उत्तर) सेवायोग्य होता वंशच्छेद होण्याची मुळीळ भीति नाही, कारण श्रियायमा व राजसमा या दोन समांच्या व्यवस्थेने ज्यांना त्यांना आपल्या असवर्ण मुलामुलीब- स्त्ववर्णाला योग्य असे मुलगे किंवा अशा मुली मिळणार. या पूर्वोक्त दोन समांच्या व्यवस्थेने कांहीहि अव्यवस्था होणार नाही. गुणकर्मस्वभावावरून जो वर्ग ठरवावयाचा तो कन्यांचा सोळाव्या वर्षी व पुत्रांचा पंचवीसाव्या वर्षी परीक्षा करून निश्चय करावा. अशाप्रमाणें वर्ण निश्चय झाल्यावर ब्राह्मणाशी ब्राह्मणीचा, क्षत्रियाशी क्षत्रियेचा, वैश्याशी वैश्येचा व शूद्राशी शूद्रीचा विवाह करावा. असे सर्व विवाह झाले तरच स्त्रीपुरुषांमध्ये परस्पर प्रीति योग्य प्रकार राहील. या चार वर्णांचीं कर्तव्ये व गुण पुढें दिव्याप्रमाणें आहेत—

ब्राह्मणाचे गुण, कर्म व स्वभाव.

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु. १।८८॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ गीता. १८।४२॥

“ शिकणें, शिकविणें, यज्ञ करणें व करविणें, दान देणें व घेणें हीं सहा ब्राह्मणाचीं कर्मे आहेत. ” यांत “ प्रतिग्रहः प्रत्यवरः । मनु. ” दान घेणें हें अत्यंत नीच कर्म आहे, असें मनुनेच पुढें सांगितलें आहे. तसेंच—(शमः) मनांमध्ये वाईट कामाची इच्छा केव्हांहि न आणणें व त्याला दुराचरणांमध्ये केव्हांहि प्रवृत्त न करणें, (दमः) श्रोत्रादि इंद्रियांला, अन्यायाचारापासून परावृत्त करून, धर्ममार्गानें चालविणें, (तपः) सदा ब्रह्मचारी व जितेंद्रिय होऊन धर्मानुष्ठान करणें, (शौचम्)—

अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ॥

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ मनु. ५।१०९॥

“ पाण्यानें बाह्यशरीराची, सत्याचारानें मनाची, विद्या व धर्मानुष्ठान यांच्या योगानें जीवात्म्याची व ज्ञानानें बुद्धीची शुद्धता होते. ” आंतील द्वेष-प्रीति वगैरे मलांचा त्याग करणें, बाह्यशारीरिक मलांचा त्याग करणें, सत्यासत्याचा निश्चय करून सत्यग्रहण व असत्याचा त्याग करण्याचा निश्चय करणें, यांच्या योगानें सर्व ठिकाणची पवित्रता होते. (क्षान्तिः) निंदा, स्तुति, सुख, दुःख, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, हानि, लाभ, मानापमान, हर्ष, शोक इत्यादीकांचा त्याग करणें व धर्मांमध्ये दृढ निश्चय ठेवणें. (आर्जवम्) कोमलता, निरभिमानता, सरलता व सरलस्वभाव धरणें व कौटिल्यादि दोष सोडणें. (ज्ञानम्) वेदादि शास्त्रें सांगोपांग शिकून तीं दुसऱ्यांस शिकवण्याचें सामर्थ्य अर्गीं आणणें, विवेक वाढविणें, सत्याचा निर्णय करतां येणें, जी वस्तु जशी असेल तशीच जाणणें व जाणव्ही असेल तशीच सांगणें, जडाला जड मानणें व चेतनाला चेतन मानणें. (विज्ञानम्) पृथिवीपासून परमेश्वरापर्यंत असणाऱ्या सर्व पदार्थांला पूर्णपणें जाणून त्या सर्वांचा यथायोग्य उपयोग करणें. (आस्तिक्यम्) केव्हांहि वेद, ईश्वर, पूर्वजन्म, पुढचा जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता, पिता, आचार्य व अतिथि यांवर अविश्वास किंवा त्यांची निंदा

न करतां, सेवा करण्यास योग्य जे आहेत त्यांची सेवा करणें. याप्रमाणें हे दण्ड ब्राह्मणाचे गुण, कर्म व स्वभाव आहेत.

क्षत्रियाचे गुण, कर्म व स्वभाव.

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु १ । ८९ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ॥

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ गीता. १८।१३॥

व्यायानें प्रजेचें रक्षण करणें, पक्षपात सोडून श्रेष्ठांचा सत्कार व दुष्टांचा तिसत्कार करणें, सर्व प्रकारें सर्वांचें पालन करणें, (दानम्) विद्या, धर्म-प्रवृत्ति व सत्पात्रसेवा यांसाठीं धनादि पदार्थांचा व्यय करणें, (इज्या) अग्नि-होत्रादि यज्ञ करणें, (अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रें शिकणें, (विषयेषु अप्र-सक्तिः) विषयांमध्ये न फसतां व जितेंद्रिय होऊन, सदेवित शरीर व आत्मा यांचें बल वाढविणें. (शौर्यम्) हजारों मनुष्यांशीं युद्ध करीत असतां हि नयभीत न होणें (तेजः) सदा तेजस्वी, दीनतारहित प्रगल्भतायुक्त राहणें, (धृतिः) धैर्य न खचवणें, (दाक्ष्यम्) राजा व प्रजा या संबंधाच्या कर्त-व्यामध्ये व सर्व शास्त्रांमध्ये अत्यंत चतुर असणें, (युद्धे अपलायनम्) युद्धा-मध्ये दडतेने निःशंक राहून, केव्हांहि पळून न जाणें, अर्थात पूर्ण विजय सिद्धेल अशारांतीने लढणें, पळण्याने किंवा शत्रूला धोका देऊन, हुलकावणी दाखवून जर आपला जय होत असेल तर तसें करणें, (दानम्) दानशील असणें, (ईश्वरभावः) पक्षपातरहित होऊन सर्वांशेवर यथायोग्य वर्तन करणें, विचार करून देणें, प्रतिज्ञा पुरी करणें, वचनभंग कधींहि न करणें. हे अकरा गुण, कर्म व स्वभाव क्षत्रियाचे आहेत.

वैश्याचे गुण, कर्म व स्वभाव.

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥

अणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० १।९०॥

कृषिगौरक्ष्यवाणित्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥ गीता. १८।४४ ॥

(पशुरक्षणम्) गाई बैल बैरे पशूंचें पालन व वर्धन करणें, (दानम्) विद्या व धर्म यांची वृद्धि करण्यासाठीं धनादि पदार्थांचा व्यय करणें, (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करणें, (अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रांचें अध्ययन करणें,

(वणिक्पथम्) सर्व प्रकारचे व्यापार करणे, (कुसीदन्) व्याजबद्ध करणे, वण एका शेकाच्याला चार, सहा, आठ, बारा, सोळा, वीस, आणि यांपेक्षां अवीक व्याज न वेणें व मुदलाच्या दुप्पटीपेक्षां जास्त रकम शंभर वर्षांनींहि न वेणें, (कृषिम्) शेती करणे, हे वैश्याचे गुण, कर्म व स्वभाव आहेत.

शूद्राचे गुण, कर्म व स्वभाव.

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ॥

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु. १।९.१ ॥

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम् ॥ गांता. १।८।४४ ॥

शूद्रांचे निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदिक दोष सोडून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांची सेवा योग्यप्रकारे करावी व तीव्रच त्याने आपला निर्वाह करावा. हे एकच शूद्रांचे कर्म आहे व नदनुत्पन्न त्याच्या अर्जा गुण व स्वभाव असतात.

वाप्रमाणें संश्लेषानें चारहि वर्णांचे गुण, कर्म व स्वभाव लिहिले आहेत. त्या त्या पुरुषांमध्ये जे जे गुण दिसतील त्या त्या मानानें त्यांचा वर्ण समजावा. अशारीतीने गुणकर्मावरून वर्णव्यवस्था पूर्वीप्रमाणें मानीत गेल्यास मनुष्य व्यवहारच उत्तरीने युक्त होईल. कारण त्यापासून उत्तम वर्णाच्या भोक्ते उत्पन्न होईल की, जर आपली मुळे मूर्ख निघाली तर ती शूद्रांचे वर्ण होईल. व मुद्यानांदि भोक्ते वाटेले कीं जर आपण दुर्बलित केले तर आपला उत्तम वर्ण जाऊन आसाल्या हीनवर्ण प्राप्त होईल. व शूद्र वर्णांतले लोकाना उत्तम वर्णयुक्त होण्यास उत्साह येईल. मित्रा व धर्मप्रसार यांचे काम पूर्णपणें प्राप्तपावते असावे, कारण ते विद्वान् व धार्मिक असल्याने तीं कामें उत्तम गतीने चालवू शकतात. क्षत्रियांकडे राज्याचा अधिकार पूर्णपणें असतो, कारण तेच बुद्धादि मित्रा जाणत असल्याने राज्याचे रक्षण करू शकतात. व शूद्राज्यादि अधिकार देशाजबद्ध असावे. कारण ते ते काम उत्तम प्रकारे करू शकतात. शूद्र मूर्ख असल्याने त्यांजकडून विधेसंबंधीं जीं जीं करावयाचीं कामें असतात तीं तीं होऊ शकत नाहीत कारण त्यांना सेवा करण्याशिवाय दुसरे कोणतेहि काम देणें उचित नाही. त्यांच्याकडून अंगमेहनतीचें काम करून घ्यावे. वाप्रमाणें चारहि वर्णांच्या आदरआपल्या कर्मांमध्ये प्रवृत्त करणें हे राज्याचे उत्तमजन यांचे काम आहे.

विवाहाचे प्रकार व त्याची लक्षणे.

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽसुरः

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥मनु. ३।२१॥

विवाहाचे आठ प्रकार आहेत. ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, व पैशाच. या आठप्रकारच्या विवाहांची व्यवस्था अशी आहे:—
 (१) ब्राह्म—वधू व वर हीं दोनहि पूर्ण ब्रह्मचर्यानें, विद्वतेनें, धार्मिकतेनें व सुशीलतेनें युक्त असून, त्यांचा परस्पर प्रसन्नतापूर्वक जो विवाह होतो, त्याला “ब्राह्म” असें म्हणतात. (२) दैव—विस्तृत यज्ञ करीत असतां ऋत्विजांचें काम करणाऱ्या विद्वानाला अलंकारयुक्त कन्या देणें याला “दैव” विवाह असें म्हणतात. (३) आर्ष—वराकडून कांहीं घेऊन मुल्लिचा विवाह करणें हा “आर्ष” समजावा. (४) प्राजापत्य—केवळ धर्म वृद्धिसाठीं वधूवरांचा विवाह होणें हा “प्राजापत्य” होय. (५) आसुर—वर व कन्या यांना कांहीं देऊन जवळस्तीनें त्यांचा विवाह होणें हा “आसुर” विवाह समजावा. (६) नियम व समय यांला सोडून कांहीं आकस्मिक कारणांनीं वर व कन्या यांचा इच्छापूर्वक संयोग होणें हा “गांधर्व” विवाह होय. (७) लढाई करून बलात्कारानें चोरून किंवा कपटानें कन्येचें ग्रहण करून जो विवाह केला जातो तो “राक्षस” विवाह होय. (८) निजलेल्या किंवा मद्य पिऊन गुंग झालेल्या कन्येला बलात्कारानें संयुक्त करणें हा “पैशाच” विवाह समजावा. यामध्ये ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव व प्राजापत्य मध्यम; आर्ष, आसुर व गांधर्व हे तीन नित्कृष्ट व राक्षस आणि पैशाच हे महाभ्रष्ट आहेत असें समजावें. विवाह होण्यापूर्वी कन्या व वर यांची एकांतांत गांठ पडूं देऊं नये, कारण यौवनावस्थेमध्यें अविवाहित स्त्रीपुरुष एकांतांत असणें फार दूषणावह आहे. पण जेव्हां वर व कन्या यांच्या विवाहाचा वेळ जवळ येईल अर्थात् जेव्हां दोघांचाहि ब्रह्मचर्याश्रम व विद्याभ्यास संपण्यास सहा महिने किंवा एक वर्षाचा अवकाश असेल, तेव्हां कन्या व कुमार यांचें चित्र काढून कन्येचें चित्र व तिचें जीवनवृत्त कुमाराच्या अध्यापकाकडे पाठवावें व कुमाराचें चित्र व त्याचें जीवनवृत्त कन्येच्या अध्यापिकेकडे पाठवावें. ज्या कुमाराचें स्वरूप व ज्याचे जीवनवृत्तांतील गुण ज्या कन्येशीं जुळतील तिच्याशीं त्याचा विवाह करण्याचें ठरवावें. व त्याप्रमाणें कन्या व कुमार यांना परस्पराचें चित्र व जीवनवृत्त दाखवावें व त्याचें मत विचारावें. जर त्या दोघांच्याहि मनांत परस्पर

विवाह करावयाचा असेल तर दोघांचा समावतन संस्कार ऐकवळीं करावा. जर त्यांची इच्छा अध्यापकाचे समक्ष विवाह करण्याची असेल तर तसे करावे किंवा आपल्या आईबापांच्या घरी विवाह करणे असल्यास तसे करावे. अध्यापक, आईबाप व इतर भद्र पुरुष यांच्या समक्ष या विवाहेच्छु स्त्रीपुरुषांनी एकमेकांस काय प्रश्न करावयाचे ते करावे, शास्त्रार्थ करावा किंवा कांही गुप्त गोष्ट विचारावयाची असेल तर लिहून विचारावी. जेव्हां अशा तऱ्हेने परस्परांचे विवाह करण्याविषयी प्रेम दृढ होईल, व विवाह करण्याचा निश्चय होईल तेव्हांपासून त्यांच्या खाण्यापिण्याचा उत्तम बंदोबस्त ठेवावा. पूर्वी ब्रह्मचर्याश्रमामध्ये असतांना विद्याप्राप्तिस्वीपी तप करून झालेल्या कष्टांच्या योगाने झालेले क्षीण शरीर, चेद्राच्या कलेप्रमाणे थोड्याच दिवसांत वाढून पुष्ट होईल अशी खाण्यापिण्याची व्यवस्था असावी. नंतर ती कन्या रजस्वला होऊन शुद्ध झाल्यावर वेदी व मंडप रचून, त्या ठिकाणी अनेक सुगंधादि द्रव्यांचा व घृतादिकांचा होम करून, त्या मंडपामध्ये अनेक विद्वान् स्त्रीपुरुषांचा सत्कार करावा. नंतर जो दिवस ऋतुदान देण्यास योग्य असेल त्या दिवशी “*संस्कार-विधि” मध्ये लिहिल्याप्रमाणे सर्व कर्मे करून, मध्य रात्रीच्या समयी किंवा रात्रीचे दहा वाजण्याच्या सुमारास, सर्वासमक्ष पाणिप्रदणपूर्वक विवाहाच्या विधि पुरा केल्यानंतर, अतिशय प्रसन्नतापूर्वक एकान्त सेवन करावे. वीर्य-स्थापनाच्या विधिप्रमाणे पुरुषाने व वीर्यार्कणाच्या विधिप्रमाणे स्त्रीने जाचण करावे. ब्रह्मचर्याने प्राप्त झालेल्या वीर्याचा व्यर्थ व्यय करू नये. अशा पूर्ण ब्रह्मचर्याने युक्त असणाऱ्या स्त्रीपुरुषापासून जे संतान उत्पन्न होईल ते फारच उत्तम असते. वीर्य गर्भाशयामध्ये स्वतः होण्याच्या वेळी स्त्रीपुरुषांनी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न व सरळ राहावे. शरीरामध्ये तेढेपणा असू नये. पुरुषाने आपले शरीर ढिले करावे व स्त्रीने वीर्यप्राप्तीच्या समयी अपान वायूला वर खेचून, योनीचा वर संकोच करून, वीर्याचे वर आकर्षण करावे व त्याला गर्भाशयांत स्थिर करावे. नंतर दोघांनीहि शुद्ध पाण्याचे स्नान करावे. गर्भ धारण झाला की नाही हे चतुर स्त्री तेव्हाच जाणू शकते, पण सामान्य स्त्रिया पुढच्या महिन्यांत रजोदर्शन न झाल्यावरून गर्भधारण झाले असे समजातात. नंतर स्त्रीपुरुषांनी, दूध गरम करून, त्यात सुंठ, केशर असमंघ, इलायची, सालममिश्रि मिसळून, ते थंड झाल्यावर ययाभिरुचि पिऊन पृथक्

*स्वामी दयानंदनिर्मित सोळा संस्कारांची व्यवस्था दाखविणारा ग्रंथ

हस्त्येव शयन करावें. जेव्हां जेव्हां गर्भाधान केलें जाईल तेव्हां तेव्हां असे
 करणें योग्य आहे. एक महिन्यानंतर रजस्वला न झाल्याने जेव्हां गर्भाधान
 झाली अशी पक्की खातरी होईल तेव्हांपासून एक वर्षपर्यंत स्त्रीपुरुषांनी
 समागम करूं नये. अशा रीतीनें ब्रह्मचारी राहिल्यानें दुसरे संतानहि उत्तम
 बलवान् उत्पन्न होईल, नाहीतर वीर्य फुकट बालवप्यानें दोषांचें आयुष्य व मी
 कमी होऊन संतानेहि अशक्त होतात व सर्व रोगग्रस्त होतात. दोषांनीं मापणे
 प्रेमयुक्त करावी व्ण समागम वर्षपर्यंत करूं नये. पुरुषानें वीर्य रक्षण करावें व
 स्त्रीनें गर्भरक्षण करावें. भोजनाच्छादनांची अशी व्यवस्था करावी कीं ज्याच्या
 योगानें पुरुषाचें स्वप्नामय्येहि वीर्यस्खलन होणार नाही व स्त्रीच्या गर्भामध्ये
 बालकाचें शरीर अत्युत्तम, लावण्ययुक्त, पुष्ट, बलवान्, पराक्रमयुक्त व नून दहाव्या
 महिन्यांत त्याचा जन्म होईल. चौथ्या महिन्यानंतर व विशेषतः आठव्यानंतर
 गर्भाला फार जपणें पाहिजे. गर्भवती स्त्रीनें रेचक, रुक्ष, मादक व वयनाशक
 असले पदार्थ भक्षण करूं नयेत. दूध, तूप, उत्तम तांदूळ, गहू, गुग, उडीर
 इत्यादि पदार्थ देशकालाचा विचार करून भक्षण करावे. गर्भाच्या चवथ्या
 महिन्यांत “ पुंसवन ” व आठव्या महिन्यांत “ सौमन्तोन्नयन ” संस्कार
 विधिप्रमाणें करावें. जेव्हां बालकाचा जन्म होईल, तेव्हां त्याच्या व मातल्या
 शरीराची जोपासना करणें फार अगत्याचें आहे. स्त्री प्रसूत होण्यापूर्वीच तिच्यासाठीं
 शुंडमाक किंवा सौभाग्य शुंठिपाक तयार करून ठेवावा. बाळंतिणीला किंचित
 उष्ण व सुगंधयुक्त पाणी स्नानाला असावें व तशाच पाण्यानें बालकाचा
 स्नान वाळेत जावें. नंतर नालछेदन करावें. ते करण्यापूर्वी नाभीजवळ एक
 जरन सूत बांधून त्यापुढें चार अंगुलें सोडून बाकीचा भाग कापून टाकावा.
 नाभीपुढें ठेंबलेल्या भागाला अशारीतीनें बांधावें कीं, त्यायोगानें बालकाच्या
 शरीरांतली रक्ताचा एकहि विंदु न बाहील. नंतर तें सूतिकागृह स्वच्छ करून
 त्या ठिकाणीं सुगंधियुक्त वृतादिकांचा होम करावा. नंतर बालकाच्या
 कानामध्ये “ वेदोसि ” “ तुझे नांव वेद आहे ” असें झणावें. नंतर त्या व मध
 एकत्र करून सुवर्णाच्या सळईनें बालकाच्या जिभेवर “ ओ३म् ” अशी अक्षरें
 लिहावीं व त्या सळईनें मध व तूप त्याच्या जिभेला लावावें व नंतर ते त्याच्या
 आईला द्यावें. मुलाला आईनें दूध पाजावें. जर आईला दूध नसेल तर कोणत्या
 तरी दुसऱ्या स्त्रीची चांगली परीक्षा करून तिचे दूध त्याला पाजावें. नंतर
 दुसऱ्या एका शुद्ध हवेच्या खोलीमध्ये सकाळीं व संध्याकाळीं सुगंधित पुष्पांचे

हवन करावें व तेथें हवन होईपर्यंत मुलासह मातेला बसवावें. सहा दिवसपर्यंत
तरी आईने आपले दूध मुलाला पजवावें. स्त्रीने आपणास हितकर व पुष्टिकारक
असे पदार्थ भक्षण करावें, व योनिसंकोचनादि व्यवहार योग्यरीतीने करावें.
सहाव्या दिवशी स्त्रीने वाढेर हिंडावें व बालकासाठी एक दाई ठेवावी. स्वयं
दरिद्राच्या व्याण्यापिण्याची व्यवस्था नीट ठेवावी. तिने बालकाचे पालनपोषण
उत्तम करावें. बालकाच्या आईने पूर्ण काळजी घ्यावी व त्याच्या पालनपोषणामध्ये
अनुचित व्यवहार न होईल असे करावें. स्तनाच्या अग्रावर विशेष प्रकारच्या
पल्ल्याचा लेप देऊन दुधाचा आव बंद करावा व आपली व बालकाची
मंथनकार योग्य व्यवस्था राखिल असे करावें. “मंस्कारविधि” च्या रीतीप्रमाणे
नामकरणसंस्कार करावा. नंतर जेव्हा स्त्री पुनः रजस्वला होऊन सुद्ध
होईल तेव्हा पूर्वाप्रमाणे ऋतुदान करावें.

ऋतुकालाभिगामी स्यान् स्वदाग्निरतः सदा ॥

पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्वतो रतिकाम्यया ॥ मनु. ३। ४५ ॥

निन्द्यास्वष्टासु चान्वागु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ॥

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु. ३। ५० ॥

जी आपल्या स्त्रीशिवाय दुसऱ्या स्त्रीशी संबंध ठेवित नाही, निम्न
रात्रीमध्ये स्त्रीपासून पृथक् राहते व तिच्याशी ऋतुकालीन गमन करतो तो
गृहस्थ असल्या तरीहि ब्रह्मचारीच समजावा.

स्त्रियांश्च वरांमध्ये योग्यता

मंस्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ताभार्या तथैव च ॥

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् ॥

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ॥

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव व रोचते ॥ ६२ ॥ मनु. अ. ३

या कुळामध्ये पत्नीच्या सहवासाने पति व पतीच्या सहवासाने पत्नी
नंदित होते, त्या कुळामध्ये निरंतर सौभाग्य व ऐश्वर्य निवास करते. जेणे
करून तोन असतो तेथे सौभाग्य व दारिद्र्य वास करते. जी स्त्री पतीशी संतुष्ट

जसते व पतील संतुष्ट ठेवित नाही, तिच्या ठिकाणीं पति अप्रसन्न राहत असल्यामुळे त्याला काम उत्पन्न होत नाही. स्त्रिया प्रसन्न असतां सर्व कुल सुखमय होतें व अप्रसन्न असतांनां सर्व कुल दुःखमय होते.

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैरैस्तथा ॥

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥

यत्रैस्तातु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ॥

न शोचन्ति तु यत्रेता वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ॥

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५८ ॥ मनु, अ. ३

ज्यांनां आपलें पुष्कळ कल्याण व्हावें असें वाटत असेल अशा, पिता, आता, पति व दीर यांनीं स्त्रियांचा भूषणादेकांनीं सत्कार करावा. ज्या घरामध्ये स्त्रियांचा सत्कार होतो, त्या घरीं विधायुक्तपुरुष देव या संज्ञेला प्राप्त होऊन ते आनंदाने क्रीडा करतात. पण ज्या घरीं स्त्रियांचा सत्कार होत नाहीं तेथें केलेल्या सर्व क्रिया निष्फळ होतात, ज्या कुलांतील स्त्रिया शोकग्रस्त होतात त्या कुलाचा तत्काळ नाश होतो. पण ज्या कुलांत स्त्रिया शोकग्रस्त होत नाहीत त्या कुलाची अभिवृद्धि होते. ह्मणून ऐश्वर्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यांनीं, भूषणें, वस्त्रें व भोजनादिक यांच्यायोगानें, स्त्रियांचा, सत्कार उत्सवसमयीं व प्रत्यहीं करावा.

पूजा करणें ह्मणजे सत्कार करणें होय. जेव्हां दिवसा किंवा रात्री स्नेहांची किंवा स्त्रीपुरुषांची प्रथमतः गांठ पडेल किंवा ते पृथक् होतील तेव्हां एकमेकांस एकमेकांनीं “ नमस्ते ” (मीं आपला सत्कार करतो) असें ह्मणवें. तसेंच—

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ॥

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु ५।१५०

घरामध्ये स्त्रीनें सदोदित प्रसन्न असावें, गृहकृत्यांमध्ये दक्ष असावें, सर्व कामें चातुर्यानें करावीं, सर्व पदार्थ उत्तम रीतीनें सुसंस्कृत करावेत, घर स्वच्छ

ठेवावें, खर्च करतेवेळीं फार उदार होऊं नये. अर्थात यथायोग्य खर्च करावा. सर्व पदार्थ व भक्ष्यभोज्ये अशी शुद्ध व स्वादिष्ट वनवावीं कीं ज्यांच्या योगानें शरीरांत रोग उत्पन्न न होतां आत्मा व शरीर यांचें बळ वाढेल. जो जो खर्च होईल त्याचा हिशोब सर्व गृहिणीनें ठेवावा व तो पतीला दाखवावा. घरांतील नोकर चाकर लोकांकडून यथायोग्य काम करून घ्यावें व घरांतील कोणत्याहि कामांत कमतरता न पडेल असें कर्तव्य करावें.

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ॥

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु. २।२४०

उत्तम स्त्री, नानाप्रकारचीं रत्नें, विद्या, सत्य, पवित्रता, सुभाषित व सर्व प्रकारचीं शिल्पे सर्व देशांपासून व सर्व लोकांपासून ग्रहण करावीं.

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ॥

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् ॥

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित् सह ॥ १३९ ॥ मनु. अ. ४

प्रिय, सत्य व दुसऱ्याला हितकारक असेंच सदोदित बोलवावें. अप्रिय असून जें सत्य असेल तें बोलूं नये. (काण्याला काणा छणून निडूं नये.) खोटें व प्रिय असें भाषण कधींहि करूं नये. सदोदित भद्र अर्थात सर्वाला हितकारक असेल तेंच बोलवावें. कोणाशींहि शुष्क वैर व शुष्क वादविवाद करूं नये. अपराधावांचून कोणाशींहि विरोध करूं नये. जें दुसऱ्याच्या हिताचें असेल पण त्याला ऐकण्यास वाईट वाटत असेल तें निर्भिडपणानें सांगायें:—

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ म. भा. उद्योगपर्व विदुरनीति

“हे धृतराष्ट्रा ! या संसारामध्ये दुसऱ्यास खूष करण्यासाठीं गोड बोलणारे लोक पुष्कळ आहेत. पण अप्रिय असून परिणामी हितकारक असें भाषण करणारे व तें शांतपणानें ऐकणारे लोक फारच विरळा.” सत्पुरुष जे असतात ते तोंडावर स्पष्टपणें दुसऱ्याचे दोष सांगतात व आपले दोष शांतपणें ऐकत असतात. त्याचप्रमाणें दुसऱ्याच्या परोक्ष त्याचे गुण वाखाणीत असतात. पण

दुष्ट लोकांची अशी रीति असते की, ते तोंडावर गोड बोलतात व मागून सारखी निंदा करीत असतात, जोंपर्यंत मनुष्याला आपले दोष दुसऱ्याकडून समजत नाहीत, तोंपर्यंत त्याच्यांत सुधारणा होणे शक्य नाही; ह्मणून दोषाच्या आविष्करणाची आवश्यकता आहे, दोष दाखवतांना कधीहि कोणाची निंदा करूं नये, “ गुणेषु दोषारोपणमसूया । ” “ दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया । ” गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः । ” गुणांच्या ठिकाणीं दोषांचा आरोप करणे किंवा दोषांच्या ठिकाणीं गुणांचा आरोप करणे ही निंदा होय. असलेल्या गुणांचे कथन करणे व त्याचप्रमाणे असलेल्या दोषांचे- हि यथावत् कथन करणे ही स्तुति समजावी. अर्थात मिथ्याभाषणाला निंदा व सत्यभाषणाला स्तुति असें ह्मणतात. तसेंच—

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धनानि च हितानिच ॥

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १९ ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ॥

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥ मनु. ४ ॥

बुद्धि, धन, हित यांची वृद्धि करणारी व वेदादि पुस्तके आहेत. ह्मणून त्यांचे श्रवण व श्रावण प्रत्यही करावे. ब्रह्मचर्याश्रमामध्ये ज्यांचे पठण केले असेल त्यांच्यावर पुनः पुनः विचार करून तीं लोकांला शिकवावीं. जसजसा मनुष्य शास्त्रामध्ये पारंगत होत जातो तसतसे त्याचे विज्ञान वाढत जाते व अव्ययनांत त्याची रुचि वाढत जाते.

पंच महायज्ञ.

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ॥

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ मनु. ४।२१

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ॥

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ मनु. ३।७०

स्वाध्यायेनार्चयेद्वृषीन् होमैर्देवान् यथाविधि ॥

पितृन् श्रद्धैश्चनृननैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३।८१

ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, व पितृयज्ञ हे पंचमहायज्ञ आहेत. अध्यापन हा ब्रह्मयज्ञ आहे. अध्ययन व अध्यापन यांच्या योगाने ऋषींची

तृप्ति करावी. पितरांची तृप्ति करणें हा पितृयज्ञ आहे. श्रद्धेनें पितरांची तृप्ति करणें हेंच श्राद्ध होय. होमानें देवयज्ञ होतो. अन्नदानानें नृयज्ञ होतो व बलिदानानें भूतयज्ञ होतो. यांपैकीं दोन यज्ञ पूर्वींच्या ब्रह्मचर्यप्रकरणामध्ये लिहिले आहेत. पहिल्यामध्ये वेदादि सत्यशास्त्रांचें अध्ययन व अध्यापन करणें, संध्योपासून व योगसंन्यास करणें यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या देवयज्ञामध्ये विद्वानांचा सहवास, त्यांची सेवा करणें, पवित्रता धारण करणें, दिव्यगुण अंगीं आणणें, दान देणें, विद्येची वृद्धि करणें यांचा समावेश होतो. हे दोनहि यज्ञ दररोज सार्यकाली व प्रातःकालीं केलें पाहिजेत. पहा—

ब्रह्मयज्ञ व देवयज्ञ.

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्यं दाता ॥ १ ॥

प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनस्यं दाता ॥ २ ॥

अथर्व. १९।७।३—४

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत ॥

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिधायन् ॥ ३ ॥ षडविंश ब्रा. ४।५॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ॥

सशूद्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ मनु. अ. २। १०३

प्रत्येक संध्याकाळीं हवन केलेलें द्रव्य दुसऱ्या दिवशीं सकाळपर्यंत वायूला शुद्ध राखून हितकारक होतें, त्याचप्रमाणें प्रत्येक सकाळीं अग्नींत हवन केलेलें द्रव्य सायंकाळपर्यंत वायूला शुद्ध राखून आरोग्यकारक होतें. म्हणून दिवस व रात्रि यांच्या संधीच्यावेळीं अर्थांत सकाळीं व संध्याकाळीं परमेश्वराचें ध्यान व अग्निहोत्र अवश्यमेव करावें. अशाप्रकारें सकाळसंध्याकाळ जे संध्या व अग्निहोत्र करीत नाहीत त्यांना शूद्राप्रमाणें समजून, सर्व द्विजांच्या कर्मांतून बाहेर धाडवावें.

(प्रश्न) त्रिकाल संध्या कां करूं नये? (उत्तर) संध्या दोनच आहेत तीन नाहीत. दिवस व रात्रि यांची संधि सकाळीं व संध्याकाळीं होत असते. जो हें न मानतां दिवसाच्या मध्यसमयीं आणखी संध्या करतो त्यानें मध्य-रात्रीहि कां करूं नये? व मध्यरात्रीहि जर करावयाची असेल तर प्रत्येक प्रहराला प्रत्येक षटकेला व प्रत्येक पळाला कां संध्या करूं नये? अशा

रीतीने मध्यान्हसंध्या करावयाला कोणत्याहि शास्त्राचें प्रमाण नाही. म्हणून सर्व शास्त्रसंमत अशा दोनच वेळीं संध्या व अग्निहोत्र करणें हें चांगलें. तीनदां करूं नये. तीन कालांची जी शास्त्रकारांनीं गणना केली आहे ती भूत, भविष्य व वर्तमान अशी आहे. संध्योपासनेचे काल कोणीहि मानलेले नाहीत

पितृयज्ञ.

या पितृयज्ञामध्ये पितरांची सेवा करण्याचा अंतर्भाव होतो. “पितर” ही संज्ञा “देव, विद्वान्, ऋषि, शिक्षक, मातापिता, ज्ञानी, योगी व वृद्ध पुरुष” यांना लागू आहे. यांची सेवा करणें हाच पितृयज्ञ होय. पितृयज्ञामध्ये दोन भेद आहेत एक श्राद्ध व दुसरें तर्पण. “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम् ।” ज्या क्रियेच्या योगानें सत्याचें ग्रहण होतें तिला श्रद्धा असें म्हणतात. श्रद्धेनें जें केलें जातें तें श्राद्ध समजावें. तसेंच “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम् ।” ज्या कर्माच्या योगानें विद्यमान मातापितर प्रसन्न होतात किंवा प्रसन्न केले जातात त्याला तर्पण असें म्हणतात. हा दोनही प्रकारचा पितृयज्ञ जिवंत पितरांसंबंधानेंच करावयाचा असतो, मेलेल्यासंबंधानें नाही.—

देवतर्पण.

ओम्ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ॥ ब्रह्मादिदेवस्तृप्यन्ताम् ॥
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् ॥ ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ॥
इति देवतर्पणम् ।

“विद्वा ५ सो हि देवाः ।” विद्वानांला देव असें म्हणतात, असें शतपथ ब्रह्मणांत सांगितलें आहे. जो चारही वेदांचें सांगोपांग अध्ययन करतो त्याला “ब्रह्मा” असें म्हणतात. या ब्रह्मपदवीधरांपेक्षां जे कमी विद्वान् असतात त्यांना “देव” असें म्हणतात. त्याचप्रमाणें त्यांच्या विदुषी स्त्रियांना “ब्राह्मणी” “देवी” असें म्हणतात. यांच्याप्रमाणें जे यांचे पुत्र किंवा शिष्य असतील व जे यांचे गण असतील त्या सर्वांची सेवा करणें हेंच खरें श्राद्ध व तर्पण आहे.

ऋषितर्पण.

ओम् मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम् ॥ मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ॥
मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् ॥ मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम् ॥
इति ऋषितर्पणम् ॥

“ ब्रह्मयाचे प्रपौत्र मरीचि होत. जे यांच्याप्रमाणें विद्वान् होतात व दुसऱ्यांला शिकवितात, त्यांची सेवा करावी. त्यांच्या प्रमाणें विद्वान् ज्या स्त्रिया असतात, ज्या कन्यांला शिकवितात, त्यांची सेवा करावी. तसेंच त्यांचे विद्वान् पुत्र व सेवक यांचीहि सेवा व त्या सर्वांचा सत्कार करावा. हेंच खरें ऋषितर्पण आहे.

पितृतर्पण.

ओम् सोमसदःपितरस्तृप्यन्ताम्॥अग्निष्वात्ताःपितरस्तृप्यन्ताम्॥बर्हिषदः
पितरस्तृप्यन्ताम्॥सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम् ॥ हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्
आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ॥ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् यमादिभ्यो-
नमः यमादींस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः— पितरं तर्पयामि ॥
पितामहाय स्वधा नमः— पितामहं तर्पयामि ॥ प्रपितामहाय स्वधा
नमः— प्रपितामहं तर्पयामि ॥ मात्रे स्वधा नमः— मातरं तर्पयामि ॥
पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि ॥ प्रपितामह्यै स्वधा नमः
प्रपितामहीं तर्पयामि ॥ स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि ॥
सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि ॥ सगोत्रेभ्यः स्वधा
नमः सगोत्रांस्तर्पयामि ॥ इति पितृतर्पणम् ॥

ये सोमै जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः ।
ते परमात्म्यामध्ये लीन व पदार्थविद्येमध्ये निपुण असतात त्यांना सोमसद असे
म्हणतात. “ यैरग्निर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निष्वात्ताः । ” जे अग्नि
व विद्युत् या संबंधींच्या सर्व विद्यांमध्ये प्रवीण असतात ते अग्निष्वात्त समजावें.
“ ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः । ” जे विद्यावृद्धि-
सारख्या उत्तम व्यवहारामध्ये स्थित होतात ते बर्हिषद होत. “ ये सोममै-
श्वर्यमोषधिरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः । ” जे ऐश्वर्याचें
रक्षक व सोमवल्यादिक महौषधिकरसांचें पान करून रोगरहित झालेले, तसेंच
दुसऱ्यांच्या ऐश्वर्याचें रक्षण करणारे व दुसऱ्यांस औषधी देऊन दुसऱ्यांचे रोग
नाहीसे करणार ते सोमप होत. “ ये हविर्होतुमत्तुमर्ह भुज्जते भोजयन्ति
वा ते हविर्भुजः । ” मादक व हिंसायुक्त द्रव्यांला सोडून उत्तम पदार्थांचें
भोजन करणारे व उत्तम पदार्थ दुसऱ्यांस खावयास देणारे ते हविर्भुज समजावें.

“ य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति पिबन्ति ते आज्यपाः । ”
 ज्ञाणयास व प्राप्त करून घेण्यास योग्य अशा वस्तूंचे रक्षण जे करतात व
 जे घृतादि पदार्थ खातात त्यांना आज्यप असे म्हणतात. “ शोभनः कालो
 विद्यते येषां ते सुकालिनः । ” धर्मकृत्ये करण्यास ज्यांना सदोदित उत्तम
 समय असतो त्यांस सुकालीन असे म्हणतात. “ ये दुष्टान् यच्छन्ति
 निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः । ” जे दुष्टांना शासन करतात व
 सज्जनांचे रक्षण करतात त्या न्यायाधीशांना यम असे म्हणतात. “ यः
 याति स पिता । ” जो मुलांचे अन्नवस्त्रादिकांच्या योगाने सत्कारपूर्वक
 रक्षण व पालन करतो किंवा जो त्यांचा उत्पन्नकर्ता असतो त्याला पिता
 असे म्हणतात. “ पितुः पिता पितामहः । पितामहस्य पिता प्रपितामहः । ”
 पित्याच्या पित्याला पितामह व पितामहाच्या पित्याला प्रपितामह असे म्हण-
 तात. “ या मानयति सा माता ” जी आज्ञाने व सत्काराने संतानांचे
 हित करते तिला माता असे म्हणतात. “ या पितुर्माता सा पितामही
 पितामहस्य माता प्रपितामही ” बापाच्या मातेला पितामही व आज्ञाच्या
 मातेला प्रपितामही असे म्हणतात. आपली स्त्री, बहीण, संबंधी जन, स्वगो-
 ब्रज व अन्य कोणी भद्रपुरुष किंवा वृद्ध पुरुष या सर्वांना अन्न, वस्त्र, सुंदर
 ज्ञान इत्यादि देऊन त्यांची तृप्ति उत्तम प्रकारे करावी, जे सदाचरण केले
 असता त्यांचा आत्मा तृप्त होईल व त्यांचे शरीर स्वस्थ होईल ते कृत्य प्रीति-
 पूर्वक त्यांच्या प्रीत्यर्थ करणे यालाच श्राद्ध व तर्पण असे म्हणतात.

चतुर्थ वैश्वदेव.

जेव्हा भोजनासाठी तयार करावयाचे अन्न सिद्ध होईल तेव्हा त्यातून
 अंघट, खारट, असले पदार्थ वाजूला करून घृतयुक्त व मिष्ट अन्न घेऊन
 त्याचे हवन पुढील मंत्रांनी करावे. हवन करण्यासाठी चुलीतून अग्नि निराळा
 काढून घ्यावा. पहा—

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम् ॥

आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ मनु० ३।८

जे काही पाकशालेमध्ये भोजनासाठी तयार केलेले अन्न असेल, त्याचा
 दिव्य गुणासाठी, त्या पाकाग्रीमध्ये खाली लिहिलेल्या मंत्रांनी विधिपूर्वक
 नित्य होम करावा:—

*ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ।
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुहूवै स्वाहा ।
अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सहद्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ।
स्विष्टकृते स्वाहा ॥

या प्रत्येक मंत्रानें एक एक आहुति प्रज्वलित अग्नीमध्ये सोडावी. नंतर स्थालीमध्ये किंवा भूमीवर पान ठेवून त्याच्यावर पूर्वदिशादि क्रमानुसार यथा-क्रम वा मंत्रानें भाग ठेवावे.

× ओं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय
वरुणाय मनः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । अद्भ्यो
नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये
नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो
नमः । पितृभ्यो नमः । नक्तश्चारिभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ।

पानावर किंवा थाळ्यामध्ये ठेवलेल्या भागांला एकत्र करून जो अतिथि आला असेल त्याला ते भाग खावयास घालावे किंवा अग्नीमध्ये त्यांचें हवन करावें. यानंतर लवणान्न अर्थात् डाळ, भात, शाकभाजी, पोळी वगैरेचे सहा भाग जमिनीवर ठेवावे. पहा—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ॥

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु० ३ । ९२

या प्रकारें “ श्वभ्यो नमः । पतितेभ्यो नमः ॥ श्वपगभ्यो नमः ।
पापरोगिभ्यो नमः । वायसेभ्यो नमः । कृमिभ्यो नमः । हे सहा भाग
जमिनीवर ठेवावे व नंतर ते भाग जो कोणी दुःखी, वुमुक्षित, कुत्रा, कावळा

*अग्नेः सोमस्य चैवादा तयोश्चैव समस्तयोः ॥ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तर एव च ॥ ८५ ॥ कुहूवै चैवानुमत्यै च प्रजापतये एव च ॥ सहद्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्तः ॥ ८६ ॥ मनु० अ० ३

×एवं सम्यग्धविहुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम् ॥ इन्द्रातकाप्सतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिहरेत् ॥ ८७ ॥ मरुद्भ्य इति तुद्धारि क्षिपेदस्वद्भ्य इत्यपि ॥ वनस्पतिभ्य इत्येवं मुश-
लोत्खले हरेत् ॥ ८८ ॥ उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः ॥ ब्रह्मावास्तोष्पतिभ्यानु
वास्तुमध्ये बलि हरेत् ॥ ८९ ॥ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उक्षिपेत् ॥ दिवाच-
रेभ्यो भूतेभ्यो नक्तश्चारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ मनु. अ. ३

वैरे असेल त्याला द्यावे. या मंत्रांतील “ नमः ” या शब्दाचा अर्थ “ अन्न ” असा आहे. कुत्रे, पापी, चांडाल, पापरोगी, कावळे, कृमी, मुंग्या वगैरेला अन्न द्यावे असें स्मृतीमध्ये सांगितले आहे. पाकशाळेंमध्ये पूर्वोक्त पद्धतीनें हवन करण्यापासून पाकशाळेंतील वायु शुद्ध होतो व पाक करण्यापासून जी अज्ञान व अदृष्ट जीवांची हत्या होत असते तिच्याबद्दल त्यांच्यावर प्रत्युपकार होतो.

पंचम अतिथियज्ञ.

ज्याच्या येण्याची तिथि निश्चित झालेली नसते त्याला अतिथि असें म्हणतात. धार्मिक, सत्योपदेशक, सर्वांवर उपकार करण्यासाठीं देशदेशांतरीं फिरणारा, पूर्ण विद्वान्, परम-योगी, संन्यासी असा जो पुरुष एकाएकीं गृहस्थाच्या घरीं येतो त्याला अतिथि असें म्हणतात. तो आल्याबरोबर त्याला पाय, अर्घ्य व आचमनीय (पाय धुण्यास, अंगस्पर्शास व पिण्यास पाणी) देऊन त्याला सत्कारपूर्वक आसनावर बसवावे व त्याचा अन्नदानानें सत्कार करावा. नंतर त्याला कुशल प्रश्न वगैरे विचारून बदनंतर त्याच्या उपदेशापासून ज्ञान व विज्ञान करून घ्यावे. याच्या योगानें धर्म, अर्थ काम व मोक्ष यांची प्राप्ति होत. तो ज्याप्रमाणें उपदेश करील त्याप्रमाणें आपल्या आचरणामध्ये बदल करावा. समयानुसार गृहस्थ व राजा हे देखील अतिथीप्रमाणें सत्कार करण्यास योग्य आहेत, परंतु:—

पाषण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकाञ्छठान्॥

हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

(पाखण्डी) वेदांची निंदा करणारे व वेदविरुद्ध आचरण करणारे, (विकर्मस्थ) वाईट कर्मे करणारे, मिथ्याभाषणादि दुर्गुणयुक्त, (वैडाल) ज्याप्रमाणें उंदीर पकडण्यासाठीं मांजूर लपून बसतें त्याप्रमाणें लपून लपून हीन कृत्य करणारे (शठ) हड्डी, दुराग्रही, अभिमानी स्वतः ज्यांस समजत नाही व जे दुसऱ्यांचें ऐकत नाहीत, (हैतुक) कुतर्की, व्यर्थ बडबड करणारे, जसें आधुनिक वेदान्ती मी ब्रह्म आहे, जग मिथ्या आहे, शास्त्रे व इश्वर हीं कल्पित आहेत, अशा प्रकारें गप्पा मारणारे (वकवृत्ति) ज्याप्रमाणें बगळा एका पायावर उभा राहून डोळे झांकून ध्यानस्त राहतो व पुढें मासा आल्याबरोबर गट्ट करतो त्याचप्रमाणें जे स्वार्थीसाठीं टपून बसलेले असतात, संन्यासी व बैरागी यांचा वेष घेऊन

लोकांना नागवितात अशा प्रकारच्या सर्व दुष्ट लोकांचा केवळ वाणीनेहि स्तुकार करूं नये. कारण जर अशा दुष्टांचा स्तुकार होऊं लागला, तर अशा लोकांची संख्या वाढून ते सर्व दुनियेला अधर्मयुक्त व दुखं मय करून सोडतील. जे स्वतः तर अन्नतीर्तच काम करीतच असतात, पण जे त्यांच्या पाठीमागून जातात त्यांनाहि अन्नतीमध्ये बुडवितात.

पंचमहायज्ञांचें फल

(१) ब्रह्मयज्ञाच्या योगानें विद्या, सुशिक्षण, धर्म, सम्यक्ता इत्यादि गुणांची वृद्धि होते. (२) अग्निहोत्रांतील हवनानें वायु, वृष्टि व जल यांची शुद्धि होते व वृष्ट्याद्वारे सर्व संसारभर सुख पसरतें. वायु शुद्ध झाल्याने त्यामध्ये आसोळावास करणाऱ्या व स्तनपानादि सर्व व्यवहार करणाऱ्या व स्तनपानादि सर्व व्यवहार करणाऱ्या सर्वांचें आरोग्य, बुद्धि, बल हीं व पराक्रम वाढतात. व त्यायोगें धर्म, अर्थ काम व मोक्ष यांचें अनुष्ठान पुरें होतें. याला देवयज्ञ असेंहि ह्मणतात. यामध्ये वायूची शुद्धता हा मुख्य गुण आहे. (३) पितृयज्ञामध्ये माता पिता व ज्ञानी महात्मे यांची सेवा करावयाची असते. या सेवेच्या योगानें सेवकाचें ज्ञान वाढतें, सत्यासत्याचा विचार होतो. यामुळे असत्याचा त्याग करून सत्याचें ग्रहण करतो व सुखी होतो. त्याचप्रमाणें मातापिता व आचार्य यांनीं जे कष्ट मुलासंबंधानें वेतलेले असतात, त्याचें स्मरण ठेऊन त्यांच्यावर प्रत्युपकार करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य होय. तेंहि केल्यासारखें होतें, (४) बलिवैश्वदेवतांचें फल पूर्वी सांगितलेंच आहे. यात कृमिकेटकांनाहि अन्न मिळतें व ते सुखी होतात. (५) अतिथियज्ञामध्ये धार्मिक उपदेशाचा स्तुकार केला जातो. जर उत्तम अतिथि नसतील तर मनुष्यांची उन्नतीही होणार नाही. धार्मिक पुरुष जेव्हां सैव देशभर फिरून सत्याचा उपदेश करितात तेव्हां सर्व पाखंडमताचा नाश होतो, व सर्व गृहस्थांना सहज सत्यविज्ञान प्राप्त होतें. सर्व मनुष्यांमध्ये एक धर्म जागृत व स्थिर राहतो अर्थात् अशा धार्मिक विद्वान् अतिथीशिवाय संदेहवृत्तीचा विनाश होत नाही. संशय दूर झाल्या शिवाय धर्मावर दृढ निश्चय बसत नाही व निश्चयावांचून सुखहि प्राप्त होत नाही. अर्थात् अतिथियज्ञासून परंपरेनें सर्व सुखी होतात.

सामान्य नियम.

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ॥

कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥मनु० ४।२.२

रात्रीच्या चवथ्या प्रहराी अर्था चार घटका रात्र अगतां उद्याने, अवश्य कर्तव्ये केल्यानंतर धर्म व अर्थ यांसंबंधी विचार करावा. शारीरिक रोगांचे निदान करावे. केव्हांहि अधर्माचे आचरण करूं नये.

नावर्तयस्ति लोके सद्यः फलति गौरिव ॥

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु०।३।१७२

केलेला अवर्म दुःख दिल्याशिवाय रहात नाही. अधर्माचरण केलेलाचोचर
 ज्याचे फळ मिळते असे नाही. म्हणून अज्ञानी लोक अधर्म चरण्यास गंत
 नार्हात. हे निश्चयाने जाणावे की, अधर्माचरण हे एकदाह दुःखाचा प्रसार
 जाश करीत असते. याप्रमाणे:—

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ॥

ततः सपत्न्याञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ४।१७४

अधर्म करणारा मनुष्य प्रथमतः धर्मगर्वादा सोडून, मिथ्याभाषण, काय, अपाखंड वगैरे करून सर्वरक्षक अशा वेदाचे स्तौन करून, निद्याभाषण वगैरे नीच कर्मे करून प्रथम वाढतो. नंतर त्याच्या यज्ञ, धान्य, ऐश्वर्य, मान, शक्त, आभूषण, यान, स्थान, मान प्रदिष्टा वगैरे कातारें प्राप्त होऊन, जे त्या करून सर्वांला पादाक्रांत करतो व शेवटी अक्षयित संकल्पांनीं यज्ञ सोडून स्वतः समृद्ध नाश पावतो. व्याघ्रमाणें नळ्यापासून कापडेच्या तुडा नाश पावतो अद्वत् तो अधार्मिक पुरुष नाश पावतो.

सत्यधर्मार्थवत्तेषु शौचे चैवामेव सदा ॥

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहदरायतः ॥१॥ ॥१॥

सत्यासं ग्रहण व असत्याचा त्याग करावा यथाप्राप्त रहित होऊन वैशेषिक
सत्य धर्माचे अवलंबन करावे, आर्थपुरुषास सर्वे साधने देवाची सेवा करावी,
स्पृष्टता ठेवावी व हात बाह्य व पोटा यांचा संस्कार घेऊन यथाप्राप्त होऊन
न करतां—सर्व शिष्यांच्या उत्तम रीतीने सेवा करावी.

ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ॥

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धि बान्धवैः ॥ १७९

मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ॥

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥ मनु० अ० ४

(ऋत्विक्) यज्ञ करणारा, (पुरोहित) सदोदित उत्तम चालचनाचें शिक्षण देणारा, (आचार्य) विद्या शिकविणारा, (मातुल) मामा, (अतिथि) ज्याची अगमनाची तिथि ठरलेली नसते, (संश्रित) आपले आश्रित, (बाल) बालक, (वृद्ध) व्हातारे, (आतुर) रोगपीडित, (वैद्य) आयुर्वेदाला जाणणार (ज्ञाति) स्ववर्णस्थ व स्वगोत्रस्थ जन, (सम्बन्धि) श्वशुरादिक, (बान्धव) मित्र (माता) आई, (पिता) बाप, (यामी) वहीण, (भ्राता) भाऊ, (भार्या) स्त्री, (दुहिता) मुलगी व (दास) सेवक यांच्याशीं वादविवाद करूं नये, अर्थात् यांच्याबरोबर तंटा, बखेडा, भांडण करूं नये.

दान कोणास देऊ नये ?

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः ॥

अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ मनु० ४।१९०

(अतपाः) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तप न करणारा (अनधीयानः) अध्ययन न करणारा (प्रतिग्रहरुचिः) दुसऱ्यांकडून दान घेण्यांत अत्यंत तत्पर अर्थात् नेहेमीं दान घेणारा, असें जे तीन प्रकारचे लोक असतात ते समुद्रांत दगडाच्या नौकेंतून तरून जाण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें स्वतःच्या दुष्कर्मांसह दुःखसागरामध्ये बुडतात. हे तर स्वतः बुडतातच पण ते आपल्या बरोबर दान देणाऱ्यांलाहि बुडवितात ! पहा—

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ॥

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० ४।१९३

धर्मानें प्राप्त केलेल्या द्रव्याचें दान जो पूर्वोक्त तीन प्रकारच्या पुरुषांना करतो, त्याचें तें दान दात्याचा या जन्मीं नाश करतेंच, पण दान घेणाऱ्याचा परजन्मींहि आणखीनाश करितें. तसेंच—

यथा पुवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ॥

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ ४ मनु० ४।१९४

ज्याप्रमाणें दगडाच्या नौकेंत बसणारा बुडतो त्याचप्रमाणें अज्ञानी दाता क
ज्ञान घेणारा हे दोषेहि अधोगतीला जातात.

पाखंडी कोण ?

धर्मध्वनी सदा लुब्धश्छात्रिको लोकदम्भकः ॥

बैदालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ४ ॥ १९५ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ॥

शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ४ ॥ १९६ ॥

(धर्मध्वजी) धर्म न आचरतां धर्माच्या नांवावर लोकांला ठकविणारा,
(सदालुब्धः) सर्वदा लोभी (छात्रिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी
सामान्य मनुष्यापुढें आपली बढाई मारणारा, ढोंगी, (हिंस्र.) प्राण्यांचा घात
करणारा व इतरांशीं वैर धरणारा, (सर्वाभिसन्धकः) चांगल्या व वाईट अशा
सर्व लोकांत मिसळणारा यालाच (बैदालव्रतिकः) मांजराप्रमाणें कपटी, धूर्त
असें ह्मणतात. हे सर्व पाखंडी होत; तसेंच (अधोदृष्टिः) कीर्तिसाठीं नजर
खाली लावणारा, (नैष्कृतिकः) कोणी त्याचा थोडासा अपराध केला तर
याचा उलट प्राणहि घेण्याचो इच्छा करणारा, (स्वार्थसाधन०) कपट, विश्वासघात
किंवा अधर्म इत्यादि हवीं तीं दुष्कृत्यें करून आपला स्वार्थ साधणारा, (शठः)
आपली गोष्ट खोटी असतां हि हट्ट न सोडणारा, (मिथ्याविनीतः) वरून
अपण सुशील, संतुष्ट व साधु असें दाखविणारा, याला (बकव्रतचरः) बगळ्या-
प्रमाणें फसवणारा असें म्हणतात. हीं पाखंडी लोकांचीं लक्षणें आहेत. या अशा
पाखंडी लोकांवर विश्वास करूं नये व त्यांची सेवाहि करूं नये.

धर्माची आवश्यकता.

धर्म शनैः संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ॥

परलोकसहाय्यार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥

न भुत्र हि सहाय्यार्थं पिता माता च तिष्ठतः ॥

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २३९ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ॥

एकोनो भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दृष्कृतम् ॥ २४० ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः ॥

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ म. भार. उद्योगप. अ. ३२
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ॥

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ मनु. ४। २४१ ॥

ज्याप्रमाणें हळू हळू प्रयत्न करून, मुंग्या वाखळ वनावितात, त्याचप्रमाणें स्त्रीपुरुषांनीं, प्रयत्न करून, कोणत्याही पीडा न देतां परलोक अर्थात् परजन्माभ्यें सहाय्य व्हावें म्हणून, धर्माचा संचय करावा. कारण कीं, परलोकाभ्यें माता, पिता, पुत्र, स्त्री व स्वजातीचे लोक सहाय्य करूं शकत नाहींत. त्याच्या परत त्यावेळीं धर्मच सहाय्य करूं शकतो. पहा एकटाच उत्पन्न होतो व एकटाच मरण पावतो; व एकटाच धर्माचें किंवा अधर्माचें सुख किंवा दुःख हें फल भोगतो. हेहि ध्यानांत ठेवावें कीं, कुटुंबातील एक मनुष्य पाप करून धन मिळवतो व त्याचा इतर लोक उपभोग घेतात ते उपभोग घेणारे दोषाचे भागीदार होत नाहींत. पण जो अधर्म करणारा असतो त्यालाच दोषाचें फल भोगावें लागतें. जेव्हां कोणी मनुष्य मरतो तेव्हां त्याचें मातीच्या टेकळाप्रमाणें असणारें शरीर जमिनीवर फेंकून त्याचे बंधुवर्ग विमुक्त होऊन मार्गें फिरतात. तेव्हां त्याच्याबरोबर धर्मच एकटा जातो.

तस्माद्धर्मं सहाय्यार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनः ॥

धर्मेण हि सहाय्येन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतं किल्बिषम् ॥

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम् ॥ २४३ ॥ मनु० ४

यासाठीं परलोकीं अर्थात् परजन्मीं सहाय्य व सुख व्हावें म्हणून नित्य धर्माचा संचय करीत असावें. जीव धर्माच्याच सहाय्यानें दुस्तर दुःखसागरांतून सहज तरून जातो. जो पुरुष धर्माचाच प्रधान समजतो, ज्याचें धर्माच्या अनुष्ठानानें पाप दूर झालें आहे, त्याला त्यानें केलेला धर्म, (भास्वन्तम्) जो स्वयंप्रकाश आहे व (स्वशरीरिणम्) ज्याला आकाश हें शरीराप्रमाणें आहे अशा (पर-लोकम्) परमदर्शनीय परमात्म्याला शीघ्र प्राप्त करून देतो. म्हणून—

दृढकारी मृदुदान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ॥

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥ २४६ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ॥

तान्तु यःस्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥

नाचाराह्णभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ॥

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारौ हन्त्यलक्षणम् ॥ १५६ ॥ मनु०४

जो पुरुष प्रयत्न करणारा, कोमल स्वभावयुक्त, जितेंद्रिय, हिंसक व दुराचरणी पुरुषांपासून दूर राहणारा, धर्मात्मा, मनाला स्वाधीन ठेवणारा व विद्यादान करणारा असतो त्याला मुख प्राप्त होतें. सर्व अर्थ व व्यवहार वाणीने निश्चित होतात, सर्वांचें मूल वाचाच आहे व तीपासूनच सर्व व्यवहार सिद्ध होतात. अशा सर्वार्थसाधक वाणीची जो चोरी करतो, अर्थात् खोटे बोलतो, तो सर्व पदार्थांची चोरी करतो असें समजावें. धर्माप्रमाणें अर्थात् ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता इत्यादि नियमांप्रमाणें वागलें असतां आयुष्य वाढतें, उत्तम संतति होतो, अक्षय्य धन प्राप्त होतें व धर्माचरणानें सर्व दुष्ट लक्षणांचा नाश होतो कारण—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनु० ४।५७

जो दुराचारी पुरुष असतो त्याची सदाचरणी लोकांत निंदा होते, ता नेहमी व्याधिग्रस्त व दुःखित असतो व अल्पायु होतो. ह्मणून असा प्रयत्न करावा कीं,—

सुखदुःखलक्षण.

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ॥

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ मनु. ४

जें पराधीन कर्म असेल तें सोडून द्यावें व जें कर्म स्वाधीन असेल तें प्रयत्नानें करावें. कारण कीं, जी जी परवशता आहे, ती ती सर्व दुःखकारक आहे व जी जी स्वतंत्रता आहे, ती ती सर्व सुखकारक आहे. हेंच सुख व दुःख यांचें लक्षण आहे.

पण काही कर्तव्ये अशी असतात कीं, जों आधीनतेनेच केळीं पाहिजेत तीं तशीं करावीं. उदाहरणार्थ स्त्रीपुरुषांचो परस्पर कर्तव्य. हीं एकमेकांवर अवलंबून आहेत व तीं त्या स्थितींत प्रत्येकांने केवळ पाहिजेत. दोघांचें परस्पर प्रेम व अनुकूल आचरण झालें पाहिजे. कोणीहि व्यभिचार किंवा निषेध कर्तोंदि करतां नये. धरांतील सर्व कार्ये पुरुषाच्या आज्ञेप्रमाणें खीनें पदात्री व पुरुषानें बाहेरचीं करावी. जेव्हां दोघांतून एक व्यसनांत पडलें त्याच्या अंगाला तेव्हां त्याच्या उपदेश करून मार्गे व्हावणें, हें परस्परांचें कर्तव्य आहे. तशींही व्यवहार ठेकावें कीं, विवाह झाल्याबरोबरच खीचें पुरुषावर व पुरुषानें खीर स्वाधीनत्व जालें. यासुळें परस्पर हावभाव करणें, किंवा परस्परांमदीं नम्रशिखाप्रापयंत जे कांहीं आहे त्यावर परस्परांची पूर्ण सत्ता अग्ने. लागून पुरुषानेंहि आपल्या खीच्या विरुद्ध व तिच्या अग्रिम असळें परश्रमिगमन किंवा वंश्यागमन व अशा सारखी दुसरी कोणतीहि कृत्यें करूं नयेत. त्याचप्रमाणें खीनेंदि परपुरुषगमनादि कृत्यें करूं नयेत. स्त्रीपुरुषांनी परस्परांवर नेहमी प्रसन्न रहावें. जे वर्णानें बाळगण असतील त्यांनीं मुळांना विद्या शिकवावी व ज्या त्यांच्या सुशिक्षित दिया असतील त्यांनीं मुलींना शिकवावें. नानाप्रकारचे उपदेश व व्याख्यानें देऊन सर्व लोकांना सुशिक्षित करावें. गिद्यांनीं आपल्या पतीच्या पूजनीय देव असें मानावें. व पुरुषानें आपल्या खीच्या पूजनीय देवी असें मानावें. जोंपर्यंत कन्या व पुत्र गुरुकुलामध्ये राहतील तोंपर्यंत त्यांनीं आपल्या अध्यापकांस आपल्या आईबापांच्या ठिकाणीं मानावें व अध्यापकांनीं आपल्या शिष्याला आपल्या संतानाप्रमाणें मानावें.

अध्यापक कसे असावे ?

आत्मज्ञानं समारम्भस्ति तिक्षा धर्मनित्यता ॥

यमार्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निषेधते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ॥

अनास्तिकः श्रद्धावान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ॥

नासम्पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थं तत्प्रज्ञानं श्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ॥

आपत्यु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥

अवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ॥

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ॥

असम्भिन्नार्यमर्यादः पण्डितारुपां लभेत सः ॥ ६ ॥ भारत उद्योग प. अ. ३२

ज्याला आत्मज्ञान झालें आहे, जो उद्योगी आहे, कधीही आळस करीत नाही, सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निंदा, स्तुति यांमध्ये हर्ष किंवा शोक करीत नाही, नेहेमी धर्मांमध्ये स्थिर असतो, व ज्याचे मन विषयसंबंधी बदार्थानीं आकर्षित होत नाही, त्याला पंडित असे म्हणतात. जो सदोदित धर्मयुक्त कामें करतो, अधर्मयुक्त कृत्यांचा त्याग करतो, ईश्वर वेद व सदाचार यांची निंदा करीत नाही व ईश्वरावर अत्यंत श्रद्धा ठेवतो त्याला पंडीत असे म्हणतात. ज्याला कठीण विषय लवकर समजतो, जो पुष्कळ काळपर्यंत शाखांचें अध्ययन, श्रवण व विचार करतो, जें काहीं ज्ञान प्राप्त झालें असेल त्याचा परोपकारार्थ व्यय करतो, कोणत्याहि कामास स्वार्थानें प्रेरित होत नाही, कोणी न विचारतां किंवा अयोग्य वेळीं दुल्लयाच्या कार्यांत प्रविष्ट होत नाही, त्याला पंडित असे म्हणतात. जो अप्राप्य वस्तूची इच्छा करीत नाही, व नष्ट झालेल्याबद्दल शोक करीत नाही, आपत्काळीं मोह पावत नाही किंवा व्याकुळ होत नाही, त्या बुद्धिमानाला पंडित असे म्हणतात. ज्याची वाणी विद्यांमध्ये व प्रभोत्तरे करण्यांत निपुण असते, जो अनेक प्रकारच्या शास्त्रप्रकरणांचें विचारण करूं शकतो, तर्क व स्मृतिग्रंथांचें जो यथार्थ व शीघ्र स्पर्धाकरण करतो त्याला पंडित असे म्हणतात. ज्याची बुद्धि ऐकलेल्या सत्य अर्थाला अनुकूल असते, व जो केव्हांहि आर्यांचे—अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषांच्या मर्यादेचें उल्लंघन करीत नाही, त्याला पंडित असे म्हणतात. ज्या गुरुकुलांमध्ये असे अध्यापक असतात, तेथे विद्या, धर्म व उत्तमाचार यांची वृद्धि होते, व त्यामुळे प्रतिदिक्शीं आनंद वाढत असतो.

मुखाचीं लक्षणें.

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ॥

अर्थाश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहूतः प्रविशति ह्यष्टो बहु भाषते ॥

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

भार. उद्यो. अ. ३२.

आमैं कोणतेहि शाख लटलें नाही व ऐक्येहे नाही, ज्याला वमेंड फार आहे, जो दरिद्रो असतांहि मोठे मनोरथ करीत असतो, कर्म केल्यावांचून जो फल प्राप्त व्हावें असें इच्छितो त्याला बुद्धिमान् लोक मूर्ख असें खणतात. जो न बोळावतां समेत किंवा कोणाच्या घरीं जातो, व तेथें मोठ्या आसनावर बसतो, कोणी न विचारातांहि पुष्कळ बडबडतो, अविश्वासू मनुष्यावर विश्वास ठेवितो, त्याला मूर्ख असें खणतात. हा सर्व मनुष्यांत हीन योग्यतेचा समजावा. ज्या ठिकाणीं अशा तऱ्हेचे मूर्ख अध्यापक असतात, तेथील लोकांत अविद्या, अघर्म, अगम्यता, कलह, विगोव व दुही हीं वाढतात व त्यायोगानें सर्वांस दुःख भोगावें लागतें.

विद्यार्थ्यांचें लक्षण.

आलस्यं ममोर्हो च चापलं गोष्टिरेव च ॥

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ॥ १ ॥

गते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥

सुदार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥ २ ॥

भुवार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥

भा. उद्यो. विदुर प्रजागर अ. ३९.

आलस अर्थात् शारीरिक व मानसिक जडत्व, कैफ— मंद, मोह अर्थात् कोणत्याही वस्तूसंबंधानें मन फसून जाणें, अस्थिरपणा, इकडच्या तिकडच्या व्यर्थ गोष्टी करणें व ऐकणें— शिस्तप्या शिक्षण्यांत थांबणें, अभिमान, अत्यागी अर्थात् स्वार्थी असणें हे सात दोष विद्यार्थ्यांमध्ये नसावें. जे विद्यार्थी या सात दोषांनीं युक्त असतील त्यांनां विद्या येत नाही. चैन करण्याची इच्छा बरणाराच्या विद्या कशी येणार ? व विद्या शिकूं इच्छिणाराला चैन कशी भोगतां येणार ? विषयसुखाची जो इच्छा करीत असेल त्यानें विद्या सोडावी व विद्या शिकणारानें विषयसुख सोडावें. याप्रमाणें चैन सोडल्यावांचून विद्या येऊं शकत नाही:—

पूर्णविद्वान् होण्याच्या उपाय.

मत्थे रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ॥

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

“ जे सदाचारामध्ये प्रवृत्त असतात, ज्यांचीं इंद्रियें स्वाधीन झालीं आहेत, ज्यांचें वीर्य स्वतःन झालेलें नाहीं, त्यांचेंच ब्रह्मचर्य पूर्ण होतें व तेच पूर्ण विद्वान् होऊं शकतात. ” यासाठीं अध्यापक व अध्यापिका यांनीं आपलें आचरण उत्तम ठेवावें व त्यांनीं आपल्या अंगांत पंडितत्वाचीं सर्व लक्षणे वास करतील असें करावें. अध्यापक लोकांनीं आपल्या शिष्यांला असे शिक्षण द्यावें कीं, ते सत्यवादी, सत्यभिमानी, सत्यकारी, सम्य, जितेंद्रिय, सुशील, शारीरिक बलानें युक्त, आत्मिकबलानें युक्त, सर्व वेदादिशास्त्रांमध्ये प्रवीण, सर्व उत्तम गुणांनीं युक्त होतील. अध्यापकांच्या साहचर्यानें त्यांच्यातील कुचेष्टा नाहीशा होऊन तें विद्या शिकण्यांत व शिकवण्यांत आनंद मानणारे होतील, असें सदाचारी व दीर्घोद्योगी अध्यापक असले पाहिजेत. विद्यार्थी लोकांनींहि स्वतः जितेंद्रिय, शांत, विचारशील, प्रयत्नशील सद्गुणी व शिक्षकांवर प्रीति करणारे असें व्हावें व त्यांनीं ब्रह्मचर्यानें पूर्णायुष्य संपादन करावें, पूर्णविद्या मिळवावी, धर्माचें पूर्ण ज्ञान मिळवावें व पुरुषार्थ करण्याची इच्छा वाढवावी, इत्यादि ब्राह्मणवर्णाचीं कामे आहेत. क्षत्रियाचीं कामे पुढें राजधर्म प्रकरणांत सांगण्यांत येतील. वैश्यांचीं कर्तव्ये पुढें लिहिल्याप्रमाणें आहेत. ब्रह्मचर्याचे नियमांचें पालन करून वेदादि शास्त्रांचें अध्ययन करणें, विद्या पुरी झाल्यावर विवाह करणें, नाना देशांच्या भाषा शिकणें, नाना प्रकारच्या व्यापाराची रीति शिकणें, व्यापारांतील भाव समजून घेणें, खरेदीविक्रीच्या सर्व खुब्या शिकणें, द्वीपद्वीपांतरीं व देशदेशांतरीं जाणें येणें, लाभ व्हावा ह्मणून निरनिराळीं कार्ये आरंभणें, पशूंचें पालन करणें, शेती करणें व ती सुधारण्याचे सर्व उपाय करणें, शेती दुसऱ्यांकडून करवणें, द्रव्य वाढवणें, विद्या व धर्म याची वाढ करण्यासाठीं द्रव्याचा व्यय करणें, सत्यवादी व निष्कपटी होऊन सचोटीनें व्यापार करणें, सर्व पदार्थांचें असें रक्षण करणें कीं, त्यांतील कशाचाहि नाश न होइल. इत्यादि हीं वैश्यांचीं कर्तव्ये आहेत. शूद्र सेवा करण्यांत चतुर, पाकविद्येमध्ये निपुण, द्विजांची सेवा प्रेमानें करणारे असे असावे. या सेवेवर त्यांनीं आपली उपजीविका करावी. या शूद्रांला खाणें, पिणें, वस्त्रपात्र, स्थान, विवाह वगैरेसाठीं जो खर्च लागतो तो सर्व द्विजांनीं द्यावा. किंवा मासिक वेतन त्यांना द्यावें. तात्पर्य चारहि वर्णांनीं परस्परांत प्रीति, उपकार, सज्जनतापूर्वक वागावें, तसेंच सर्वांनीं सुखदुःख,

हानी, त्याम वरील सगळे ऐक्यसंस्थाने राहून राज्य व प्रजा यांची उन्नति करण्यासाठी
तन, मन व धन यांचा व्यय करण्यास तयार असणे.

स्त्रिया विघटण्याचें कारण.

पानं दुर्जनमसर्गः पत्या च विस्त्वोऽनम् ।

स्वप्नोऽन्यथेहवासश्च सारीणांदूषणानि पट् ॥ मनु० १।१२।

मन्य, मांग आदिक मायक प्रवृत्तीने सेवन करणे, दुष्ट पुरुषांशीं सहवास करणे,
पतीचा वियोग होणे, एतदी लोको निकटे (पाखंडी किंवा ढोंगी लोकांच्या
कर्मान्नेत्याच्या विघाते) लगे पडणे, दुसऱ्याच्या वरीं वास्तव्य करणे व तेथेंच
समय जाणे हे सहा प्रकार याच्या दुर्जन संस्कार आहूत. या खोदूषणांच्या
प्रतुरोपारे पुरुषांना त्या दुर्जन लोकां हेंहि जाणवें. स्त्रीपुरुषांचा वियोग दोन
प्रकारचा आहे. (१) कांहीं तय करण्यासाठीं देवांतही पुढ्य जातो तेव्हां
त्याचा जो लोकीं वियोग होता तो साधारण वियोग होतो. जोनां लोकीं तो
पुरुषांनीं शिल्ल आणल्या वरोवर घेऊन जावे हें चांगलें. कारण स्त्रीपुरुषांचा
वियोग फार दिवस होणे योग्य नाही. (२) मृत्युने जो स्त्रीपुरुषांमध्ये वियोग
होतो तो वियोग प्रकारचा वियोग आहे असे समजावे.

पुनर्विवाह व वियोग.

(प्रश्न) स्त्रीपुरुषांनीं पुष्कळ विवाह कराने कीं नाही ? (उत्तर) युगमत
अर्थात् एकाच समयीं स्त्रीपुरुषांनीं पुष्कळ विवाह करूं नयेत. (प्र.) काय
विशेष समयीं केले तर चाळतील ? (उ०) अगें मनु जाणतो. पहा—

माचेदक्षतयोनिःस्याद् गतप्रत्यागतापि वा ॥

पौनर्मनेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति । मनु० १।१७६ ॥

या स्त्रीने पाणिग्रहण मात्र झालें असेल व स्त्रीपुरुष संयोग झाला नसेल,
अशा अक्षत योनि विधेने पुनर्विवाह व्हावा हें योग्य आहे. त्याचप्रमाणें
जो पुरुष अक्षतवीर्य असता विधुर झाला असेल त्यानेहि आपल्या दुसरा विवाह
करावा. प्राक्षण, क्षत्रिय, व वैश्य या द्विजातींनीं, क्षत-योनि झाल्यावर स्त्रीने,
क्षतवीर्य झाल्यानंतर पुरुषाने पुनर्विवाह करूं नये. (प्र०) पुनर्विवाह करण्यांत
कोण काय ? (उ०) पाहिजे तेव्हां स्त्रीपुरुषांनीं एकोकांस सोडचिठी देऊन
विनिव विवाह करण्यापासून परस्परान्त प्रीति वाढत नाही, हा पडिळा दोष
आहे. दुसरा दोष असा कीं, जेव्हां स्त्री मेळ्यानंतर पुरुष, किंवा पुरुष मेळ्यावर

स्त्री पुनर्विवाह करू लागले, तेव्हां पहिल्या खीचे किंवा पुरुषाचे सर्व पदार्थ नाहीसे केले जातात व त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांमध्ये व संबंधी लोकांमध्ये तडे उत्पन्न होतात. तिसरा दोष असा कीं, अशा योगाने पुष्कळ भद्रपुरुषांचे नांव, गांव, पत्ता नाहीसा होतो, कारण पुनर्विवाहाने स्त्री दुसऱ्याच्या घरी जाते व पूर्वीच्या घराशी तिचा कांहीं संबंध राहत नसल्यामुळे त्या पूर्वपतिच्या सर्व वस्तूंचा नाश होतो. चौथा दोष हा आहे कीं, पतिव्रता व स्त्रीव्रत हे वर्म नष्ट होतात. इत्यादि अनेक दोष उत्पन्न होतात ह्मणून द्विजामध्ये क्षतयोनि स्त्रिया व क्षतवीर्य पुरुषांचा पुनर्विवाह करित नाहीत. (प्र.) संतान नसल्यामुळे निर्वंश होऊन कुळ नष्ट होऊ लागले तरीहि पुनर्विवाह करू नये काय ? स्त्रीपुरुष व्यभिचार करू लागतील व त्यामुळे गर्भपतनादि अनेक दुष्ट कृत्ये सुरू होतील, त्यापेक्षा पुनर्विवाह चांगला आहे कीं नाही ? (उ०) नाही. (१) *विधवा स्त्रीने व त्याचप्रमाणे विधुर पतीने आमरणान्त

* विधवा स्त्रियांना संन्यासदीक्षा देऊन त्या दीक्षेचे यथावत् पालन व्हावे म्हणून चार मैलांच्या आसपास वस्ती नाही अशा प्रकारची स्थळे त्या ठिकाणी त्यांचे विधवा संन्यासाश्रम स्थापन केले व ते चालण्याकरिता त्या त्या विधवांचे जे स्त्रीधन आहे ते तिच्या स्वाधीन केले; व त्या धनाचा उपयोग या आश्रमाकडे केला तर विधवांचे अतोनात कल्याण होईल. मनुष्याच्या मनाची स्थिति अशा आहे कीं, त्याला ज्या परिस्थितीत ठेवावे तदाकारवत् ते बनते. म्हणून विधवा अशा ठिकाणी ठेवून त्यांना अध्यात्मिक विद्यांचा व्यासंग ठेवला तर संसाराच्या जंजालापेक्षा त्यांना तेथे विशेष समाधान वाटे. ४०१५० वर्षे वय झालेली विधवा व कमी १२ वर्षे अध्यात्मिक विद्येने समाधान वृत्तीचा अभ्यास झालेली विधवा अध्यापिका व उपदेशिका बनून लोकांवर उपकार करू इच्छित असली तर तिच्याकडून जे काम होईल ते कोणाच्यानेही होणार नाही. व हा जो निरुपयोगी विधवा मनुष्यसमूह समाजामध्ये लोकांच्या तिरस्कारांत राहिलेला आहे तो मोठा आदरणीय पदवीला पावेल. समाजहितचिंतकाने याचा विचार करण्यासारखा आहे. याप्रमाणे विधुरांच्या संस्थेपासूनहि योग्य उपदेशक व अभ्यापक तयार होऊ शकतील व त्यापासून जनतेला मोठा लाभ होईल. सामान्य नियम असा आहे कीं, जेव्हा कोणाही स्त्रीपुरुषांचा खास किंवा विवाक्षित मनुष्यावर असलेला प्रेमभाव नष्ट होतो तेव्हां तो सर्वावर प्रेम करू लागतो, याच नियमाला धरून ज्याची जगांतील प्रेमाची जागा नष्ट झाली, अशा योद्ध्यांनी विवावर उदार होऊन मोठमोठे जगाला थक करणारे पराक्रम केलेले आहेत.

ब्रह्मचर्य धारण करून रांडणें हें फारचें चांगलें. व्यापासून कांहीं उपद्रव
संगार नाही.

(२) ज्याला आपलें कुल नष्ट होऊं नये असें वाटत असेल तो हवा
तर आपल्या वर्णातीत मुलगा दत्तक घेईल क्षणजे कुल नाश पावणार नाही,
(३) पण ज्यांनी ब्रह्मचर्य पाळून करणें अगदीं अशक्य आहे असें वाटत
असेल, त्यांनी नियोग करून संतान उत्पन्न करावें. (प्र०) पुनर्विवाह व
नियोग यांत भेद काय ? (उ०) यांत मुख्य भेद आहेत ते—(१)
व्याघ्रमाणें विवाहानंतर त्या पित्याचे घर सोडून पतीच्या घरीं जाऊन राहते, व
पित्याच्या घराशीं कांहीं संबंध ठेवित नाही त्याचप्रमाणें विधवाही पुनर्विवाह
आल्यावर ती आपल्या दुसऱ्या पतीच्या घरी जाऊन राहते. (२) पुनर्विवाहित
स्त्रीचे पुत्र पुनर्विवाहित पतीच्या मालमतेचे उत्तरदार प्रथमाविवाहित स्त्रीच्या
पुत्राप्रमाणेंच होतात, पण नियोग केलेल्या स्त्रीचे पुत्र मृतपतीचे वंश व समजले
जातात. गौर्यदान करण्याच्या पुरुषाचें नांव त्यांना प्राप्त होत नसून ते पूर्वीच्या
मृतपतीचे पुत्र व गोत्रज समजले जातात व ते त्याचेच दास्यमाणी होतात व
त्यांच्याच वस्त्रे सजतात. (३) विवाहित स्त्रीपुरुषांनी परस्परांची सेवा
करणें आवश्यक असतें, पण नियुक्त स्त्रीपुरुषांचा तसा कांही संबंध नसतो.
(४) विवाहित स्त्रीपुरुषांचा संबंध मरणापर्यंत असतो पण नियुक्त स्त्रीपुरुषांचा
संबंध संतानोत्पत्तीचें कार्य संपूर्ण होत असतो. (५) विवाहित स्त्रीपुरुष एकाच
घरांत राहतात व तेथेच सर्व कार्ये करतात, पण नियुक्त स्त्रीपुरुष आपआपल्या
पूर्वीच्या घरीच राहतात व आपआपल्या पूर्वीच्या घरासंबंधी सर्व कृत्ये करीत
असतात. याप्रमाणें *पुनर्विवाह व *नियोगामध्ये भेद आहेत. (प्र०) विवाह

*विवाह, वर्माभरणानें संतानोत्पत्ति करण्याकरितां आहे. विवाह करूनहि विषयसुख
संगित आसक्य राहून त्यालाच प्रधान मानणारे स्त्रीपुरुष व्यभिचारीवर्गांत गणले हे
ज्यांना कळतें त्यांना आपल्याकडे संतानोत्पत्ति करण्याची जरूरी असली तर नियोगविधि
ब्रह्म आहे असें वाटलेच पाहिजे. विषयासक्तीच्या आचाराला उक्त गेलें लागल्यापासून
विधुर रिपतीत राजरोसपणें विषयसुखोपभोग घेण्याची यंत्रें सदैव जवळ रहावी या
हेतुने या पुरुषांच्या पुनर्विवाहाची शास्त्राविरुद्ध माल रुढीत आलेली दिसते; व
स्त्रियांनी या पुरुषांच्या सुदृग्जी आचाराला आळा घालू नये व पुनर्विवाहाचा इक मागूं
नये. त्यांना पुरुषसत्ता न्यायानें वधन करण्यास लावून विद्रुपकरून टाकण्याचा प्रभाव
पाविल्या दिवातें नष्टून विवाह व नियोग हेच शास्त्र सिद्ध संतानोत्पत्तीचे आचार

व नियोग यांचें नियम एकच आहेत की त्यांचे भिन्नता आहे ? (उ०) याचा त्यांत भेद आहे. कांहीं भेद पूर्वी सांगितले आहेत व आपणही जे दक्षिणेचे येथे सांगतो. विवाहित स्त्रीपुरुषांनी फार तर दहा मुलेंच उत्पन्न करावी असा धर्माचा नियम आहे. पण नियुक्त स्त्रीपुरुषांनी एक पती व स्त्री मिळून दोन किंवा फारतर चारच मुलें उत्पन्न करावी या पेक्षा जास्त करूं नयेत, असा प्रतिबंध आहे. कुमार व कुमारिका यांचा जो लग्नसंबंध होतो त्यास विवाह असें समजतात. (अक्षतयोनि स्त्री व अक्षतवीर्य पुरुष यांचा जो पुनः लग्नसंबंध होतो त्याला पुनर्विवाह समजतात) क्षतयोनी विधवा स्त्री व क्षतवीर्य विधुर पुरुष यांचा विशिष्ट नियमांप्रमाणे संतानोत्पत्तीपर्यंत जो संबंध असतो त्यास नियोग असें समजतात. कुमारकुमारिकांचा नियोग होत नाही. विवाहित स्त्री पुरुष ज्याप्रमाणे सदोदित प्रसोतांच्या नव्याप्रमाणे राहतात, त्याप्रमाणे नियुक्त पुरुषांनी राहतां नये. प्रतिगारी अज्ञातकी कनूदान गमना पुरुषांचे त्या दोषांचा एकत्र वास असावा. दुसऱ्या गोष्टीलाही फेळी पडून एकत्र होऊं नये. जर स्त्रीने आपणासाठी नियोग केल्या अनंतर जर दुसरा गर्भ धारण झाल्या दिवसापासून नियुक्त पुरुषाशी संबंध ठेवूं नये. जर पुरुषाने आपणासाठी नियोग केल्या असल्या तरीही दुसरा गर्भ राहिल्या दिवसापासून त्या स्त्रीशी त्याने संबंध ठेवूं नये. स्त्रीने माघ दोन तीन वर्षांपर्यंत त्या मुलाचे पाळन करून नंतर ते गडया नियुक्त पुरुषास वाचें. याप्रमाणे एक विधवा स्त्री विधुर पुरुषाशी नियोग करून आपणासाठी दोन व त्या पुरुषासाठी जरूर असल्यास दोन याप्रमाणे चार स्त्री ठेवून करूं शकते. एक विधवा स्त्री जरूर असल्यास फार तर चार नियोग करूं शकते व त्याचप्रमाणे एक विधुर पुरुष \times चार नियोग करूं शकता. अर्थात् चार नियुक्त पुरुषापासून ती आपल्या ठिकाणी दहा मुलें उत्पन्न करूं शकते. दोन आपणाकरितां व चार पुरुषांकरितां प्रत्येकीं दोन दोन मिळून

(मागील पानावरून वाच)

अर्थात्, स्त्रीपुंजी स्त्री किंवा अक्षवीर्य पुरुष यांचा पुनर्विवाह याच किंवा गडया तर दो विधवास्त्रीपुंजी स्त्रींना गडया करणारा, ज्याने पाळिल्या स्त्रीचे जाडे जेणे नामावें.

प्रतिगारिण स्त्रीपुंजांना दहा कन्यांपैकींनी असा संबंधी नाही. त्याप्रमाणे नियोगाचे पण कन्यांच्यावर संतानोत्पत्ती करूं नये समजत ही नवीनच कन्या असा आपण वेगळी आहे.

दहा संतान त्याचप्रमाणे पुरुषहि चार स्त्रियांशीं निवेग करून दहापर्यंत संतान उत्पन्न करू शकतो असें जाणायें. पहा—

इमां त्वमिन्द्र मीदुः सुपुत्रा सुभगां कृणु ॥

दशांस्यां पुत्रानाधोहि पतिमेकादशं कृधि ॥ कं सं० १०।५।४४॥

हे (मीदु इन्द्र) वीर्य सेचन करण्यांत समर्थ व ऐश्वर्ययुक्त पुरुषा, (इमां)

या विवाहित स्त्रीच्या व नियुक्त विवाहा स्त्रीच्या (सुपुत्रां) श्रेष्ठ पुत्रांनीं युक्त व (सुभगां) सौभाग्ययुक्त (कृणु) कर. हे पुरुषा ! तूं हिच्या ठिकाणीं दहा पुत्र उत्पन्न कर व नंतर अकरावा गी आहे असें समज. तसेंच हे स्त्रीये ! तूं हि या विवाहित अथवा नियुक्त पुरुषापासून दहा पुत्र उत्पन्न कर. पतीच्या अकरावा लग्न, या वेदाच्या आज्ञेप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या द्विजांतलि स्त्रीपुरुषांनीं दहापेशीं जास्त मुळे उत्पन्न करू नयेत असें असें. कारण आस्त संतती शाल्यानें ती निर्बल, निर्बुद्ध व अल्पायु होते व स्त्रीपुरुषहि निर्बल, अल्पायु व रोगी होतात व त्यांस बार्हस्पत्यामध्ये अनेक रोग होऊन फार दुःख होतें.

प्र०) या निवेग व्यभिचारासारखा दिसत नाही काय ? (उ०) व्याघ्र-
माणे अनिवाहित स्त्रीपुरुषांच्या संगमाच्या व्यभिचार असें झणतात त्याचप्रमाणे
अनियुक्त स्त्रीपुरुषांच्या समागमाच्या व्यभिचार असें झणतात. विवाहित व
नियुक्त स्त्रीपुरुषांच्या समागमाच्या व्यभिचार झणत नाहीत. कारण तसें
शास्त्रांत आढेत. व्याकरितां शास्त्राप्रमाणे विवाहविधि करून दुसऱ्याच्या मुलीशीं
पार्ष्णीग्रहण शाल्यावर संबंध ठेवण्यास कोणासहि लज्जा वाटत नाही, त्याचप्रमाणे
निधिपूर्वक धर्मशास्त्राप्रमाणे नियोग केल्यास त्यांत पाप किंवा लज्जा वाटण्याचें कांहीं
कारण नाही. (प्र०) हे ठीक आहे. पण हे वेश्यागमनासारखें दिसत नाही काय ?
(उ०) नाही. पण वेश्यागमनामध्ये निश्चित स्त्रीपुरुषांचाच संबंध नसतो, व्याघ्र-
माणे विवाहामध्ये त्याचप्रमाणे नियोगामध्येहि निश्चित स्त्रीपुरुषांचा संबंध घडत
नसतो. व्याघ्रमाणे विवाह केल्यानंतर आपल्या विवाहित स्त्रीशी संबंध ठेव-
ण्यांत हरकत नाही, त्याचप्रमाणे नियोग केल्याही स्त्रीपुरुषांचा संगम लज्जा-
कारक मानला जाणार नाही. ज्यांचा स्वभाव व्यभिचार करायचा असेल
ते स्त्रीपुरुषांकडून योग्य पद्धतीने विवाह शाल्यावरहि व्यभिचार घडत
असावा, तेव्हा नियोगाने असे पाप जास्त वाढेल असें मानण्याचें कांहीं कारण
नाही. (प्र०) आम्हाला अशीं नियोगामध्ये पाप दिसतें, तेव्हां कसे ?

(३०) जर आपणांस विधिपूर्वक नियोग करण्यांत पाप दिसतें तर मग आपण विवाहामध्ये कां नाही पाप समजत ? वैराग्यवान् व पूर्ण विद्वान् योगी यांची गोष्ट निराळी, पण साधारण जनतेच्या स्वभावाकडे व सृष्टिक्रमाकडे पाहिलें असतां नियोगाला प्रतिबंध करण्यापासून पाप घडतें असें आपणास आढळेल. गर्भपात, भ्रूणहत्या, विधवा व विधुरांपासून होणारी अनंत संतापजनककृत्ये हीं नियोगाला प्रतिबंध केल्यापासूनच उत्पन्न झालेलीं आहेत, जेव्हां स्त्रीपुरुषें तरुण असतात, संतानोत्पत्तीची व विषयोपभोगाची प्रबल इच्छा त्यांच्या मनांत स्फुरण पावत असते, वैधव्यानें व विधुरतेनें त्यांच्या त्या इच्छांना प्रतिबंध होऊं लागला व राज्यव्यवहार व जातिव्यवहाराच्या योगानें त्यांना त्या इच्छा सफल करून घेणें शक्य नसलें ह्मणजे गुप्तपणानें पूर्वीं लिहिलेलीं कुकर्में करून आपणप्रवर अनेक अनर्थ ओढवून घेतात. जे स्त्रीपुरुष विधवा व विधुर स्थितींत नियोग न करतां जितेंद्रिय राहून आपला काल धर्माजनांत घालवतात ते खरोखर धन्य व श्रेष्ठ होत. पण जे या श्रेष्ठ दर्जाचे लोक नसतात व जे जितेंद्रिय राहूं शकत नाहींत, त्यांनी अक्षतयोनी स्त्री व अक्षतवीर्य पुरुष यांचा पुनर्विवाह व इतरांचा आपत्कालच्या धर्माप्रमाणें नियोग केला तर पूर्वोक्त व्यभिचार व कुकर्में कमी होतील. मनुष्यामध्ये प्रेमाची वृद्धि होऊन प्रजावृद्धि होईल, गर्भपातादि अनर्थ होणार नाहींत. नीच पुरुषांशीं उत्तम स्त्रीचा संबंध व वेश्यादि नीच स्त्रियांशीं उत्तम पुरुषाचा संबंध होण्याचें कमी होईल, कुल कलंकित होणार नाहीं, वंशाचा उच्छेद होणार नाहीं, स्त्रीपुरुषांमध्ये संताप व भ्रूणहत्या इत्यादिकुकर्में होणार नाहींत. यासाठीं विवाह व नियोग या पद्धती आवश्यक आहेत. (प्र०) नियोगामध्ये काय काय गोष्टी झाल्या पाहिजेत ? (३०) ज्याप्रमाणें विवाह उघड होतो त्याचप्रमाणें नियोगहि प्रसिद्धपणें व्हावा, ज्याप्रमाणें विवाहामध्ये चांगल्या पुरुषाची अनुमति असते व वधू वर प्रसन्न असतात, त्याचप्रमाणें नियोगांतहि असावे. जेव्हां स्त्रीपुरुषांचा नियोग व्हावयाचें ठरेल तेव्हां त्यांनीं आपआपल्या कुटुंबांतील स्त्रीपुरुषांपुढें सांगावें कीं, “ आम्ही संतानोत्पत्तीसाठीं नियोग करीत आहों, जेव्हां नियोगाचा नियम पूर्ण होईल तेव्हां आमचा परस्पर संबंध कांहीं राहणार नाहीं व जर नंतर आम्ही संबंध ठेवला, तर आम्ही पापी होऊं व राजा व ज्ञाति यांच्याकडून दंडनीय होऊं. महिन्यांतून एक वेळ ऋतुकाळींच आम्ही गर्भाधान कर्म करू व गर्भधारणा झाल्यावर एक वर्षांपर्यंत पृथक् राहूं. ”

(प्र०) नियोग आपल्या वर्णामध्येच व्हावा की अन्य वर्णाशीही व्हावा ? (उ०) आपल्या वर्णातील व आपल्यापेक्षा उत्तम वर्णस्थ पुरुषाशी नियोग करावा. वैश्य स्त्रीने वैश्य, क्षत्रिय किंवा ब्राह्मण पुरुषाशी, क्षत्रिय स्त्रीने क्षत्रिय व ब्राह्मण याशी व ब्राह्मणीने ब्राह्मणाशीच नियोग करावा. तात्पर्य हे आहे की, वीर्य आपणापेक्षा उत्तम किंवा आपल्या समान वर्णाचे असले पाहिजे. नीच वर्णाचे असू नये. स्त्रीपुरुषांनी वेदोक्त धर्माप्रमाणेच आपले विवाह व नियोग हे विधि करावे हे त्यास योग्य आहे. (प्र०) पुरुषाला नियोग करण्याची काय आवश्यकता आहे ? कारण तो दुसरा विवाह करू शकतो. (उ०) आत्मीयता आणि सौमित्रत्व आहे की, वेदादि शास्त्रांमध्ये द्विज स्त्रीपुरुषांनी एक वेळच विवाह करावा असे आहे. त्यांनी दुसरा विवाह करता नये. कुमार व कुमारिका यांचा विवाह होणे हा न्याय होय; पण विधवा स्त्रीचा कुमाराशी व कुमारीचा विधुर पुरुषाशी विवाह होणे हा अन्याय व अधर्म आहे. व्याप्रमाणे विधवेशी पुरुष विवाह करू इच्छित नाही त्याचप्रमाणे विधुराशी विवाह करावा असे कुमारिकेलाहि वाटत नाही. ज्याअर्थी विधवेशी कुमार व विधुराशी कुमारिका विवाह करू इच्छित नाही त्याअर्थी विधवा व विधुर यांमध्ये नियोग न्याय्य हे उचित आहे. समान धर्मीयांशी संबध होणे हाच खरा धर्म आहे. (प्र०) व्याप्रमाणे विवाहाविषयी वेदादि शास्त्रांमध्ये प्रमाणे आहेत त्याचप्रमाणे नियोगाबद्दलही आहेत काय ? (उ०) पुष्कळ प्रमाणे आहेत. पहा—

कुहंस्विदोपा कुह वस्तोराश्विना कुहांमिपित्वं करतः कुहोपतुः ॥

को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मयं न योषां कृणुते सञ्जस्य आ ॥

श्रु मं. १०।४०।२.

हे (अश्विना) स्त्रीपुरुषदो ! व्याप्रमाणे (देवरा) देवराशी (विधवेव) विधवा व (योषा) विवाहित स्त्री (मयं न) जशी आपल्या पतीशी (सञ्जस्ये) शय्या व स्थान यांमध्ये एकत्र होऊन संतानोत्पत्ति (आ—कृणुते) करते त्याप्रमाणे तुम्हीहि करावे. (कुहस्वित् दोपा) रात्रीमध्ये कुठे (कुह-वस्तोः) व दिवसाच्या कुठे असता ? (कुहांमिपित्वं) पदार्थांची प्राप्ति कुठे (करतः) केली ? (कुहोपतुः) कोणत्यावेळी कोठे होता ? (कः वां शयुत्रा) तुमचे शयनस्थान कोठे आहे ? किंवा तुम्ही कोणत्या देशांतील राहणारे आहां ? या वेदमंत्रांतील प्रश्नांवरून उघड होतं की, स्त्री व पुरुष

च्यानीं स्वदेशीं व विदेशीं एकत्र रहावें. त्याप्रमाणें विधवेन विवाहित पतिप्रमाणेंच नियुक्त पतीला ग्रहण करून संताननोत्पत्ति करावी. (भ्र०) या मंत्रांत देवराशीं नियोग करावा असें आहे पण जिच्या पतीला लहान भाऊ नसेल तिनें कोणाशीं नियोग करावा ? (उ०) देवर शब्दाचा तुम्हीं समजतां तसा अर्थ नाही, “ देवरः कस्माद्वितीयो वर उच्यते । निरु. ३।१५॥ ” द्वितीय वराला देवर असें म्हणतात, मग तो पतीचा लहान भाऊ असो, किंवा मोठा असो, आपल्या वर्णाचा किंवा आपल्याहून उच्च वर्णाचा असो. ज्याच्याशीं नियोग होतो त्याला देवर असें म्हणतात. तसेंच—

उदीर्घ्वं नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुपशेषएहि ॥

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनं त्वमभि सं बभूथ ।

क.मं.१०।१८।८

ह (नारी) विधवा स्त्रिये (एतं गतासुम्) या मेलेल्या पतीची आशा सोडून (शेषे) बाकी राहिलेल्या पुरुषांमधील (अभि, जीवलोकम्) जीवत असलेल्या वराला (उपैहि) प्राप्त हो. (उदीर्घ्व) या गोष्टीचा विचार कर कीं, (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुजें पाणिग्रहण करणाऱ्या नियुक्त पतीसाठीं तुझा नियोग झाला असला तर (इदम्) हें (जनित्वम्) बालक त्या नियुक्त (पत्युः) पतीचे होईल व जर तूं तुझ्यासाठीं नियोग करशील तर तें (तव) तुजें होईल. हा नियम मनांत धारण कर व (अभि, सं, बभूथ) नियमयुक्त हो. याचप्रमाणें नियुक्त पुरुषानेहि या नियमाचें पालन करावें. तसेंच—

अदेवृष्टीपतिघ्नी हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ॥

प्रजावती वीरसूदेवृक्तामा स्योनेममभि बार्हिषत्यं सपर्य ।

अथर्व.कां.१४।२।१८

हे (अपतिघ्नी) पतीला दुःख न देणाऱ्या व (अदेवृष्टी) देवराला दुःख न देणाऱ्या स्त्रिये, (इह) या गृहस्थाश्रमांमध्ये (पशुभ्यः) पशूंचें (शिवा) कल्याण करणारी, (सुयमाः) उत्तम प्रकारें नियमाचें पालन करणारी, (सुवर्चाः) सौंदर्ययुक्त व वाळ जाणणारी, (प्रजावती) उत्तम पुत्रपौत्रादित्यानीं युक्त, (वीरसूः) शूरवीर अशा पुत्राला उत्पन्न करणारी, (देवृक्तामा) देवराची कामना पूरी करणारी, (स्योना) सुख देणारी, अशी तूं पति किंवा

देवर यांना (एधि) प्राप्त हो व (इमम्) या (गार्हपत्यं) गृहस्थसंबंधी (अग्निम्) अग्निहोत्राचें (सपर्य) सेवन कर. तसेंच—

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु ९।६९

जो अक्षतयोनी स्त्री विधवा झाली असेल, तिच्याशीं तिच्या पतीच्या लहान भावानें विवाह करावा. (प्र०) एका स्त्रीनें व एका पुरुषानें किती नियोग करावे ? व विवाहित नियुक्त पतीचीं नांवें काय ? (उ०)—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ॥

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ क. मं. १०।८।४०॥

ह स्त्रिये ! जो (ते) तुला (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति (विवेद) प्राप्त होतो, त्याला (सोमः) त्याच्या ठिकाणीं बुकुमारत्वादि गुण असल्यामुळे सोम असें लग्णतात. जो तुला नियोग करून दुसरा पति (विवेद) प्राप्त होतो त्याला, (गन्धर्वः) त्याणें स्त्रीशीं पूर्वी संभोग केला असल्यामुळे, गन्धर्व असें लग्णतात. जो (तृतीय उत्तरः) या दोहोंनंतर तिसरा पति तुला मिळतो, त्याला (अग्निः) त्याच्या शरीरांत उष्णता फार असल्यामुळे, अग्नि असें लग्णतात. व जे (ते) तुला (तुरीया) चवथ्यापासून अकराव्यापर्यंत पती मिळतील, त्यांना (मनुष्यजाः) मनुष्य पसें लग्णतात. ' इमां त्वग्निन्द्र० ' या शब्दावरून स्त्रीनें कन्येवत्पत्नी नियोग करावे व त्याचप्रमाणें पुरुषानेंहि अकरा नियोग करणे असें उषः होते. (प्र०) कीट शेंत्रांतील " एकादश " या शब्दाचा अर्थ " दहा पुत्र व अकरावा पती. " वास्तू कां समजूं नये ? (उ०) जर असा अर्थ केला तर " विवेदेष देवरम् । " " देवरः कास्माद् द्वितीयो वर उच्यते । " " अदेवुषी " " गन्धर्वो विविद उत्तरः । " इत्यादि वेदवाक्यांच्या विरुद्ध अर्थ होईल. कारण वस्तू अर्थ देणें असतां दुसऱ्या पतीचीं जास्तोच होत नाहीं; मग " विवेदेष देवरम् " या अर्थी वस्तू होणार ? तसेंच —

या प्रकरणांत लक्षांत ठेवण्याचीं आठही, विवाहित निवा निवृत्तित्वादिपुरुषांचीं पेशां जास्त रावतानांतपत्तीं वरुं नये, व त्यापरिणत कर्माच्या घटस्थपत्त्यांनीं पतीत ११ पेशां जास्त वेळां पतीला लागण नये. या शब्दां जतीत व उच्यते, विवाह विपत्ति शास्त्राच्या संकेत आहे.

देवराद्रा सपिण्डाद्रा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ॥

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान् वाग्रजसियम् ॥

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव ० ॥ मनु० अ० ९ ॥ १५९ ॥

सपिंड अर्थात् पतीच्या सहा पिढ्यांमध्ये येणारा पतीचा लहान किंवा मोठा भाऊ स्वजातीय अथवा आपल्यापेक्षा उत्तम जातिस्थ पुरुष यांशीं विधवा स्त्रीचा नियोग व्हावा. विधुर व विधवा यांचा संतानोत्पत्तीसाठीच नियोग होतो. किंवा पूर्वसंतानाचा नाश झाल्यानंतर नियोग करावा. आपत्काल नसतां अर्थात् संतानादिकांची अपेक्षा नसतां केवळ विषय-सुखाच्या अनावर इच्छेनें जे नियोग करतात, मोठ्या भावाच्या स्त्रीशीं लहान भावाचा किंवा लहान भावाच्या स्त्रीशीं मोठ्या भावाचा पुत्र असतांना जो नियोग केला जातो, त्या योगानें, ते सर्व पतित होतात. तसेंच नियोगाचें संतानोत्पत्ति हें कार्य संपल्यावर जे नियुक्त स्त्रीपुरुष परस्पर समागम करतात तेहि पतित होतात. दुसरा गर्भधारण होईपर्यंतच एका नियोगाची अवधि आहे. ह्मणून गर्भ धारण झाल्यावर परस्परांनीं संबंध ठेवूं नये. व जर दोघांनीं परस्परासाठीं नियोग केला असेल तर चवथा गर्भ राहीपर्यंत समागम करावा. चाप्रमाणें पूर्वोक्त पद्धतीनें वागलें असतां दहा मुलें उत्पन्न होऊं शकतात. यापुढें समागम करणें हें विषयासक्तीचें दर्शक आहे. अर्थात् त्याच्या योगानें मनुष्य पतित होतो. त्याचप्रमाणें विवाहित स्त्रीपुरुष दहापेक्षां ज्यास्त मुलें होईपर्यंत समागम करतील तर तीं कामातुर आहेत असें समजावें. तीं निंदनीय होत. अर्थात् विवाह किंवा नियोग केवळ संतानोत्पत्तिसाठींच केले जातात, पशूप्रमाणें क्रीडा करण्यासाठीं नाहीं. (ग्र)० पति मरण पावल्यावरच नियोग केला जातो कीं तो जिवंत असतानाहि करतां येतो ? (उ०) पति जिवंत असतानाहि करतां येतो, पण तो संतानोत्पत्तीला असमर्थ असला पाहिजे. पहा—

अन्यामिच्छस्व सुभगे पतिं मत्त ॥ ऋ. मं. १०।१०।१०

जेव्हां पति संतानोत्पत्ती करण्यास असमर्थ होईल तेव्हां त्याने आपल्या पत्नीस अशी आज्ञा करावी की, “ हे (सुभगे) सौभाग्याची इच्छा करणाऱ्या स्त्रिये! तू (मत्) माझ्याकडून (अन्यम्) दुसऱ्या (पतिम्) पतीची (इच्छस्व) इच्छा कर कारण माझ्याकडून आतां संतानोत्पत्ती होणार नाही.” अशी आज्ञा आल्यावर त्या स्त्रीने दुसऱ्याशीं नियोग करून संतानोत्पत्ती करावी, परंतु त्या स्त्रीने आपल्या विवाहित पतीच्या सेवेमध्ये सदैव तत्पर असले पाहिजे, याचप्रमाणे जेव्हां स्त्री रोगादि दोषांनी ग्रस्त होईल तेव्हां तिनेहि आपल्या पतीस असे सांगायें की, “ हे स्वामिन् ! आपण मजकडून संतानोत्पत्तीची आज्ञा सोडून द्या व दुसऱ्या विधवा स्त्रीशीं नियोग करून संतानोत्पत्ती करा. ” या कथानुसारच पूर्वी षांडु राजाच्या कुंति नामक व माद्रि नामक स्त्रियांनीं नियोग केले होते. त्याचप्रमाणे व्यास ऋषींनीं, चित्रांगद, व विचित्रवीर्य मरण पावल्यावर, आपल्या भावाच्या स्त्रियांशीं नियोग करून अंबाअंबीकेच्या ठिकाणीं वृत्रराष्ट्र व अंबालिकेच्या ठिकाणीं षांडु व दासीच्या ठिकाणीं विदुर याप्रमाणे पुत्र उत्पन्न केले होते. या निष्ठासावरूनहि पूर्वोक्त नियोगविषयक विधान खरें ठरते. तसेंच—

प्रोपितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्यौष्ठौ नरः समाः ।

विद्यार्थं पदं यशोर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ ६ ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥

एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ८१ ॥ मनु. ९.

विवाहित स्त्रीने, जर पती धर्मकार्यासाठीं विदेशीं गेला असेल तर आठ वर्षे वाट पहावी, विद्या व कीर्तीसाठीं गेला असेल तर सहा वर्षे वाट पहावी, कन्यासाठीं गेला असल्यास तीन वर्षे वाट पहावी व नंतर नियोग करावा व संतानोत्पत्ती करावी. जेव्हां विवाहित पति येईल तेव्हां नियुक्त पतीशीं संबंध ठेऊं नये. याचप्रमाणे वध्या स्त्री असेल तर विवाहापासून आठ वर्षांनीं, मुलें उपजून मरत असतील तर दहा वर्षांनीं, पुत्र मुलींच होत नसतील व कन्याच मात्र होत असतील तर अकरा वर्षांनीं व अप्रिय भाषण करणारी स्त्री असेल तर नावडतोव, दुसऱ्या स्त्रीशीं नियोग करून संतानोत्पत्ती करावी. जर पुरुष अत्यंत दुःखदायक असेल तर स्त्रीने त्याला सोडून दुसऱ्या पुरुषाशीं नियोग करून संतानोत्पत्ती करावी व त्या विवाहित पतीला दायभाग होणारीं मुलें

उत्पन्न करावी. त्यादि प्रमाणानुसार व युक्तीचा वस्तुन स्वयंवर, विवाह व नियोग करून आपआपल्या कुळाची उन्नति करणी. विवाहित पतीसमन जो मुलगा उत्पन्न होतो त्याला “ औरम ” असें खणतात. हा पित्याच्या सर्व मालमत्तेचा स्वामी होतो. नियोग करून उत्पन्न झालेल्या पुत्राचा “ क्षेत्रज ” असें खणतात. हाहि मृत पित्याचा दायभागी होतो. यात या ठिकाणी स्त्रीपुरुषांनीं हें ध्यानांत ठेवावें की, आपल्या शरीरांत असलेले रज व वीर्य अगम्य आहेत. जे कोणी या अगम्य पदार्थाचा, वेश्येचे संगानें किंवा दुष्ट पुरुषांच्या संगानें व्यय करतात, त्यांना महाकर्ष असें समजावें. साधारण शेतकरी किंवा माळी आपणाकडे असलेले बीज आपल्या शेतागेरीज किंवा बागेगेरीज दुसरीकडे पेरीत नाही. जर तो आपले शेत टाकून दुसरीकडे हें बीज फेंकूं लागला तर त्यास मूर्ख खणतात. याप्रमाणें जर साधारण मनुष्याची स्थिति आहे, तर मग जो पुरुष आपल्या शरीररूपी उत्तम वृक्षाच्या बीजाचा वेश्यादिक वाईट क्षेत्रांत फेंकून देतो त्याला महाकर्ष हाटले तर त्याचे साधारण नाही. कारण त्या पेरलेल्या बीजाचें फळ त्यास मिळत नाही. पण “ आत्मा वै जायते पुत्रः । ” असें ब्राह्मण ग्रंथांत सांगितले आहे. तसेंच —

अज्ञादङ्गात्संभवंसि हृदयाधिजायसे ॥

आत्मा वै पुत्रनामासि सजीवं शरदः शतम् ॥ निरु० शार० ।

हे पुत्रा ! तूं प्रत्येक अज्ञापारून उत्पन्न झालेल्या वीर्यापारून व हृदयापासून उत्पन्न होतोस; जणून तूं माझा आत्मा आहेस. माझ्यापूर्वीं मरूं नको, जेव्हा वीर्यवत जिवंत रहा. ज्या वीर्यापारून मोठमोठे महात्मे व महाशय उत्पन्न होतात त्या वीर्याचा वेश्यादिक दुष्ट क्षेत्रांमध्ये नाश करणें, किंवा दुष्ट वर्गाचे बीज-वीर्य—उत्तम क्षेत्रांमध्ये पेरणें, ही दोनहि कुल्ले फारच हानीकारक आहेत. [द्र०] विवाह कां करावा ? विवाहाच्या योगानें स्त्री व पुरुष बंधनामध्ये पडून, दोघांटाहि फार संकोच होतो व दुःख भोगावें लागतें. जणून ज्यामध्ये प्रति उत्पन्न होईल त्यांनीं इष्ट वाटेला तोंफर्त एके ठिकाणीं राहून व जेष्ठ प्रीतीमध्ये विवाह होईल तेव्हां संबंध सोडून द्यावा. असें केले असतां बरे कीं वाईट ? (उ०) असें करणें हा पशुपक्ष व्यवहार आहे मनुष्यांचा नाही. जर मनुष्यांमध्ये विवाहाचा निबंध राहणार नाही तर गृहस्थाश्रमांतील उत्तम उत्तम व्यवहार नष्ट झट होऊन जातील. वृद्धावस्थेमध्ये कोणी कोणाची सेवा करणार

नाहीं. सर्वत्र व्यवहार वाढून सर्व लोक रोगी, निर्धन व अज्ञायु होतील व शीघ्र नामशेष होऊन जातील. कोणी कोणाला भिणार नाही व कसलेहि उल्लेख केले तरी कोणाला लज्जा वाटणार नाही, व अनाचार कार वाढला जाऊन सर्व कुले नष्ट होऊन जातील. कोणी कोणाच्या पदार्थांचा हक्कदार होणार नाही व कोणाचेहि कोणच्याहि पदार्थांवर दीर्घकालपर्यंत स्वत्व राहणार नाही. इत्यादि दोष उत्पन्न होऊं नयेत म्हणून विवाह नियमानुसार व्हावे हें उचित आहे. (प्र०) विवाह एकदांच केला तर एका पुरुषाच्या एक स्त्री व एक स्त्रीचा एक पुरुष याप्रमाणें ठीक व्यवस्था होईल हें खरें पण जर दोहोंतून एक दीर्घरोगानें ग्रस्त झालें व दुसऱ्यांची युवावस्था असली तर त्यानें काय करावें ? किंवा स्त्री गर्भवती असेल तर पुरुषानें काय करावें ? (उ०) याचे प्रत्युत्तर नियोग विषयाचे-वेळीं पूर्वीच दिलें आहे. स्त्री गर्भवती असतां एक वर्षापर्यंत समागम करूं नये. त्याचप्रमाणें स्त्रीपुरुषांमध्ये जर कोणी दीर्घरोगानें ग्रस्त होईल तर त्याशींहि इतरानें समागम करूं नये. अशा स्थितीत जर त्या विषयासक्ताना व्यवस्था राहणें शक्य नसलें तर पूर्वोक्त पद्धतीप्रमाणें नियोग कराना. परंतु वेश्यागमन अथवा व्यभिचार करूं नये. असो.

अग्रास घनाची मनुष्यांनीं इच्छा करावी, मिळवलेल्याचें रक्षण करावें, राखलेल्याची वाढ करावी, व अशा रीतीनें वाढलेल्या घनाचा देशोपकाराचा कामोत्कर्ष करावा. सर्वप्रकारच्या आपआपल्या वर्णाश्रमसंबंधी व्यवहार, उत्तम प्रयत्नपूर्वक करून, तन, मन व धन यांच्या यागानें सर्वदा परोपकार करावा. आपल्या माता, पिता, सासु, श्वशुर यांची शुश्रूषा करावी; तसेंच आपले मित्र, शेजारी, संबंधी, राजा, विद्वान्, वैद्य व सत्पुरुष यांच्यावर प्रीति करावी. दण्ड व अधर्मी लोकांचा द्वेष न करतां त्यांविषयीं उदास रहावे व त्यांची सुधारण होईल असा यत्न करावा. शक्य असेल त्याप्रमाणें मुलांला विद्वान् बनविण्या-साठींच आपल्या घनादि पदार्थांचा व्यय करून त्यांस विद्वान् व सुशिक्षित करावें. आपण धर्मयुक्त व्यवहार करून मोक्षाचें साधन करीत असावें. अने वागणें असतां परम आनंदाची प्राप्ति सात्रीनें होईल. तसेंच पुढें लिहिल्याप्रमाणे जे श्लोक असतील ते कोणीहि प्रमाण मानूं नये:—

पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ॥

निर्दुग्धाचापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥

अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैत्रिकम् ॥

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ॥

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

हे कपोलकल्पित पाराशरीचे श्लोक आहेत. दुष्टकर्म करणारा द्विज श्रेष्ठ व स्वर्कर्म करणारा शूद्र नीच मानणें यापेक्षां दुसरा जास्त अन्याय, व अधर्म कोणता असणार ? दुष्ट देणारी व न देणारी अशा दोनहि प्रकारच्या गाईवर गोपालांचें प्रेम सारखेंच असतें काय ? ते दोघांचें पालन सारखेंच करतात काय ? कुंभार लोक गाढवें पाळीत नाहींत काय ? गाय व गाढवी यांमध्ये जसा भेद आहे त्याप्रमाणें द्विज, शूद्र यांमध्ये नसल्यामुळें हा दृष्टांतहि विषम आहे. कदाचित् द्विज व शूद्र जसे एका मनुष्य जातींत आहेत त्याचप्रमाणें गाय व गाढवी हि एकाच पशुजातींत आहेत असें मानल्यास एकांशामध्ये दृष्टान्त च दार्ष्टांत हे मिळतात, तथापि यांचा आशय अयोग्य व अधर्म वाढवणारा असल्यामुळें असले श्लोक विद्वानांनीं मानण्यास योग्य नाहींत.

(अश्वालम्भ) घोडा मारून त्याचा होम करणें, (गवालम्भ) गाय मारून त्याचा त्याचा होम करणें हीं कर्मे वेदविहित नाहींत, ह्मणून त्याचा कलियुगापुरताच निषेध करणेंहि वेदविरुद्धच समजावें. जर कलियुगांमध्ये यांचा निषेध केला तर कृतत्रेतादि युगांमध्ये त्यांचा विधि होईल. अशीं दुष्ट कामें श्रेष्ठ युगांमध्ये होणें सर्वथा असंभवनीय आहे. वेदादि शास्त्रांमध्ये संन्यास धारण करण्याचा विधि आहे, ह्मणून त्याचा निषेध करणें असमंजसपणाचें आहे. मांसाचा निषेध सर्व काळीं सारखाच आहे. देवरापासून पुत्रोत्पत्ति करणें हे वेदांमध्ये सांगितले आहे, त्याचा निषेध करण्याचा या श्लोककर्त्यास मुळांच अधिकार नाहीं.

(प्रश्न) (नष्टे) पती देशदेशांतरीं गेला असतां घरीं स्त्रीनें नियोग करावा काय ? जर अशा रीतीनें नियोग केला व पती घरीं आला तर ती स्त्री कोणाची समजावी ? आपण विवाहित पतीची असें ह्मणाल तर तें खरें, पण असें पाराशरीमध्ये कोठेंहि दृष्टलें नाहीं. (उत्तर) या श्लोकांत लिहिलेले यांचच आपत्काल स्त्रीला येणें शक्य आहेत, आणखी नाहींत ? लढाईमध्ये पती

मरणें, रोगानें प्रसन्न होणें हे आज्ञाही आस्तकाय नाहींत काय ? यांची गणना आहे कोठें ? ळणून असले श्लोक प्रमाण मानण्यास योग्य नाहींत.

(प्र०) तुझी पराशर मुनींचे वचनहि मानीत नाहीं काय ? (उ०) कोणाचेंहि वचन जर तें वेदविरुद्ध असेल तर आझी मानीत नाहीं. हें तर पराशराचें वचनहि नाहीं. पुष्कळ ठोंगी लोक “ ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच ” याप्रमाणें श्रेष्ठाचें नांव घाटून ग्रंथरचना करितात, ती वाकरतां नाहीं, ते आपले ग्रंथ सर्वमान्य होऊन संसारभर त्यांचा प्रसार होतो व त्यायोगानें आपली उपजीविका उत्तम प्रकारें चालवी. या स्वार्थमय मुद्र देणें हे अनर्थकारक गाथाग्रंथ वनवितात; सर्व स्मृतींमध्ये मनुस्मृतीच-कांहीं प्रशस्त श्लोकां खेरीज करून वेदानुकूल आहे. अन्य स्मृती तशा नाहींत. याप्रमाणेंच अन्य समजात वाढवणाऱ्या ग्रंथाविषयी जाणावें.

(प्र०) गृहस्थाश्रम सर्वात श्रेष्ठ आहे की नाहीं ? (उ०) आपापल्या कर्तव्याच्या मानानें सर्व आश्रम श्रेष्ठच आहेत, परंतु:—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ॥

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ म० ६।९.० ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥

यस्मात्प्रयोप्याश्रमिणो दानेनभेन चान्वहम् ॥

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

न संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ॥

मुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ७९ ॥ मनु० अ० २।

याप्रमाणें समुद्र मिळेंपर्यंत नदी व नद भ्रमण करीत असतात व समुद्र मिळाल्या असतां त्याच्या आश्रयानें स्थिर होतात, त्याचप्रमाणें गृहस्थाच्या आश्रयानें इतर आश्रम स्थिर होतात. गृहस्थाच्या सहाय्याचाचून कोणाचेंहि व्यवहार नीट चालत नाहींत. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व संन्यासी या तीनहि आश्रमांतील माणसांचा गृहस्थच प्रतिदिक्शीं अनेक पदार्थांचें व अन्नादिकांचें दान करून त्यांचे पोषण व धारण करतो, ळणून गृहस्थाश्रम हाच सर्वोत्तम

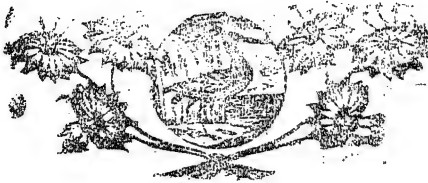
श्रेष्ठ व धुरंधर आहे. ह्मणून मोक्षाची व संसारमुखाची इच्छा करणाराने प्रयत्नाने गृहस्थाश्रमाचें अवलंबन करावें.

दुर्बलेन्द्रिय, भीरु व निर्वल पुरुष या गृहस्थाश्रमाचें धारण करू शकत नाहीत. ज्याला हा स्वीकारावयाचा असेल त्याने उत्तम धारण व पालन करावें. या सर्व संसारामध्ये जो कांहीं व्यवहार आहे तो सर्व गृहस्थाश्रमावर अवलंबून आहे, जर गृहस्थाश्रम नसता तर संतानोत्पत्ति न झाल्यामुळे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास हे कसे साधले असते ? जो गृहस्थाश्रमाची निंदा करतो तोच निंदनीय समजावा व जो प्रशंसा करीत असेल तो प्रशंसीय समजावा. जेव्हां स्त्री व पुरुष हीं दोघेहि परस्परांवर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी व सर्व प्रकारच्या व्यवहारांला जाणगारी असतील, तेव्हांच गृहस्थाश्रम सुखदायक होतो. गृहस्थाश्रमामध्ये सुख व्हावें अशी ज्यांची इच्छा असेल त्यांनीं प्रथमतः ब्रह्मचर्य पालन करावें व नंतर स्वयंवर विवाह करून गृहस्थी व्हावें.

याप्रमाणें संक्षेपानें समावर्तन, विवाह व गृहस्थाश्रम यांविषयीं विवरण दिलें; यापुढें वानप्रस्थ व संन्यास या दोन आश्रमांविषयीं लिहावयाचें.

इति सुभाषाविभूषितः समावर्तन-विवाह-गृहस्थाश्रम-विषये

चतुर्थः समुल्लासः संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ पंचम समुद्धासारम्भः ।

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं ब्रूयामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी
भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० का० १४ ॥

मनुष्यानीं ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य केन्यानंतरं गृहस्थाश्रमं स्वीकारेतां, गृह-
स्थाश्रमं समाप्य वानप्रस्थाश्रमं स्वीकारेतां न जेतुं संन्यासं आधा, येन प्रमाणे
आश्रमाने निश्चय आह,

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्सालको द्विजः ॥

वने वनेषु निवसतो यश्चरद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थास्तु यदा पश्येद् वनीपलितमात्मनः ॥

अपत्येस्त्वेव चापत्यं तदारण्यं यथाश्रयेत् ॥ २ ॥

संन्यज्य ग्रान्थमाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् ॥

पुत्रेषु भार्या निःक्षिप्य वनं गच्छेत्पदैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं महादाय गृण्यं चाग्निपरिच्छेदम् ॥

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

मु न्यन्नैर्विविधैर्मेघैः शाकमूलफलेन वा ॥

एतानेव महायज्ञान् निर्भयेदधिपूर्वकम् ॥ ५ मनु० ६ ॥

ब्रह्मचर्यं समाप्य केन्यानंतरं वानप्रस्थान् (स्नातः) होऊन ब्राह्मण, क्षत्रिय
व वैश्य या विजांनीं गृहस्थाश्रमाच्या स्वीकार करिता, या गृहस्थाश्रमापत्ये
राहून निश्चिन्ताया व जितेन्द्रिय होऊन ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य केन्यानंतर वानप्र-
स्थाश्रम स्वीकारेतां ॥ १ ॥ जेव्हा आपल्या मुलांय मुल्या होईल व आपले
केवळ पांढरें होऊन अंगारगीत त्यागशी दिव्य ज्ञान्यासुळे मृगमुल्या पडतील तेव्हा
गृहस्थाने वनापत्ये प्रवेश करेतां ॥ २ ॥ शहरांतील सर्व आहार व वस्त्राव-
रणें सोडून देऊन व उत्तम उत्तम चैनांच्या पदार्थांचा त्याग करून, आपल्या
पत्नीच्या आपल्या मुलांपाडे देवून किंवा बरोबर घेऊन, वनापत्ये जाऊन
रहावे ॥ ३ ॥ आपल्या गोतान् निघतेवेळीं सांगोपांग अग्निहोत्र बरोबर

वेऊन, जितेंद्रिय बनून अरण्यांत जाऊन रहावें. ॥ ४ ॥ ऋषि, मुनि भक्षण करतात त्या नानाप्रकारच्या पवित्र अन्नाच्या योगानें व सुंदर शाक, मूळ, फल, फूल व कंद कोरें प्रकारच्या अन्नानें पंचमहायज्ञ करावें याच अन्नानें अति-थींची सेवा करावी व स्वतःचा निर्वाहहि त्यानेच करावा. ॥ ५ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ॥

शरीरेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ मनु० ॥ ६ ॥

स्वाध्यायामध्ये-शिकण्याशिकवण्यामध्ये-सदोदित तपः, आत्मसंयमन करणारा, सर्वांचा मित्र, इंद्रियांचें दमन करणारा, विद्येचें दान करणारा, सर्वांवर दया करणारा व कोणाडून कांहींहि न घेणारा, अशा प्रकारें वानप्रस्थाश्रमी मनुष्याने वागावें. ॥ ८ ॥ शरीरसुखासाठीं फार आयास करूं नयेत, ब्रह्मचारी रहावें, स्त्री आपणाजवळ असली तरीहि त्रिषयचेष्टा करूं नयेत. भूमीवर निजावें. आपल्या शरीरावर व त्याचप्रमाणें शरीराच्या आधारानें असणाऱ्या इतर पदार्थांवर ममत्व ठेवूं नये. वृक्षाच्याखालीं वास करावा. ॥ २६ ॥ तसेंच—

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यं चरन्तः ॥

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड० २११

जे शान्त व विद्वान् लोक वनांमध्ये राहून, तप व धर्मानुष्ठान करून व सत्यावर श्रद्धा ठेवून, भिक्षावृत्तीचा अवलंब करून वनांमध्ये रहातात, ते त्या ठिकाणीं निर्मल होऊन प्राणाच्या द्वारानें अविनाशी, हानिलोभरहित, पूर्णपुरुष अशा परमात्म्याला प्राप्त करून घेऊन आनन्दित होतात. तसेंच—

अभ्यादधामि समिधमग्ने' व्रतपते त्वयि' ॥

व्रतश्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम् ॥ यजु० २०२४॥

वानप्रस्थाश्रमांतील मनुष्यानें असें ह्मणावें कीं, “ हे (व्रतपते अग्ने) अग्निहोत्राला साधनीभूत असणाऱ्या अग्ने ! (त्वयि) तुझ्यामध्ये अर्थात् अग्नीमध्ये (समिधम्) हवनीय पदार्थांचा (अभ्यादधामि) होम करून, (अहम्) मी (दीक्षितः) दीक्षित होऊन (व्रतम्) सत्याचरणरूपी व्रत व

(श्रद्धाम्) श्रद्धा यांना (उपैमि) प्राप्त होईन. ” अर्थात् हवन करून मी दीक्षित होईन व सत्याचरण आणि श्रद्धा यांना प्राप्त करून घेईन. अशी इच्छा वानप्रस्थी मनुष्याने धरावी. नानाप्रकारची तपचश्रिया करून, सत्संग करून, योगाभ्यास करून, सुविचार मनांत बाळगून, ज्ञान व पवित्रता प्राप्त करून घ्यावी. नंतर जेव्हां संन्यास घेण्याची इच्छा होईल तेव्हां खाला पुत्रांकोडे पाठवून देऊन आपण संन्यास घ्यावा. याप्रमाणे हें संक्षेपाने वानप्रस्थाश्रमाचे व्याख्यान झालें.

अथ संन्यासविधिः ।

वनपु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ॥

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥ मनु० ६।३३ ॥

याप्रमाणें वनामध्ये आयुष्याचा तिसरा भाग—पन्नासाव्या वर्षापासून ७५ वर्षांचे वय होईपर्यंत—वानस्थाश्रमाप्रमाणें घालवून चवथ्या आयुष्याच्या भागामध्ये सर्व—संग—परित्याग करून पश्चिमाट् अर्थात् संन्यासी व्हावें. (ग्र०) गृहस्थ व वानप्रस्थ या आश्रमांचा स्वीकार न करतां, एकदम ब्रह्मचर्यातूनच संन्यास घेतल्या तर पाप लागतें किंवा कसें ? (उ०) केव्हां लागतें व केव्हां नाहीं. (ग्र०) हें कसें ? (उ०) जे ब्रह्मचर्यातूनच एकदम विरक्त होतात ते जर कांहीं कारणाने विषयामध्ये फसले तर ते महापापी होतात, व जर ते न फसले तर महान्पुण्यात्मे व सत्पुरुष समजले जातात.

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्, वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्॥

हें ब्राह्मणग्रंथांतील वचन आहे. “ ज्या दिवशीं वैराग्य प्राप्त होईल त्याच दिवशीं गृहस्थाश्रमांतून किंवा वानप्रस्थाश्रमांतून संन्यास घ्यावा. ” या वचनांत प्रथमतः वनांतूनच संन्यास घ्यावा असें सांगून नंतर पाहिजे त्या आश्रमांतून घ्यावा असा विकल्प सांगितला आहे. (१) वानप्रस्थानंतर संन्यास घ्यावा, (२) गृहस्थाश्रमांतूनही संन्यास घ्यावा; (३) तसेंच जो पूर्ण विद्वान्, जितेंद्रिय व विषयोपभोगाची इच्छा न धरणारा असेल त्यानें, परोपकाराच्या इच्छेनें युक्त होऊन, ब्रह्मचर्याश्रमांतूनहि संन्यासाचें ग्रहण करावें. याचप्रमाणें वेदामध्येहि “ यतयः, ब्राह्मणस्य विजानतः ” इत्यादि पदांनीं संन्याशाचें ग्रहण केलेलें आहे. पण—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ॥

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाश्रयात् ॥ कठ. व० २।२३

ज्यानें दुराचरण सोडले नाहीं, ज्याला शांति मिळाली नाहीं, ज्यानें योग साधला नाहीं, ज्याचें मन शांत नाहीं त्यानें संन्यास घेतला तरीहि, प्रज्ञाच्या झोगानें त्याला परमात्मा प्राप्त होत नाहीं. ह्मणून:—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ कठ. व० ३।१२

बुद्धिमान् संन्याशानें वाणि व मन यांचा अधर्मापासून परावृत्त करून, त्यांचा ज्ञान व आत्मा यांच्या ठिकाणीं लावावें, व त्या ज्ञान व आत्मा यांना परमात्म्यामध्ये एकाग्र करावें. या योगानें प्राप्त होणारें विज्ञान आपल्या शान्तस्वरूप आत्म्यामध्ये स्थिर करावें. तसेंच—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्त्यकृतः कृतेन ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

मुंड० २।१२

सर्व लौकिक भोगकर्मीनें संचित झालेले आहेत असें पाहून (ब्राह्मणः) संन्याशाला वैराग्य प्राप्त होतें. कारण (अकृत)—न केलेला असा—परमात्मा (कृतेनें) केवळ कर्माच्या योगानें प्राप्त होत नाहीं. ह्मणून तो गुरूला अर्पण करण्यासाठीं कांहीं पदार्थ हातांत घेऊन, वेद व परमेश्वर यांना जाण-णाऱ्या गुरू जवळ, परमेश्वरासंबंधी विज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठीं जातो व सर्व संदेहांची निवृत्ति करून घेतो. विज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठीं पुढील प्रकारच्या मनुष्यांची संगति सोडून द्यावी:—

अविद्यायाजन्तरे वर्तमानाः स्वयं वीराः पण्डितं मन्यमानाः

जड्वन्यमानाः परियन्ति भूटा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥

अविद्यायां बहूधाः वर्तमाना वर्यं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति गालाः ॥

एतस्मिन्नेव प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरः क्षीणलोकाश्च वन्ते ॥ ९ ॥

प्रथम मुंड० खं० २ ॥

जे अविद्येच्या आत राहूनहि वानग वीर व पंडित जाहोंत असें समजतात ते म्हणून नीच वर्तल्या प्राप्त होतात. अंधव्याख्या आश्रयानें जाणारे आंधळे

त्याप्रमाणे खड्यांत पडतात. त्याप्रमाणे त्यांची स्थिति होते, जे मूढ बहुधा अविवेकामध्ये असतांहि आपण कृतार्थ आहोंत असे अभिमानाने दृष्टतात ते त्याला केवळ कर्मकांडी लोक रागद्वेषाने मोहित होऊन समजू किंवा समजावू शकत नाहीत त्यापासून च्युत होऊन व वारंवार दुःखित होऊन जन्ममरणसुखादुःखामध्ये पडतात. दृष्टात—

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले मरामृताः पश्चिमुच्यन्ति सर्वे ॥ तृतीय मुंड० २।६

जे लोक (वेदान्त०) परमेश्वरप्रतिपादक वेदमंत्रांचा अर्थ पूर्णपणे जाणतात व निश्चयाने सदाचाराप्रमाणे वागतात व संन्यासयोगाने ज्यांचे अंतःकरण शुद्ध झाले आहे, तेच खरे संन्यासी होत, ते परमेश्वरामध्ये असलेल्या मुक्तीच्या आनंदाला प्राप्त करून घेऊन, जेव्हा मुक्ती सुखाची अवधि पूर्ण होते, तेव्हा तेथून सुटून संसारामध्ये पुनः येतात, मुक्ति प्राप्त झाल्याशिवाय दुःखाचा नाश होत नाही. पहा—

न वै तन्मरीरस्य ततः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्य

शरीरं यावत्तन् न प्रियाप्रिये स्पृहतः ॥ छान्दो० ८।१२

जे वेदवारी जाव असतो तो मुखदुःखाच्या प्राप्तिपासून निराळा राहू शकत नाही, पण मुक्तिमध्ये जेव्हा जीवाला शरीरछिन्न होऊन व शुद्ध होऊन परमेश्वराच्या सच्चिद आत्मन राहतो तेव्हाच त्याला सांसारिक मुखदुःखाची प्राप्ती होत नाही. दृष्टात—

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च

व्युत्थायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ॥ शत० ब्रा० १४।५।२।१

पुत्र होण्याची इच्छा, धनदौलत मिळण्याची इच्छा, लोकांकडून मान मिळण्याची इच्छा या सोडून, संन्यासी लोकभिक्षावृत्तीचा अवलंब करून सार्वत्रिक भिक्षाच्या साधनांमध्ये तपसर असतात, तसेच—

प्रजापत्यां विरुप्येष्टिं वस्यां सर्वेभ्यः हुत्वा तेषामः यजैद

यजुर्वेद वाक्ये, ॥

(प्रजापत्याम्) प्रजापति परमेश्वराची प्रतिष्ठा करवी दृष्टात (वृष्टिः) ॥ वाक्ये, या अर्थाने वशीकृत, शिष्या वगैरे जिन्हांचा त्याग करून आत्मा

वनीयादि पांचहि अग्नीचें प्राण, अपान व्यान, उदान व समान या पंचप्राणांवर्य ठिकाणीं आरोपण करून (ब्राह्मणः) ब्रह्म जाणणान्यानें गृहाश्रम सोडून संन्याशी व्हावें. तसेंच—

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ॥

आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥३८॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ॥

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥

परमेश्वराप्राप्तीसाठीं यज्ञ करून, त्यामध्ये सर्वस्वाचें दान करून आत्म्यामध्ये पांचहि अग्नीला स्थापित करून, गृह सोडून संन्यास घ्यावा. जो सर्व प्राणिमात्रांला अभय देऊन, घरांतून निघून संन्याशी होतो, त्या (ब्रह्मवादी) परमेश्वरप्रकाशित, वेदोक्त धर्मादि सर्व विद्यांचा उपदेश करणाऱ्या संन्याशाला, सर्व प्रकाशमय अर्थात् मोक्षानंदमय लोक प्राप्त होतात. (ग्र०) संन्याशांचा कर्मकाय आहे ? (उ०) पक्षपातरहित होऊन न्यायाचरण करणें, सत्याचें ग्रहण करून असत्याचा त्याग करणें, वेदोक्त ईश्वराज्ञेचें पालन करणें, परोपकार करणें, सत्यभाषण करणें वगैरे सर्व आश्रमीयांचे समानच धर्म आहेत, पण त्यांतल्या त्यांत संन्याशानें हे पुढील धर्म पाळिले पाहिजेत.

विशेष धर्म (मनु. अं. ६)

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ॥

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

जेव्हां संन्यासी मार्गानें चालत असेल तेव्हां त्यानें इकडे तिकडे न पाहतां भूमीवर दृष्टि ठेवून चालावें, वस्त्रानें गाळलेलेंच पाणी प्यावें, निरंतर सत्य बोलावें, सर्वदा मनानें विचार करून सत्याचें ग्रहण करावें व असत्याचा त्याग करावा.

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुद्वद्येदाकुष्ठः कुशलं वदेत्

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

जेव्हां, उपदेश करण्याच्या वेळीं किंवा वादविवाद करावयाच्या वेळीं कोणी मनुष्य संन्याशावर रागावेल किंवा त्याची निंदा करील, तेव्हां संन्यस्तानें उलट रागावूं नये; पण सदैव त्याच्या हिताचाच उपदेश करावा, (१ मुख +

२ नाशिकेचीं छिद्रे + २ नेत्र + २ कान) या सांत द्वारांमध्ये पसरलेल्या वाणीला कोणत्याहि कारणाने असल्याने विवडवूं नये.

अध्यात्तरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिपः ॥

आत्मनैव सहाय्येन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ४९ ॥

आपला आत्मा परमात्मा यांत स्थिर होऊन, कशाचीहि अपेक्षा न करता, मद्यमांसाचे सेवन न करता, आत्म्याच्याच सहाय्याने सुखार्थी होऊन, या संसारामध्ये धर्म व विद्या यांची वृद्धि करण्यासाठी उपदेश करित करित सदासर्वदा किरावे.

कृतकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ॥

विचरोन्नितो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥

केंस, नखे, दाढी, मिशा, काढून, सुंदर पात्र व दण्ड घेऊन, भगवी वस्त्रे धारण करून, संयतात्मा होऊन, सर्व भूतांना पीडा न देतां सर्वत्र संचार करावा.

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ॥

अतिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

अवर्माचरणासून इंद्रियांचा निरोध करून, प्रीति व द्वेष यांचा त्याग करून, सर्व प्राण्यांशीं निर्वैर वर्तन करून, मोक्ष प्राप्त करून घेण्याचे सामर्थ्य वाढवावे.

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ॥

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्म-कारणम् ॥ ६७ ॥

संसारांतील कोणी मनुष्याने त्याला दूषण दिले किंवा चांगले झाले, तथापि त्याची पर्वा न करता, त्या त्या आश्रमामध्ये राहणाऱ्या पुरुषांना किंवा संन्याशांना, सर्वप्राण्यांशीं पक्षपातरहित बुद्धीने वागून, स्वतः धर्मात्मा बनून दमन्यांला धर्मात्मे करण्याचा यत्न करावा. हे आपल्या मनांत निश्चयपूर्वक बाळगावे कीं, दंड, कमंडलु, कापायवस्त्रादिक बाह्य चिन्हे ही धर्माचीं कारणे नव्हेत. संन्याशाचे मुख्य कर्तव्य सर्व मनुष्यांना सत्याचा उपदेश करणे, विद्यादान करणे व त्यांच्या उन्नतीचे त्यांना उपाय सुचविणे हे आहे.

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यस्नुप्रसादकम् ॥

न नाशग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥

यद्यापि निर्मळी वृक्षाचें फळ पूड करून पाण्यांत टाकलें असतां पाणी शुद्ध करूं शकतें, तथापि त्या फळाचें नुसतें नामस्मरण केल्यानें पाणी शुद्ध होणार नाहीं. तें जेव्हां पूड करून पाण्यांत घालावें तेव्हांच पाणी शुद्ध होईल.

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ॥

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

ब्रह्मज्ञानी संन्याशानें ओंकारासहित सप्तव्याहृतींनीं युक्त विधिपूर्वक प्राणायाम जितकी शक्ति असेल त्याप्रमाणें करावेत, पण कमीत कमी तीन तरी करावे, हें संन्याशाचें परम तप आहे.

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥

व्याप्रमाणें धातूचें मल अग्निमध्ये तापवल्यानें व गाळल्यानें नाहींसे होतात, त्याचप्रमाणें प्राणाच्या निग्रहानें मन आदिक सर्व इंद्रियांचे दोष असून होतात.

प्राणायामैर्देहेदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् ॥

प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानांश्चरान् गुणान् ॥ ७२ ॥

संन्यासी लोकांनीं प्राणायामांच्या योगानें आत्मा, अंतःकरण व इंद्रिये यांचे दोष, धारणेच्या योगानें पातक, प्रत्याहाराच्या योगानें संसर्गदोष, ध्यानाच्या योगानें हर्षशोक व आवेद्यादि अनीश्वरगुण यांचा नाश करावा.

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ॥

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥

अयोगी व अविद्वान् यांस समजण्यास अशक्य व सर्व लहानधोर पदांश्यांत जो व्यापला आहे, अशा परमात्म्याची व्याप्ति ध्यानयोगाच्या योगानें जाणून, आपल्या आत्म्याची व परमेश्वराची गति जाणावी.

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ॥

तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७४ ॥

सर्व भूतांशीं निर्वैर होऊन, इंद्रियांच्या विषयांचा त्याग करून, वेदोक्त कर्म व अत्युग्र तपश्चर्या करून या संसारामध्येच राहणारा संन्यासी त्या ओक्षपदाना प्राप्त करून घेतो.

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः ॥

तदा सुखमवाप्नोति त्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ८० ॥

जेव्हां संन्याशी सर्व भावांच्या ठिकाणीं—पदार्थांच्या ठिकाणीं—निस्पृह, कांक्षारहित होतो व आंतील व बाहेरील सर्व व्यवहारांमध्ये पक्वे होतो, तेव्हांच त्याला या देहामध्ये व मरणानंतर शाश्वत सुख प्राप्त होते.

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजः ॥

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥

यासाठीं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासी या चारही आश्रमांत असणाऱ्या लोकांनीं दशलक्षणांनीं युक्त असणाऱ्या धर्माचें पालन करावें.

धर्माचीं दहा लक्षणे.

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

(१) धृति—सदैव धैर्य धरणें; (२) क्षमा निर्दास्तुति, मानापमान घानिलाम, इत्यादि द्वन्द्वें सहन करणें; (३) दमः—मनाला अधर्मापासून परावृत्त करून त्याला धर्मांत प्रवृत्त करणें, अधर्माचरणाची इच्छाहि न करणें; (४) अस्तेय—चोरी न करणें; मालकाच्या आज्ञेशिवाय, लुट, कपडें, विश्वासवातादिक कृत्यें करून, वेदविरुद्ध उपदेश करून, व अशाच अन्य अवान्वित कृत्यांच्या योगानें दुसऱ्याच्या पदार्थांचा अपहार करणें ही चोरी होय. चोरी न करणें हेंच अस्तेय होय. (५) शौचं—रागद्वेष व पक्षपात सोडून आंतरिक शुद्धि करणें व जल, मृत्तिका, माजण वगैरें करून बाह्य शुद्धि करणें; (६) इन्द्रिय निग्रह—इन्द्रियांचा अधर्माचरणाच्या बाजूनें निरोध करून त्यांना धर्ममार्गांत जाऊं देणें, (७) धीः—मादक द्रव्यें, बुद्धि नाशक अन्यपदार्थ, दुष्टांची संगति, आलस्य, प्रमादादि दोष यांचा त्याग करून, श्रेष्ठ पदार्थांचें सेवन व सज्जनांची संगति करून योगान्यासानें बुद्धि वाढवणें. (८) विद्या—पृथिवीपासून परमेश्वरापर्यंत असणाऱ्या सर्व पदार्थांचें यथायोग्य ज्ञान करून घेणें, त्यांच्यापासून यथायोग्य उपहार वरून घेणें, ज्याप्रमाणें आत्म्यामध्ये सत्य असेल त्याप्रमाणेंच मनामध्ये विचार करणें, जें सत्य मनांत असेल तसेच वाणीनें बोलणें, जें वाणीमध्ये सत्य असेल तसेच आचरण करणें, ही विद्या समजावी. यादून जी विपरित ती

अत्रिद्या होय. (९) सत्यं—जो पदार्थ जसा असेल त्याला तसाच समजणें, तसेंच वोलणें व त्याचप्रमाणें आचरण करणें. (१९) अक्रोधः—क्रोधादि दोषांला टाकून शांति वगैरे गुणांचें ग्रहण करणें; हीं धर्माचीं दहा लक्षणे आहेत. या धर्माचें चार आश्रमांतील पुरुषांनीं अवलंबून करावें व संन्याशानें असे स्वतः वागून दुसऱ्यास हा धर्म समजावून द्यावा हें त्याचें कर्तव्य आहे.

संन्यासधर्म

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥८१॥ मनु० अ० ६

याप्रमाणें हळू हळू सर्व संसर्गदोषांला सोडून, हर्षशोकादि द्वंद्वांतून सुटून संन्याशी ब्रह्मामध्ये स्थिर होतो.

संन्याशांचें मुख्य कर्तव्य हें आहे कीं, त्यांनीं तीनहि पूर्व आश्रमातील लोकांना सर्व सत्य व्यवहारांचा निश्चयात्मक उपदेश करावा, त्यांना अधार्मिक व्यवहारांपासून सोडवून, त्यांच्या सर्व संशयांचें छेदन करून त्यांना धर्मयुक्त व्यवहारांमध्ये प्रवृत्त करावें.

(ग्र.) संन्यासग्रहण करणें हा ब्राह्मणाचा धर्म आहे कीं, क्षत्रियादिकांचाहि आहे ? (उ०) जो सर्व वर्णांमध्ये पूर्ण विद्वान्, पूर्ण धार्मिक व परोपकारप्रिय अस्तो त्याला ब्राह्मण असें ह्मणतात, अशालाच संन्यास घेण्याचा अधिकार आहे. पूर्ण विद्या, परमेश्वरावर व धर्मावर निष्ठा, वैराग्य व परोपकारबुद्धि या गुणांनीं युक्त नसणारानें संन्यास घेतला तरी त्यापासून संसारांवर विशेष उपकार होत नाही. ह्मणून (पूर्वोक्त गुणयुक्त) ब्राह्मणालाच संन्याशाचा अधिकार आहे असें सर्व समजतात. ब्राह्मणेंतरांला अधिकार नाही. पहाः—

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ॥

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्निबोधत ॥मनु० ६।९७॥

मनु ह्मणतात कीं, “हे ऋषिलोक हो ! हा चार प्रकारचा अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास हे चार आश्रम स्वीकारणें हा ब्राह्मणाचा धर्म आहे. त्यात संन्यासाश्रम हा या ठिकाणीं पुण्यस्वरूप होऊन व शरीर सुटल्यानंतर मोक्षरूप होऊन अक्षय्य आनंद प्राप्त करून देतो. यापुढें राजांचा धर्म ऐका.” यावरून हें ठरतें कीं, संन्यास ग्रहण करण्याचा मुख्य अधिकार ब्राह्मणाला आहे व ब्रह्मचर्यादि इतर तीनहि आश्रमांचा अधिकार क्षत्रियादिकांला आहे.

(प्र०) संन्यास घेण्याची आवश्यकता काय आहे ? (उ०) ज्याप्राणें शरीरामध्ये शिराची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणें आश्रमांमध्ये संन्यासाची आवश्यकता आहे; कारण या आश्रमांवांचून विद्या व धर्म यांची वाढ व उन्नति होऊं शकत नाही. धर्मोन्नति व धर्मवृद्धि करण्यास इतर आश्रमांतील लोकांना वेळ नसतो; कारण ते विद्याग्रहण, गृहकृत्ये व तपश्चर्यादि स्वकीय आश्रमांतील कृत्ये करण्यास लागलेले असतात. संन्यासी जसा पूर्णपणें निःपक्षपाती होऊं शकेल तसा इतर आश्रमस्थ पुरुष होऊं शकणार नाही. संन्याशी जसा सर्वतोमुक्त होऊन सर्व जगतावर उपकार करूं शकतो तसा इतर आश्रमांतील मनुष्य करूं शकत नाही; कारण संन्याशाला, सत्यविद्याच्या योगानें उत्पन्न होणाऱ्या पदार्थासंबंधी विज्ञानाची उन्नति करण्यास, जसा वेळ मिळतो तसा इतर आश्रमीयांला, आपआपलीं कर्तव्ये करावयाचीं असल्यामुळे, मिळत नाही. (प्र०) संन्यास घेणें हें ईश्वरी नियमांच्या विरुद्ध आहे, कारण मनुष्यांची वाढ करणें हें ईश्वराला इष्ट आहे. जर सर्व लोक संन्यासी बनले तर सर्वांचें मूळ-लेदन होऊन प्रजोत्पत्ति हा परमेश्वराचा मुख्य उद्देशहि साधणार नाही. तेव्हां संन्यास हा श्रेष्ठ आश्रम कसा ? (उ०) आपला कोटिक्रम ठीक आहे. पण पहा, विवाह करूनही पुष्कळांला संतानोत्पत्ति होत नाही, कित्येकांना प्रोऊन शीघ्र नाहीशी होते; त्याच यांनाहि तुम्ही परमेश्वराचा विरुद्ध वागणारे जाणतां ? “ यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः । ” यत्न केला असतां फलप्राप्ति शाली नाही तर त्यांत कर्त्याचा काय बरें दोष ? असें तुम्ही म्हणाल, तर त्यावर आक्षेप असें तुम्हांस विचारतों कीं, कुटुंबामध्ये पुष्कळ मुलें उत्पन्न होऊन तीं एकमेकाशीं विरुद्ध आचरण करून भांडून भांडून मरतात व त्यांचा आणि आपला नाश करून घेतात, हें चांगलें काय ? जेव्हां कोणी एखादा संन्याशी वेदोक्त कर्मांचा उपदेश करून सर्वांला धर्माभूत पाजतो तेव्हांच त्या परस्परांत प्रीति उत्पन्न होऊन लाखों मनुष्यांचें कलहापासून रक्षण होतें. सहस्रां गृहस्थांमध्ये आनंद वाढवून त्यांची तो उन्नति करील. हें काम संन्याशाशिवाय कोण करणार ? सर्व मनुष्यें संन्यास घेतील ही भीति बाळगण्याचें कारण नाही. कारण विषयांवरील आसक्ति सर्वांची नाश पावणें शक्य नाही. जे लोक संन्याशाच्या उपदेशानें धार्मिक होतात ते त्याचे धर्मपुत्र आहेत असें समाजावें. (प्र०) हल्लींचे पुष्कळ संन्याशी तर असें समजतात कीं, आपणाला कांहीं कर्तव्य नाही, जें काय-यदृच्छेनें मिळेल त्यांत आनंदानें आक्षेप राहूं, उगीच

अविद्येमध्ये वडवडणाऱ्या लोकांशीं डोकेंफोड कोण करतो ? आह्मी ब्रह्मस्वरूपा आहोंत आह्वांला काय करावयाचें आहे ? तूं ब्रह्म आहेस हें दुसऱ्याला सांगावें, कांहीं केलें तरी त्याचें पापपुण्य तुला लागत नाहीं अशी त्याची खात्री करावी, झोतोष्ण शरीराला भासतात, क्षुधातृषा प्राणांला भासतात, सुखदुःख हा मनाचा धर्म आहे, जग मिथ्या असून जगांतील व्यवहारहि सर्व कल्पित व असत्य आहेत, यासाठीं व्यवहारांच्या पाठीमागे लागणें हें विद्वानांला योग्य नाहीं. जे कांहीं आपणाकडून पापपुण्य घडतें तें सर्व देह व इंद्रियें हींच करतात. आत्म्याचा त्याच्याशीं कांहीं संबंध नाहीं, अशा प्रकारचा हे संन्यासी उपदेश करतात; असें असतां तुझी सांगत अहां हा कांहीं निराळाच धर्म दिसतो, तेव्हां आह्मी खरें तरी काय समजावें ? (उ०) काय त्यांना उत्तम कर्तव्यें करावयाची नसतात ? मनुनें तर “ वैदिकैश्चैव कर्माभिः । ” * धर्मयुक्त वैदिक सत्कर्म संन्याशांनं अवश्य केलीं पाहिजेत असें ह्मटलें आहे. भोजनाच्छादनादिक कृत्यें ते सोडूं शकतात ? जर हीं कर्मे सुटत नाहींत तर मग उत्तम कर्मे ते न करताल तर पातित व पापभागी ते होणार नाहींत काय ? ज्याअर्थीं ते गृहस्थांकडून अन्नवस्त्र घेतात त्याअर्थीं गृहस्थांवर धर्मोपदेशद्वारे प्रत्युपकार करणें हें त्यांचें कर्तव्य जर त्यांनीं केलें नाहीं तर ते पापी होणार नाहींत काय ? ज्या नाकानें वास येत नाहीं, डोळ्यांनीं दिसत नाहीं व कानानें ऐकूं येत नाहीं तें नाक, डोळे व कान असून जसा उपयोग नाहीं, त्याचप्रमाणें सत्योपदेश व वेदादिशास्त्रांचा विचार व प्रचार न करणारे संन्यासी जगामध्ये व्यर्थ जिवंत राहत असून भार रूप आहेत. लोकांशीं डोकेंफोड कोणी करावी असें ह्मणणारे व मिथ्यावादाचा प्रसार करणारे सर्व लोक पापी आहेत असें समजावें. जें शरीरादिकांकडून काम केलें जातें त्याचा प्रेरक आत्माच आहे. व त्या कृतकर्माचा फळभोक्ताहि तोच आहे, जे जीवाला ब्रह्म मानतात ते अविद्येमध्ये बुडलेले असतात असें समजावें; कारण जीव अल्प व अल्पज्ञ आहे व ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध व मुक्त स्वभाव असें आहे. जीव केव्हां बद्ध असतो व केव्हां मुक्त असतो ब्रह्म सर्वव्यापक व सर्वज्ञ असल्यामुळें त्याला श्रम किंवा अविद्या प्राप्त होणें शक्य नाहीं, जीवाला मात्र केव्हां अज्ञान व केव्हां ज्ञान प्राप्त होतें. ब्रह्म जन्ममरण व दुःख यांना केव्हांहि प्राप्त होऊं शकत नाहीं, पण जीवाला मात्र तें प्राप्त होतें. यासाठीं

अहिसयेन्द्रियासङ्गै वैदिकैश्चैव कर्माभिः ।

तपश्चरैः श्रोत्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ मनु. ६.

त्यांचा तो उपदेश खोटा आहे असें सर्वांनीं समजावें. (प्र०) संन्यासी सर्व कर्मांला सोडतात, अग्नि व धातु यांना स्पर्श करीत नाहीत हें धर्मांला धरून आहे कीं काय ? (उ०) नाही. “ सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः । स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी ” । जो दुष्ट कर्मांचा त्याग करतो व उत्तम स्वभाव धारण करतो, त्याला संन्यासी असें ह्मणतात. संन्यासी हा सुकर्म करणारा व दुष्ट कृत्यांचा प्रतिकार करणारा असतो. (प्र०) अध्यापन व उपदेश गृहस्थाहि करतात मग संन्यासाची काय आवश्यकता आहे ? (उ०) सर्व आश्रमांतील जनांनीं स्वोपदेश करावा व एकावा पण संन्याशाला व्याप्रमाणें अवकाश असतो तसा इतरांना नसतो व जसा निःपक्षपातीपणानें हें काम करूं शकतो त्याप्रमाणें गृहस्थी लोकांकडून होणें शक्य नाही. विद्वान् ब्राह्मण स्त्रीपुरुषांनीं अनुक्रमें स्त्रीपुरुषांना उपदेश करावा हें त्यांस योग्य आहे. त्याचप्रमाणें त्यांनीं अध्यापनाचेंहि काम आपणाकडें ध्यावें हें उत्तम. पण देशीं फिरून लोकांमध्ये धर्मजागृति करणें हें संन्याशाशिवाय दुसऱ्याकडून होणें शक्य नाही. जेव्हां ब्राह्मण वेदविरुद्ध व धर्माविरुद्ध आचरण करतात, तेव्हां त्यांचें नियमन कर्तव्य-दक्ष संन्यासीच करूं शकतो. यासाठीं संन्यासी देशांत असणें उचित आहे. (प्र) “ एकरात्रि वसेद्ग्रामे ” इत्यादि वचनांमध्ये संन्याशानें एका गांवांमध्ये एकच रात्र रहावें असें सांगितलें आहे. ते योग्य आहे काय ? (उ०) हें काहीं अंशीं खरें आहे. एके ठिकाणीं संन्यासी राहील तर त्याच्याकडून जगावर जास्त उपकार होणार नाही. स्थान विशेषाचा अभिमान व त्यामुळें रागद्वेषहि जास्त होतो. जर एकत्र राहून विशेष जनहित होत असेल तर रहावें, त्याला धर्माचा प्रतिबंध नाही. पूर्वीं जनक राजाच्या तेथें पंचशिखादि संन्यासी चारचार महिने राहिले होते, व दुसरे काहीं तर अनेक वर्षे राहिले होते. आधुनिक पाखंडी संन्यासी तर एकत्र जास्त दिवस कां राहत नाहीत याचे कारण निराळें आहे. जर ते एकागांवीं राहिले तर त्यांचें पाखंड बाहेर फुटेल व अप्रतिष्ठा होईल ह्मणून ते एका गांवांत फार दिवस राहत नाही. (प्र०)

यतीनां काश्चन दद्यात्तांबूलं ब्रह्मचारिणाम् ॥

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनांमध्ये संन्याशाला सुवर्णदान करूं नये असें सांगितलें आहे, हें चांगलें कीं वाईट ? (उ०) हीं वचनें वर्णाश्रमधर्माच्या विरुद्ध असणाऱ्या

संप्रदायी, स्वार्थसाधू पौराणिक लोकांनीं बनवलेलीं आहेत. या पौराणिक लोकांना असें वाटत असतें कीं, जर संन्यासी लोकांना द्रव्य मिळालें तर ते आपल्या पौराणिक कपोलकल्पित मतांचें फार खंडण करतील व त्यामुलें आमचा तोटा होईल. ते आमच्या आधीं राहणार नाहींत, जोपर्यंत संन्यासी भिक्षावृत्तीनें राहतील तोपर्यंतच ते आमच्या स्वाधीन राहतील व आमचें खंडन करणार नाहींत. आतां असें पहा कीं, जर मूर्ख व स्वार्थी लोकांना दान केलें असतां आपण उत्तम कृत्य केलें असें ते समजतात, तर मग विद्वान् व परोपकारी संन्याशांला दान देण्यापासून हानी कशी व कां होईल ? तसेंच हटलें आहे:—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥ मनु० ११।६

“ नानाप्रकारचीं रत्नें (विविक्त) संन्याशांला द्यावी. ” याप्रमाणें मनु-स्मृतीमध्ये लिहिलें आहे. तसेंच मागच्या श्लोकांत यतीला सुवर्ण देणारा नर-काळ जातो असें हटलें आहे, त्यावरून चांदी मोती, हिरा वगैरे देणारा स्वर्गाला जातो असा अर्थ निघतो. असो. ताःपर्यंत उत्तम कर्तव्यदक्ष संन्याशांला द्रव्य देणें वाईट नाहीं. (प्र०) “ यति हस्ते धनं दद्यात् ” जो संन्या-शाच्या, हातांत धन देतो तो नरकाला जातो. अशीं वचनें आहेत त्याची वाट काय ? (उ०) हें वचनही अविद्वानानें बनावट केलें आहे. पहा—जर हातांत बन देऊं नये तर काय पायावर ठेवावें ? कीं गठळी बांधून द्यावें ? असल्या कल्पना प्रमाण मानण्यास योग्य नाहींत. ही गोष्ट खरी आहे कीं, ज्या संन्या-शांला जास्त द्रव्य मिळें, तो मोहित होईल व चैनी बनून अनेक रोगांनीं व पापवासनांनीं पीडित होईल. पण ही गोष्ट अज्ञानी माणसाची झाली. जो मनुष्य विद्वान् व कर्तव्यदक्ष असतो, तो अयुक्त व्यवहार कधीहि करणार नाहीं व मोहामध्येहि फसणार नाहीं. जो विद्वान् पुरुष गृहस्थाश्रम पालन करून झाल्यावर संन्यस्त होतो, किंवा ब्रह्मचर्यावस्थेमध्येच पूर्ण विरक्त होऊन संन्यासग्रहण करतो, त्याच्याकडून अयोग्य वर्तन होऊं शकत नाहीं. (प्र०) लोक असें ह्मणतात कीं, श्राद्धामध्ये जर संन्यासी लोक येऊन जेवले तर त्याचे पितर नरकांत जातात. हें खरें काय ? (उ०) प्रथमतः मेलेले पितर येणें, श्राद्धांत दिलें अन्न त्यांना पोचणें या गोष्टी सर्वथैव अग्रमाण व वेदाच्या तर्काच्या विरुद्ध आहेत ह्मणून या गोष्टी कोणीहि खऱ्या मानूं नयेत. कारण ते जर येऊंच शकत नाहींत, तर ते मग नरकांत जाणें शक्य कसें असणार ?

इश्वराच्या उत्तम व्यवस्थेनें मरणानंतर जीव आपआपल्या पुण्यपापांप्रमाणें अन्य जन्म घेतात. तेथून त्यांचें येणें शक्य कसें होईल ? ह्मणून ही गोष्ट पोटाची पौराणिकांनीं मनानें खोटीच कल्पिली आहे. जेथें संन्याशी लोक जातील तेथें नें सृताचें श्राद्ध करणें हें वेदादि शास्त्रांच्या विरुद्ध आहे असें सर्वाला सांगतील व त्या योगानें हें पाखंड दूर होईल, या भीतीनें स्वार्थी लोकांनीं वरील तऱ्हेचीं वचनें लिहिली आहेत. (ग्रं०) जो ब्रह्मचर्यातून संन्यास घेईल त्याचा निर्वाह होणें कठीण पडेल, व कामविकाराचा प्रातेबंध करणेंहि त्यास कठीण होईल. ह्मणून गृहस्थाश्रम व वानप्रस्थाश्रम यांचें पालन झाल्यावरच संन्यास घेणें चांगलें कीं नाहीं ? (उ०) जो निर्वाह करूं शकणार नाहीं व ज्याच्यानें इन्द्रियांचा निरोध होणार नाहीं त्यानें ब्रह्मचर्यातून संन्यास घेऊं नये. पण जो इन्द्रियांचा संयम करूं शकेल त्यानें कां घेऊं नये ? ज्याला विषयांपासून उत्पन्न होणारे दोष व वीर्यरक्षणाचे गुण समजले आहेत, तो केव्हांहि विषयासक्त होणार नाहीं. त्याचें वीर्य सुविचार वाढवण्याच्या कामीं खर्च होतें. वैद्य व औषधे यांची आवश्यकता रोग्याला असते तशी ती निरोगी मनुष्याला नसते. त्याचप्रमाणें ज्या स्त्रीला किंवा ज्या पुरुषाला विद्या व धर्म यांची वृद्धि करावयाची असेल व जगावर उपकार करावयाचा असेल त्यांनीं विवाह करूं नये. याच नियमाला अनुसरून पंचशिख आदिक पुरुष व मागीं कौरे स्त्रिया यांनीं विवाह केला नाहीं. ह्मणून योग्य व विद्वान् मनुष्यांनींच संन्यास घ्यावा हें त्यांस उचित आहे. जे अयोग्य व अनधिकारी संन्यास घेतील ते स्वतः पतित होऊन दुसऱ्याला खड्ड्यांत पाडतील. ज्याप्रमाणें राजाला “ सम्राट् ” असें ह्मणतात त्याचप्रमाणें संन्याशाला “ परिव्राट् ” असें ह्मणतात. पण दोहोंमध्ये भेद इतकाच कीं, राजाचा मान आपल्या देशांतच असतो पण संन्याशाचा मान सर्व देशांत असतो. पहा—

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ॥

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ चाणक्यनीति.

विद्वान् व राजा यांची तुलना होऊं शकत नाहीं, कारण राजाचा सत्कार त्याची प्रजाच करते पण विद्वानाचा सत्कार सर्व ठिकाणीं होतो. ह्मणून हें सर्वानीं लक्षांत ठेवावें कीं, विद्या, सुशिक्षण व बल हीं प्राप्त करून घेण्यासाठीं ब्रह्मचर्य आहे; सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक कौरे उत्तम व्यवहार सिद्ध करण्यासाठीं गृहस्थाश्रम आहे; विचार, ध्यान व विज्ञान

वाङ्मयासाठी व तप करण्यासाठी वानप्रस्थाश्रम आहे व वेदादि सत्यां शास्त्रांचा प्रसार, धार्मिक व्यवहारांचा स्वीकार, दुष्ट व्यवहारांचा त्याग व सर्वांस सत्य उपदेश करण्यासाठी संन्यासाश्रम आहे. जे लोक संन्यास घेऊन सत्योपदेशाचें काम करीत नसतात ते पतित होऊन नरकगामी होतात. ह्मणून सर्व संन्याशांनी प्रयत्न करून सत्योपदेश, शंकासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रांचें अव्यापन, वेदोक्त धर्माची वृद्धि इत्यादि करून सर्व जगताची उन्नति करावी. (प्र०) जे संन्यासी नाहीत, असे साधु, बैरागी, गोसावी वगैरे प्रकारचे लोक आहेत त्यांचा समावेश संन्याशांत होतो कीं नाहीं ? (उ०) नाहीं. कारण त्यांच्यांत संन्याशाचें एकहि लक्षण नाहीं. ते वेदविरुद्ध मार्गामध्यें प्रवृत्त होऊन वेदवचनापेक्षां आपल्या संप्रदायांच्या आचार्यांचीं वचनें जास्त प्रमाणभूत असें समजतात ! आपल्याच मताची प्रशंसा करतात ! स्वतः या प्रपंचामध्यें फसून दुसऱ्यालाहि आपल्या मतामध्यें ओढून फसवितात ! जनांची सुधारणा करणें तर दूर राहिलें पण सर्वांना खोव्या मार्गानें नेऊन त्यांची हे अवोगति करतात व आपला स्वार्थ साधतात. ह्मणून यांची संन्यासाश्रमांमध्यें गणना करता येत नाहीं; यांची गणना स्वार्थाश्रमांत करावी. जे लोक स्वतः धर्माप्रमाणें चालून, दुसऱ्यांना त्याप्रमाणें चालण्याचा उपदेश करतात व स्वतःसहित सर्व संसाराला या जन्मी व दुसऱ्या जन्मी सुखी करतात त्याच धन्य व धार्मिक पुरुषांना संन्यासी असें ह्मणतात. याप्रमाणें संक्षेपानें संन्यासाश्रमासंबंधानें विवरण झालें, आतां राजा व प्रजा यांच्या धर्माविषयीं लिहावयाचें.

इति शुभाषाविभूषितो वानप्रस्थ-संन्यासाश्रमविषयः पंचमः समुल्लासः संपूर्णः ॥५॥

अथ षष्ठसमुद्धासारम्भः ।

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ।

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ॥

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ॥

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

मनु. अ. ७॥

मनु भगवान् ऋषींसा सांगतात कीं, चार वर्णांच्या व आश्रमांच्या व्यवहारांचें कथन केल्यानंतर “ राजा धर्माचें कथन करतो; ” राजाचें वर्तन कसें असावें, त्याची उत्पत्ति कशी होते, व त्याला प्रभुत्वाची परम सिद्धि कशी प्राप्त होते, हें सर्व सांगतों. यथाविधि वेदोक्त संस्कार प्राप्त झालेल्या क्षत्रियानें आपल्या सर्व राज्याचें रक्षण न्यायानें केल्यानें तो खरा होतो. राजानें प्रजेचें रक्षण कसें करावें तें पुढील वेदमंत्रांत सांगितलें आहे.—

त्रीणि' राजाना विदथे' पुरुषाणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि॥

ऋ. म. ३।३।६

परमेश्वर उपदेश करतो कीं, (राजाना) राजा व प्रजेतील पुरुष मिळून (विदथे) सुखप्राप्तिकारक व ज्ञानवृद्धिकारक, राजा व प्रजा यांच्या संबंधानें उत्पन्न होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये (त्रीणि) तीन (सदांसि) सभा—विद्यार्थ-सभा, धर्मार्थसभा व राजार्थसभा—नियत करून (पुरुषाणि) पुष्कळ (विश्वानि) समग्र प्रजासंबंधीं मनुष्यादि प्राण्यांला (परिभूषथः) सर्व प्रकारें विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा व धन इत्यादि पदार्थांनीं अलंकृत करावे. तसेंच—

सं सभा च समितिश्च सेनां च ॥ १ ॥ अथर्व १५।२।९।२

सभ्यः सभां मे पाहि येचं सभ्याः संभासदः ॥ २ ॥ अथर्व १९।७।५।५।५

(तम्) त्या राजधर्माचें (सभा च) त्या तीनहि सभांनीं व (समितिश्च) संग्राम व्यवस्था, युद्धकला यांच्या योगानें व (सेना च) सैन्याच्या योगानें रक्षण करावें.

राजाने सभासदानां अशी आज्ञा करावी कीं, हे (सभ्य) सभास्यानीं विजमान् होण्यास योग्य अशा मुख्य सभासदा ! तूं (मे) माझ्या (सभासद) सभेच्या धर्मयुक्त व्यवस्थेचें (पाहि) पालन कर व (ये च) जे (सभ्याः) सभेमध्ये प्रवेश करण्यास योग्य, असे (सभासदः) सभासद असतील त्यांनीं ही पूर्वोक्त सभांची व्यवस्था नीट ठेवावी. याचा अभिप्राय असा आहे कीं, कोणा एका विशिष्ट व्यक्तीला राज्याचा सर्व अधिकार देऊं नये. राजाच्या आधीन सभा, सभेच्या आधीन राजा, प्रजेच्या आधीन राजा व राजसभा अशी व्यवस्था असावी. राजा जेथें स्वतंत्र असतो व त्यावर कोणाचाही दाब नसतो. तेव्हां कशी स्थिति होते ती पहा—

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव राष्ट्राद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमात्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति ॥

शत. १३।२।३।७—८

जो अनियंत्रित राजा असतो, (राष्ट्रम् एव विशि आहन्ति) तो राष्ट्रामध्ये प्रवेश करून प्रजेचा नाश करतो अर्थात् एकटा अनियंत्रित राजा उन्मत्त होऊन (राष्ट्री विशं घातुकः) तो प्रजेचा घात करण्यास कारण होतो. (विशमेव राष्ट्री आद्यां करोति) तो उन्मत्त राजा प्रजेला खाऊन टाकतो, अर्थात् प्रजेला अत्यंत पीडा देतो, झणून कोणाच्याहि हातांत अनियंत्रित राजसत्ता असूं नये. ज्याप्रमाणें सिंहव्याघ्रादिक हिंस्र पशू (पुष्टं पशुं न मन्यते) दुसऱ्या पुष्ट पशूला पाहून ते जिंभेत रहावेत असे इच्छित नाहींत, तर त्यांनां मारून खाऊन टाकतात, त्याचप्रमाणें अनियंत्रित उन्मत्त राजा (राष्ट्री विशम् आत्ति) प्रजेचा नाश करतो. आपल्या राज्यांत कोणालाहि वाढूं देत नाहीं, श्रीमान् पुरुषानां लुटतो, अनेक अन्याय करतो व आपले काम साधतो. म्हणून—

इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राजंसु राजयातै ॥

चकृत्य इव्यो वन्द्यं श्रोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ अथर्व ६।१०।९।८।१

हे मनुष्य हो ! जो या तुमच्या (इह) समुदायामध्ये (इन्द्रः) परम ऐश्वर्याचा कर्ता व शत्रूनां (जयाति) जिंकणारा व कधीहि (न पराजयाता) त्याचा पराजय होत नाहीं व जो (राजसु) राजांमध्ये (अधिराजः) सर्वां-

पेक्षां श्रेष्ठ व (राजयातै) त्यांमध्ये प्रकाशमान् होतो. (चर्कृत्य) सभापति होण्याला अत्यंत योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुणकर्मस्वभावयुक्त (वन्द्यः) सत्कार करण्यास योग्य (च उपसद्यः) जवळ जाण्यास व शरण जाण्यास योग्य व (नमस्यः) सर्वांनीं नमस्कार करण्यास योग्य असतो, तोच तुमचा सभापति (भव) होवो. अर्थात् लोकांनीं अशाप्रकारें गुणविशिष्ट पुरुषाला सभापति—लोकानियुक्त राजा करावा. तसेच—

इमन्देवा असपत्न ५ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय
महते जानंराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु. ९।४०

हे (देवाः) विद्वान् राजप्रजा जन हो ! तुम्ही (इमम्) या प्रकारच्या मनुष्याला (महतेक्षत्राय) महान् चक्रवर्ती राज्यासाठीं (महते ज्यैष्ठ्याय) सर्वांहून मोठें होण्यासाठीं (महते जानंराज्याय) महान् महान् विद्वानांनीं युक्त, राज्याचें पालन करण्यासाठीं (इन्द्रस्य इन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्याचें व धनाचें रक्षण करण्यासाठीं (असपत्नं सुवध्वम्) सर्व संमति करून पक्षपातरहित, पूर्ण विद्यायुक्त, विनयशील, सर्वांचा मित्र, अशा लोकनियुक्त सभापतीला राजा व सर्वाधीश मानून सर्व भूमंडळावरील शत्रूभावा-
नाहींसा करावा, व—

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळ उत प्रतिष्कमे ॥

युष्माकमस्तु तवीषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ १।३९।२

ईश्वर उपदेश करीत आहे कीं, हे राजपुरुष हो ! (वः) तुमचीं (आयुधाः) आग्नेयादि अस्त्रें, शतघ्नी आदिक तोफा, मुशुंडी आदिक बंदुका, धनुष्य, बाण, तलवार इत्यादिक शस्त्रें, शत्रूंचा (पराणुदे) पराजय करण्यासाठीं व (उत प्रतिष्कमे) त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठीं (वीळ) प्रशंसित व (स्थिरा) दृढ (सन्तु) असावीत. सदासर्वदा तुम्ही तुमचीं शस्त्रास्त्रें तयार ठेवा. व (युष्माकम्) तुमची (तवीषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) असावी. तुम्ही नेहेमीं विजयी व्हाल अशी सैन्याची तयारी नेहेमीं ठेवा. (मा मायिनः मर्त्यस्य) पण जो निंदित व अन्यायरूपी कपटयुक्त काम करणारा मनुष्य असेल, त्याला पूर्वोक्त शस्त्रास्त्रें—जीं तुमच्याजवळ आहेत तीं—न लाभोत. जो पर्यंत मनुष्यें धार्मिक असतात, तोपर्यंतच त्यांच्या

राज्याची वृद्धि होत असेते, पण जेव्हां तीं अधर्मयुक्त आचरण करू लागतात, तेव्हांपासून त्यांच्या नाशाला प्रारंभ होतो. महान् विद्वानांना विद्यासभेचा अधिकार द्यावा, धार्मिक विद्वानांना धर्मसभेचा अधिकार द्यावा व प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषांना राजसभेचे सभासद बनवावे व त्यांमध्ये सर्वोत्तम गुणांनीं जो उत्तम महान् विद्वान् पुरुष असेल त्याला सभापति किंवा लोकनियुक्त राजा करावा व याप्रमाणे सर्वांनीं आपली उन्नति करावी. तीनहि सभांच्या संमतीनें राजनीतीचे नियम करावे व त्या नियमांच्या आधीन सर्व लोकांनीं वागावे. सर्वांच्या संमतीनें सार्वजनिक हिताची कामे करावी. सार्वजनिक हित करण्याच्या कामामध्ये मनुष्यानें परतंत्र असावे व स्वकीय हिताचें काम करण्यास तयार असावे.

सभापतीचे गुण कसे असावे ?

इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेथ वरुणस्यच ॥

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥

तपत्यादित्यवच्चैष चक्षूंषि च मनांसि च ॥

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्याभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ॥

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ मनु० अ. ७

तो सभेश राजा (इन्द्रः) विद्वच्छक्तीप्रमाणें शीघ्र ऐश्वर्य संपादन करणारा, (अनिलः) वायूप्रमाणें सर्वांना प्राणासारखा प्रिय व हृदयांतील गोष्ट जाणणारा, (यमः) निःपक्षपाती न्यायाधीशप्रमाणें वर्तन करणारा, (सूर्यः) सूर्याप्रमाणें न्याय, धर्म व विद्या यांचा प्रकाशक व अन्याय अधर्म व अविद्या यांचा निरोध करणारा (अग्निः) विस्तृताप्रमाणें दुष्टांचें भस्म करणारा, (वरुणः) दुष्टांला अनेक प्रकारें बांधणारा, (चन्द्रः) चंद्राप्रमाणें श्रेष्ठांला आनंद देणारा, (वित्तेशः) कुबेराप्रमाणें खजिने भरून ठेवणारा असा असावा; तो सूर्याप्रमाणें प्रतापी, आपल्या तेजानें सर्वांला बाहेरून व आंतून मनाला त्त व चकित करणारा, त्याच्याकडे करड्या नजरें पाण्यास कोणीहि समर्थ नसतो. जो अग्नि, वायु, सूर्य व सोम यांच्यातील गुणांनीं युक्त, धर्माचा प्रकाश करणारा, धनाची वृद्धि करणारा, व ऐश्वर्ययुक्त असेल तोच समाध्यक्ष होण्यास योग्य आहे असें समजावे.

स्वरा राजा कोण?

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ॥

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७ म. अ. ७

दण्ड हाच पुरुष, व हाच राजा, तोच न्यायकर्ता व तोच चार वर्ण व चार आश्रम यांच्या धर्माचा जिम्मेदार असतो.

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ॥

दण्डः सुप्तैश्च जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ १८ म. अ. ७

दण्ड हाच प्रजांचें शासन करणारा, सर्वांचें रक्षण करणारा, मनुष्य विजळे असता तोच जागतो, क्षणून बुद्धिमान लोक दण्डालाच धर्म असे क्षणतात.

समीक्ष्य स धृतः सम्प्रक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः ॥

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥ म. अ.

विचार करून जो दण्ड केला जातो त्याच्या योगानें सर्व प्रजा आनंदित होताना, पण अविचारानें केलेल्या दण्डापासून सर्वांचा सर्वप्रकारें नाश होतो. तसेंच

दृष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः ॥

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥ म. अ. ७

दंड करण्यापासून सर्व वर्ण दूषित होतील व सर्व मर्यादा नाहीशा होतील, त्याचप्रमाणें अयोग्य दंड केल्यानें सर्व लोक त्रस्त व क्षुब्ध होतात.

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ॥

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ म. अ. ७

ज्या ठिकाणीं कुण्ठवर्ण व रक्तनेत्रयुक्त भयंकर पुरुषाप्रमाणें सर्वत्र दण्ड लागांचा नाश करण्यास तयार असतो, त्या ठिकाणीं प्रजा मोहयुक्त होत नाहीत व सदेवित आनंदित होत असतात. जर पञ्चमातरहित विद्वान् पुरुष न्याय देणारा असेल तेथेच अशी स्थिति असने, पण जेथे पक्षपाती राजपुरुष असतात तेथील स्थिती फार भयंकर होय.

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ॥

समक्ष्य कारिणं ग्राह्यं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥ म० अ. ७

जो राजा सत्यवादी, विचारशील, बुद्धिमान्, धर्म, अर्थ व काम सिद्ध करण्यांत तत्पर असतो तोच दंड देण्यास योग्य असें विद्वान् समजतात.

तं राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ॥

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥ म. अ. ७

जो राजा उत्तम प्रकारें विचारानें दण्ड करतो, तो धर्म, अर्थ व काम यांची वृद्धि करतो, पण जो विषयलंपट, क्षुद्र व तिरसेट असता त्याचा त्या दंडानेंच नाश होतो.

दंडो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ॥

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ २८ ॥ म. अ. ७

दंड हा महान् तेजोमय असल्यामुळें अविद्वान् व अधर्मात्मा पुरुष त्याचें धारण करूं शकत नाहीं; अधार्मिक राजाचा कुलासह तो दंड नाश करतो.

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ॥

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ म. अ. ७

आप्त पुरुषांचें सहाय्य ज्याला नाहीं, जो अशिक्षित, लोभी, विषयलंपट व मूढ असतो तो न्याय करण्यास व दण्ड देण्यास केव्हांहि योग्य नसतो.

शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा ॥

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहाय्येन धीमता ॥ ३१ ॥ मनु. अ. ७

जो सदा पवित्र व शुद्ध, सत्याप्रमाणें आचरण करणारा व सदाचरणा लोकांची संगति धरणारा, नितिशास्त्राप्रमाणें चालणारा, जो श्रेष्ठ पुरुषांच्या सहाय्यानें युक्त असतो व जो स्वतः बुद्धिमान् असतो तोच न्याय करण्यास व दंड देण्यास समर्थ असतो. ह्मणून—

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ॥

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १०० ॥ मनु० अ १२

सैन्यामध्यें सेनापतीच्या जागीं, राज्याच्या अधिकारवर, दंड देण्याच्या न्यायखात्यावर व सर्वाधीशाच्या—राज्याच्या जागेवर, संपूर्ण वेदशास्त्रांमध्यें प्रवीण,

पूर्णविद्यायुक्त, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील, अशा लोकांनाच स्थापन करावे, अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, न्यायाधीश, प्रधान, राजा, हे सर्व पूर्ण विद्वान् असलेच पाहिजेत.

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ॥

अथवा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥११०॥ म. अ. १२
कमीत कमी दहा किंवा अगदीं हीन पक्षी तीन, विद्वान् पुरुष ज्या समेत असतात, त्या विद्वत्समने केलेले नियम कोणीहि उल्लंघ्य नयेत.

त्रैविद्यो दैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ॥

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च ॥

अथवा परिपज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥ म. अ. १२

“चार वेदांमध्ये पारंगत झालेले, न्यायशास्त्र, भीमांसात्मक तर्कशास्त्र, निरुक्त व धर्मशास्त्र यांना जाणणारे, असे समने समासद असावे. ते ब्रह्मचारी, गृहस्थ किंवा वानप्रस्थी असावेत. समेमध्ये कमीतकमी दहा तरी समासद असावेत.” किंवा “धर्माचा निर्णय करण्यासाठी ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद जाणणारे निदान तीन तरी समासद असावेत.” अशा समने केलेले नियम कोणीहि मांडू नयेत.

एकोऽपि वेदविद्वर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ॥

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ११३ ॥

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ॥

सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ॥

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥११५॥ मनु० अ. १२

“सर्व वेद जाणणारा, उत्तम द्विज सैन्यासी जी धर्माची व्यवस्था करील ती सर्वांत श्रेष्ठ आहे असे समजावे. कारण तशी धर्मव्यवस्था लाखों अज्ञानी लोक एकत्र मिळाले तरीहि त्यांना करता येणार नाही. व ते अज्ञानी जी करतील ती कोणीहि मानण्यास योग्य नाही.” “जे ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि गर्ते धारण करीत नाहीत, शूद्रवत् वर्तन करतात, असे हजारों पुरुष एकत्र

अमले तथापि तिळा सभा असे दृढता येणार नाही. ” “ जे अविब्राह्मण, बूढ व वेदांला न जाणणारे लोक असतात, ते जो धर्म सांगतील त्यावर कोणीहि विश्वास ठेवू नये; कारण जे मूर्खानीं सांगितलेल्या तत्वांप्रमाणे आचरण करताना त्यांच्या पाठीमागे सहस्रशः पातके लागतात. ” या साठी विद्यासभा, धर्मसभा व राजसभा यांच्यामध्ये मूर्खाचा प्रवेश होऊं देऊं नये; त्यांमध्ये सर्व समासद पूर्ण विद्वान् व विचारी असावेत. तसेंच—

राजपुरुषांला अवश्य लागणारे गुण.

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ॥

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्चलोकतः ॥ ४३ ॥ मनु. ७

जे चारहि वेदांतील कर्म, उपासना व ज्ञान या तीनहि विद्यांना जाणतात, सनातन दण्डनीति, न्यायविद्या, आत्मविद्या—अर्थात् परमात्म्याचे गुण, कर्म व स्वभाव जिच्या योगाने जाणले जातात ती ब्रह्मविद्या—लोकांशीं वार्तारम्भ अर्थात् अभोत्तरं करून माहिती काढण्याची विद्या. या ज्यांना येत असतील तेच सभांचे समासद व सभापति होऊं शकतात.

इंद्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ॥

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ म. अ. १

सर्व समासद व सभापति यांनीं इंद्रियनिग्रह करून सदादित धर्माप्रमाणें वर्तन करावे व अधर्माचा नाश करावा. इंद्रियांना स्वाधीन ठेवण्यामाठी त्यांनीं अहोरात्रींमधून नियतसमयीं नियमानें योगाभ्यास करावा. ज्याच्या ताब्यांत त्याची मनादि इंद्रिये व प्राण रहात नाहीत, अर्थात् जो आपल्या शरीरातील प्रजेला स्वाधीन ठेवू शकत नाही, त्याच्या वंशामध्ये राज्यांतील लोक येणे सर्वथा अशक्य आहे.

दुर्व्यसनांचा परिणाम.

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ॥

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ॥

विबुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजंप्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥ म. अ. १

“ कामापासून उत्पन्न होणारी दहा व्यसने व क्रोधापासून उत्पन्न होणारी आठ व्यसने आहेत; यांत जो मनुष्य फसतो त्याचा परिणाम फारच वाईट होतो; त्यातून सुटणे फार कठीण असते, कारण प्रयत्नाने मनुष्याने त्यांत

सांपडून फसूं नये. ” “ जो राजा कामापासून उत्पन्न झालेल्या दहा दुष्ट व्यसनांत फसतो, तो राज्यादिक धन व धर्म यांना मुक्तो. व जो क्रोधापासून उत्पन्न झालेल्या आठ व्यसनांत फसला जातो त्याला शरीराला व आत्मोक्तो. ” अहि मुकावें लागतें. ” कामापासून कोणती व्यसने उत्पन्न होतात ती पुढे लिहिली आहेत—

काममूलकव्यसनं.

मृगयाश्चो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ॥

तौर्यत्रिकं वृथाश्रया च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ म. अ. ७

मृगया करणें, फारी, जुगार वगैरे खेळणें, दिवसा निजणें, कामविषया-संबंधीच्या गोष्टी व दुसऱ्याची निंदा करणें, अतीशय खीसंग करणें, मादक द्रव्यांचें—अथोत् मद्य, अफीण, मांग, गांजा, चरस वगैरे पदार्थांचें—सेवन करणें, गाणें, बजावणें, नाचणें किंवा नाच पाहणें; इकडून तिकडे व्यर्थ भटकणें हीं दहा कामापासून उत्पन्न होणारी व्यसने आहेत.

क्रोधमूलकव्यसनं.

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् ॥

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणाऽष्टकः ॥ ४८ ॥ म. अ. ७

(पैशुन्यम्) चहाडी जुगल्ये करणें, (साहसम्) बलात्कारानें कोणत्याहि स्त्रीकडून कुकर्म करविणें व अशा सारखीं भयंकर कृत्ये करणें, द्रोह करणें, (ईर्ष्या) दुसऱ्याची उन्नति सहन न करणें, (असूया) दोषांवर गुणांचें आरोपण करणें किंवा गुणांवर दोषांचें आरोपण करणें, (अर्थदूषण) अधर्म-युक्त दुष्टकृत्यांमध्ये घनाचा व्यय करणें, नेहेमीं कठोर भाषण करणें, अपराधा-मांचून कठोर भाषण किंवा शिक्षा करणें, हे आठ दुर्गुण क्रोधापासून उत्पन्न होतात.

द्वयोरप्यतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ॥

तं यत्नेन जयंद्भोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ४९ ॥ म. अ. ७

लोभापासून हीं दोनहि प्रकारची व्यसने उत्पन्न होतात असें सर्व विद्वान् लोक जाणतात. झणून सर्वांनीं लोभापासून दूर रहावें.

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ॥

एतत्कष्टतमं विद्याञ्छतुर्लकं कामजं गणं ॥ ५० ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्यान्वयादिगुणैः ॥

क्रोधजेऽपि गणे विद्यान्वयमेतन्निधये सदा ॥ १२ ॥ म. अ. १

कामापासून उत्पन्न होणाऱ्या दहा दुर्गुणांमध्ये पात कर फारच भयंकर आहेत. (१) मद्यादि मादक पदार्थांचे सेवन, (२) जुगार खेळणे, (३) स्त्रीसंग अतीशय करणे, (४) मृगया खेळणे; ही चार पदार्थांचे फारच घातक आहेत. तसेच क्रोधापासून होणाऱ्या अण्ण दुर्गुणांमध्ये (१) अपराधांनाचून दण्ड देणे, (२) कठोर भाषण करणे व (३) प्रत्याया विनययोग दूर कृत्यांत करणे हे तीन दुर्गुण फारच घातक आहेत.

सातकस्यारय नरस्य सर्वत्रवानुयाद्विणः ॥

पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ १२ ॥

व्यसनस्य च मृत्याश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ॥

व्यसनव्यवोऽथो व्रजति स्वर्गान्यव्यसनी मुनः ॥ १३ ॥ म. अ. १

या पूर्वोक्त सात दुर्गुणांमध्ये पुढच्यापेक्षां मागच्या वास्तव भयंकर आहे. द्रव्याच्या अपव्यवापेक्षां कठोर भाषण, कठोर पचनापेक्षा अन्याय करणे व अन्यायाने निरपराध्याला शिक्षा करणे, त्यापेक्षां मृगया खेळणे, मृगयेपेक्षा स्त्रीव्यसन असणे, त्यापेक्षां जुगार खेळणे व जुगारपेक्षा मद्यादिक मादक पदार्थांचे सेवन करणे फार हानिकारक आहे. दुष्टव्यसनात पराप्णापेक्षा मरणे चांगले असे समजवे; कारण दुराचरणी पुरुष जर जास्त वाचला तर त्याची प्रतिदिवशीं अवनीच होत जाणार व तो जास्त जास्त घातके करीत राहणार व त्यामुळे दुःखीच प्राप्त होणार; पण जो व्यसनामध्ये फसत नाही त्याच्या सदोदित सुगम प्राप्त होईल; म्हणून राजा व प्रजा यांनी अवश्य त्यांना देवण्यासारखी ही गोष्ट आहे की त्यांनी मद्यपानादिक दूर व्यसनापासून दूर राहून धर्मयुक्त कृत्ये आपआपल्या गुणधर्मसंगमाचानुरूप सदोदित करतील.

मंत्री व राजसभेने सभासद कसे असावे ?

मौलान् शास्त्रविदः शूरोऽहव्यल्क्षान् वृत्तोद्भूतान् ॥

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १४ ॥ म. अ. १

स्वदेशांत ज्यांचा जन्म झाला आहे, वेदादिशास्त्रे जाणणारे, शूरी, ज्यांचे लक्ष्य व विचार निष्फळ होत नाहीत, जे कुलीन आहेत व ज्यांची सर्वप्रकारे उत्तम परीक्षा केलेली आहे असे पार्षित सात किंवा आठ नेमावे.

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकं दुष्करम् ॥

विशेषतोऽसहाय्येन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५ ॥

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ॥

स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ म. अ.

मंत्री कशाली पाहिजेत ! असा कोणी प्रश्न विचारील त्याला उत्तर असे की, अगदी सार्धे काम कराव्याचे असते तरीहि ते एकाला करण्यास फार कठीण जाते, अग कोणाच्याहि सहाय्यावांचून राज्य चालविण्यासारखे मोठे काम कसे बरे होईल ! म्हणून समापतीने किंवा राजाने कुशल व विद्वान् मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने विचार करावा व (सन्धिम्) कोणाची मित्रता करावी, (विग्रहम्) कोणाशी विरोध करावा, (स्थानम्) केव्हां व कसा आपल्या राज्याचा बंदोबस्त करून स्वस्य रहावे, (समुदयम्) आपणाला योग्य समय प्राप्त झाल्याबरोबर दुष्ट शत्रूवर कशी चढाई करावी, (गुप्तिम्) राजसेना व कोश यांचे कसे रक्षण करावे, (लब्धप्रशमनानि) जे जे प्रदेश मिळविले असतील त्यांत शांतता कशी करावी वगैरे प्रकारचे विचार मंडळींसह नेहमी करावे.

तेषां स्वं स्वयमाभप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ॥

समस्तानां च कार्येषु विद्व्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥ अ. मं. ७

त्या प्रत्येक मंत्र्याचा विशिष्ट कार्यामध्ये अभिप्राय पृथक् पृथक् समजून घ्यावा. बहुमतानुसार आपल्याला व दुसऱ्याला हितकारक असे होईल तसे कर्तव्य करावे.

अन्यातपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ॥

सम्यगर्थसमाहर्तृन मात्यान् सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

निघर्ततास्य यार्वाङ्गरितिकर्तव्यतो नृभिः ॥

तावताऽस्तन्निवृत्तान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

तेषामथ नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्भूतान् ॥

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरुतन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥ म. अ. ७

याचप्रमाणे आणखी जरूर असल्यास पवित्र, बुद्धिमान, निश्चयात्मक शुचीने युक्त अनेक पदार्थांचा संग्रह करण्यांत चतुर, असे सुपरीक्षित मंत्री करावे. आपल्या राज्याच्या मानाने व कर्तव्याच्या मानाने जितके मंत्री आवश्यक असतील तितके उद्योगी, बळ्यान् व चतुर असे पुरुष मंत्री करावे; यांच्या

आधीन शूरवीर, बलवान्, कुलीन, पवित्र अशा भृत्यांना नेमून त्यांच्यावर भांडारखान्यावरील व रत्नखाणीवरील इत्यादि मोठमोठी कृत्ये सोंपवावीं व भौक असतील त्यांना आंतील कामांवर नेमावें.

दूताचें लक्षण.

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ॥

इज्जिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्भूतम् ॥ ६३ ॥

अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ॥

व्युष्मान् वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ म. अ. ७

जो उत्तम कुळांत उत्पन्न झाला आहे, जो चतुर व पवित्र असून मनुष्यांचा हावभाव व चेष्टा यांवरून अंतःकरणांत काय आहे तें जाणतो व (संव्यांच्या परिस्थितीवरून) भविष्यकालीं काय होणार तें जाणूं शकतो व जो सर्व शास्त्रांमध्ये विशारद असतो त्याला दूत नेमावें. दूत नेहमीं राजकार्य करण्यामध्ये प्रीति करणारा व उत्साही असावा; निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, पुष्कळ कालापूर्वी झालेल्या गोष्टींचेहि स्मरण ठेवणारा, देशकालवर्तमानाप्रमाणें काम करणारा, सुंदर व बळकट शरीरानें युक्त, निर्भय व उत्तम असा राजाचा दूत असावा.

अधिकारव्यवस्था.

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ॥

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥ मनु० अ. ७

अमात्याजबळ दण्ड देण्याचा अधिकार असावा. दण्ड देण्याचे वेळीं कोठेहि अन्याय न होईल असें त्यानें करावें. कोश व राजकार्य यांवर नृपतीचा अधिकार असावा तसेंच समेच्या आधीन सर्व कार्य असावें. तसेंच दूताला संधि (मैत्री) किंवा निग्रह (लढाई) करण्याचा अधिकार असावा. कारण—

दूत एव हि संघत्ते भिनत्येव च संहतान् ॥

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥ मनु० अ. ७

दूतच परस्पर राजांमध्ये मैत्री उत्पन्न करतो व तोच ज्यांची एकी झाली असेल त्यांच्यांत फूट उत्पन्न करतो. शत्रू व बंधूंमध्ये फूट उत्पन्न करणें हे दूतांचेंच आहे. ह्मणून—

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ॥

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद् यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६६ ॥ मनु० अ. ७

सभापति व सर्व सभासद यांनीं दूतादि साधनांच्या योगानें दुसऱ्या राजांचा अभिप्राय यथार्थ जाणून असा प्रयत्न करावा कीं, त्या राजांपासून आपणांस त्रास न होईल.

राज्य रक्षणाचे उपाय.

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा ॥

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ॥

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ७४ ॥ मनु. अ. ७

ज्या ठिकाणीं सुंदर जंगल आहे व धनधान्य उत्तम प्रकारें उत्पन्न होऊं शकतें अशा ठिकाणीं (धनुर्दुर्गम्) धनुर्धारी पुरुषांनीं युक्त (महीदुर्गम्) मुईकोट किंवा बांधावा, त्याच्या समोवतीं (अब्दुर्गम्) पाण्यानें पूर्ण भरलेला खंदक असावा. तसेंच (वार्क्षम्) चारही बाजूला वन असावें, (नृदुर्गम्) चारही बाजूला सेना असावी. (गिरिदुर्गम्) चारही बाजूला पहाड असून जी मध्ये जागा असते त्या ठिकाणीं कोट बांधून नगर वसवावें, नगराच्या चारही बाजूला प्रकोट किंवा प्राकार असावेत; कारण प्राकाराच्या आश्रयानें असणारा धनुर्धारी शक्तियुक्त एक वीर शंभर मनुष्यांशीं लढूं शकतो. शंभर वीर दहा हजाराबरोबर युद्ध करूं शकतात; यासाठीं दुर्ग बांधणें उचित आहे.

दुर्ग कसा असावा.

तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः ॥

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्व्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः ॥

गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमान्वितम् ॥ ७६ ॥ म० अ० ७

त्या किल्ल्यामध्ये शस्त्रां, धन, धान्य, वाहनें ब्राह्मण (कीं जे उपदेश करण्यास योग्य असतील ते), शिल्पी-कारागीर, व्यन्त्रे-नाना प्रकारच्या कला, (यवसेन) चारा, गवत वगैरे, व त्याचप्रमाणें पाण्याचा पुरवठा इत्यादी गोष्टी असाव्या. याच्या मध्यभागीं जल, वृक्ष, पुष्पादि सर्व पदार्थांनीं युक्त, सर्व ऋतूंमध्ये सुखकारक, श्वेतवर्ण व सर्व राजकार्य करण्यास पुरेल असें विस्तृत गृह आपणासाठीं तयार करावें.

तदध्यास्योद्बुद्धेद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥

पुरोहितं च कुर्वीत वणुयादेव चर्त्विजम् ॥

तस्य गुहाणि कर्माणि कुर्युर्वै तानि कानि च ॥७८॥ मनु. अ. ७

या प्रमाणे ब्रह्मचर्यामध्ये विद्या शिकून इतके राजकार्य केल्यानंतर सौंदर्य-युक्त, गुणयुक्त, आपल्याला प्रिय, उत्तम कुलांत उत्पन्न झालेली, सुंदर लक्षणांनी युक्त, क्षत्रिय कुलांतील कन्या जी आपल्याप्रमाणेच विद्यादिगुणांनी युक्त असेल, अशा एकाच स्त्रीशी विवाह करावा. दुसऱ्या कोणत्याही स्त्रियांशी विवाहसंबंध—अर्थात् कामसंबंध—ठेवू नये. पुरोहित व ऋत्विज यांना अशासाठी नेमावे की, त्यांनी अग्निहोत्र व पक्षेष्टी इत्यादि राजघरांतील सर्व वार्षिक कृत्ये करावीत; व आपण सदैव राजकार्यामध्ये तत्पर रहावे. राजांनी संधोपासनादि करून रात्रंदिवस राजकार्यामध्ये प्रवृत्त रहावे व कोणतेहि राजकार्य विघडू न द्यावे.

राज्यव्यवस्थेचे सामान्य नियम.

सांवत्सरिकमासैश्च राष्ट्रादाहार्येद्वलिम् ॥

स्याच्चास्त्रायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नृषु ॥ ८० ॥

अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ॥

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन् नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ॥

नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥ म. अ. ७

राजांनी वार्षिक कर आस—विद्वान्—पुरुषांच्या द्वारे ग्रहण करावा. समापति राजांनी लोकांमध्ये वेदानुकूल वागावे व लोकांचे पित्याप्रमाणे पालन करावे. राजसभेने राजकार्य उत्तम रीतीने करण्यासाठी अनेक विद्वान् अध्यक्षींची योजना करावी. या अध्यक्षांचे काम हे आहे की, राजकार्य करण्यास नेमलेले पुरुष आपआपली कामे नीट रीतीने करीत आहेत की नाही, ते पाहणे. जे योग्य रीतीने कामे करतात त्यांचा सत्कार करणे व जे अयोग्य रीतीने करतात त्यांस दंड देणे. वेदप्रचार हे राजांचे मुख्य काम आहे, ते करण्यासाठी राजांनी नेहेमी तयार असावे, जो कोणी ब्रह्मचर्य पालन करून वेदादि शास्त्रे शिकून गुरुकुलांतून येईल त्याचा राजांनी सत्कार करावा. त्याचप्रमाणे जो उत्तम रीतीने शिकवून विद्यार्थ्यांना विद्वान् करतो त्याचाहि सत्कार करावा. अशा करण्यांनी राज्यामध्ये विद्येचा प्रसार होतो.

युद्धव्यवस्था.

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ॥

न निर्वर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ८७

आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ॥

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८९ ॥ म. अ. ७

जेव्हां आपल्या प्रजांचें यथायोग्य रीतीनें पालन करणाऱ्या राजाला, त्यापेक्षां लहान, बरोबरीचा किंवा मोठा, युद्धासाठीं आव्हान करील, तेव्हां क्षत्रियांच्या धर्माचें स्मरण करून, त्यानें युद्धापासून परावृत्त होऊं नये. चातुर्यानें युद्ध करून आपला विजय होईल असें करावें. संग्रामांमध्ये परस्पराला ठार मारण्यास प्रवृत्त होणारे, निर्भय होऊन युद्ध करणारे व केव्हांहि युद्धांतून न पळून जाणारे जे क्षत्रिय असतात, त्यांनां सुख प्राप्ती होते. युद्धांतून केव्हांहि पळूं नये; पण केव्हां केव्हां शत्रुला जिंकण्यासाठीं त्याला हुलकावणी देणें उचित असतें अशा प्रसंगांनीं जें योग्य असेल तें करावें. एकदम पुढें चाल करून जाऊन आपला आपण तोटा करून घेणें योग्य नाहीं. तात्पर्य ज्या रीतीनें आपला विजय होईल त्या रीतीचा अवलंब करावा.

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ॥

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ९१ ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ॥

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्ते नातिपरिक्षितम् ॥

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥ म. अ. ७

इकडे तिकडे युद्ध पहात उभे असणारे, क्लीब, हात जोडणारे, लोकीचे कैऱ्या ज्यांचे सुटले आहेत, बसलेले, “ मी तुला शरण आलों ” असें बोलणारे, निजलेले, मूर्छा आलेले, नग्न, आयुधरहित, युद्ध न करतां केवळ पाहत असलेले, शत्रूच्या बरोबर आलेले (पण त्याला सहाय्य न करणारे), आयुधाच्या प्रह्वारानें पीडित, दुखी, अत्यंत घायाळ, म्यालेले, पळत असलेले अशा प्रकारच्या लोकानां, सज्जनांच्या धर्माचें स्मरण करून, वीर पुरुषांनीं मारूं नये; पण त्यांना पकडून नजर कैदेत ठेवावें. व त्यांच्या खाण्यापिण्याचा बंदोबस्त नीट ठेवावा. जे जखमी झालेले असतील त्यांना चिडवूं नये किंवा दुःखहि देऊं नये

पण त्यांच्या औषधपाण्याची नीट व्यवस्था लावावी. त्यांच्या संबंधी जीं जीं योग्य कामें असतील तीं तीं करावीं. स्त्री, बालक, वृद्ध व आतुर यांच्यावर शस्त्र चालवूं नये. कैद केलेल्या शत्रूच्या बालकांना आपल्या संतानाप्रमाणें पाळावें. स्त्रियांना आपल्या भगिनींच्या ठिकाणीं समजून त्यांचा योग्य परिपाल करवा. विषयेच्छेनें त्यांच्याकडे कधींहि पाहूं नये. जेव्हां राज्यांत चहूंकडे फिरून शांतता होईल व पुनः युद्धाची आशंका राहणार नाही, तेव्हां त्यांना सोडून द्यावें. ज्यांच्यापासून पुढें विघ्न उत्पन्न होईल असें वाटेले त्यांना सदैव कारागृहामध्ये ठेवावें.

यस्तु भतिः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः ॥

भर्तुर्यदुष्कृतं किञ्चित् तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥

यच्चास्य सुकृतं किञ्चित् अमुत्रार्थमुपार्जितम् ॥

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ म. अ. ७

जो समरांगणांतून भिऊन पळतो, किंवा पळत असतां मारला जातो, त्याला त्याच्या स्वामीचे अपराध लागतात व त्यामुळे त्याला दंड भोगावा लागतो. तसेंच जे त्याचे सुकृत असतें—कीं ज्याच्यापासून त्याला इहपरलोकीं सुख मिळालें असतें तें—त्याच्या स्वामीला प्राप्त होतें; अथात् युद्धांतून पळून जाणाऱ्याला कोणत्याच प्रकारें सुख प्राप्त होत नाही, त्याचे सर्व पुण्यफल नष्ट होऊन जातें, त्याची प्रतिष्ठा होत नाही. पण जो योग्य रीतीनें युद्ध करते त्याची मानमान्यता वाढते.

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ॥

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९७ ॥

राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥

राज्ञा च सर्वयोद्धेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ मनु. अ. ७

लढाईमध्ये रथ, घोडे, हत्ति, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्रिया, सर्वप्रकारचीं द्रव्ये व तेलतुपाचे बुदले इत्यादि पदार्थ जे ज्याला मिळतील ते त्यानें घ्यावे. हा नियम कोणीहि ते मोडूं नये. सैन्यांतील लोकांनींहि आपण जिंकलेल्या पदार्थांपैकीं सोळावा भाग राजाला द्यावा; त्याचप्रमाणें जें धन सर्वांनीं मिळून जिंकून आणलें असेल त्याचा सोळावा हिस्सा राजानें सेनानायकांना द्यावा. जो लढाईमध्ये मरण पावला असेल त्याच्या स्त्रीला अगर पुत्राला त्या मिळालेल्या संपत्तीचा कांहीं भाग द्यावा. त्याच्या स्त्रीचें व अज्ञान अर्भकाचें यथावत् पालन

करावें. जेव्हां तीं मुलें योग्य व समर्थ होतील तेव्हां त्यांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें अधिकार द्यावे. जो आपल्या राज्याची वृद्धि व्हावी, आपला विजय व्हावा व आपला उत्कर्ष व्हावा असें इच्छित असेल त्यानें हे वरील नियम पूर्णपणें पाळावे.

पुरुषार्थाची पराकाष्ठा

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयन्ततः ॥

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १९ ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया ॥

रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निक्षिपेत् ॥ १०१ ॥ मनु. अ ७

राजा, राजसभा (व इतर पुरुषार्थी लोक) यांनीं अलब्ध वस्तूची प्राप्ति करून घेण्याची इच्छा धरावी; प्राप्त झालेल्याचें प्रयत्नानें रक्षण करावें; रक्षित पदार्थांची वाढ होईल अशी योजना करावी व वाढलेल्या धनाचा विनियोग— वेदविद्याप्रचार, धर्मप्रचार, विद्यार्थ्यांला सहाय्य, वैदिकमार्गाचा प्रसार करण्यासाठीं उपदेशक पाठविणें, असमर्थ व अनाथ जे असतील त्यांचें पालन इत्यादि योग्य कृत्यें करण्यांत करावा. हे चार प्रकार करणें हेंच आपलें उद्देश आहे असें समजून व आळस सोडून यांचें नित्य अनुष्ठान करीत असावें. दुसऱ्याला दंड करून अप्राप्त वस्तु प्राप्त करून घ्यावी, तीवर नित्य देखरेख करून प्राप्त झालेल्याचें रक्षण करावें, व्याज वगैरे उपयांनीं तिची वृद्धि करावी, व अशा रीतीनें वाढलेल्या द्रव्यादि पदार्थांचा विनियोग दुसऱ्याला पूर्वोक्त कामांत सहाय्य करण्याकडे करावा.

दक्षता.

अमाययैव वर्तेत न कथञ्चन मायया ॥

बुद्धयेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंगतः ॥ १०४ ॥

नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ॥

गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥

बकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ॥

शृकवच्चावतुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ॥

तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७ ॥ मनु. अ. ७

निष्कपटोपणानें सर्वांबरोबर व्यवहार करावा. कोणत्याहि प्रकारचें कपट करूं नये, आपलें रक्षण व्हावें क्षणून नित्य दक्षतेनें शत्रुनें केलेलें कपट जाणावें.

आपली छिद्रें अर्थात् आपली निर्वलता शत्रुला समजू देऊं नये; पण शत्रुची मात्र आपण समजून घ्यावी. ज्याप्रमाणें कांसव आपलीं अंगें झांकून ठेवितो; त्याप्रमाणेंच आपलीं छिद्रें व बर्नस्थानें गुप्त ठेवावीं. ज्याप्रमाणें बगळा ध्यानस्थ होऊन पुढें आलेला मासा पटकन् गिळून टाकतो त्याप्रमाणें द्रव्यसंग्रहासंबंधी नेहेमी विचार करावा. द्रव्यादि पदार्थांची व बलाची वृद्धि करण्यासाठी व शत्रुला जिंकण्यासाठी सिंहाप्रमाणें प्रयत्न करावा. लंडग्या व चित्याप्रमाणें लपून लपून शत्रुला पकडावें. जर अत्यंत बलवान् शत्रु जवळ आला असेल तर सशाप्रमाणें दूर पळून जावें. (व त्याकर एकदम छापा घालावा.) याप्रमाणें विजय करणाऱ्या सभापतीच्या राज्यांत जे कोणी दुष्ट डाकु किंवा लुटारू असतील व राजाचे जे कोणी शत्रु असतील, त्यांना सामादि उपायांनी वश करून घ्यावें. हे उपाय चार आहेत (१) साम—शांततेनें स्नेह करून राहणें, (२) दाम—काहीं देऊन त्यांना शांत करणें, (३) भेद—फेद, फितुरी, फोड तोड करून शत्रुला वश करणें व जर हे तीनहि उपाय साधले नाहीं तर (४) दण्ड—शिक्षा किंवा युद्ध करून त्यांना वश करून घेणें याप्रमाणें हे चार उपाय आहेत.

राष्ट्राची स्वस्थता व राज्यक्रांत यांचीं कारणें.

यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ॥

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ॥

सोचिराद्भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धवः ॥ १११ ॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ॥

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥

ज्याप्रमाणें धान्याचा व्यापारी दगडकोंड्याचा त्याग करून धान्याचें रक्षण करतो, त्याचप्रमाणें राजानें दुष्ट लोकांना शिक्षा करून सज्जनांचें व राष्ट्राचें उत्तम रीतीनें पालन करावें ह्मणजे राष्ट्र सुस्थितीत राहतें. पण जो राजा अविचारानें आपल्या राष्ट्राला कष्ट देतो व लोकांना त्रास देतो त्याचा वंशुवर्गासह-वर्तमान पूर्ण नाश होतो व त्याच्या हातांतून राजसत्ताहि नाहीशी होते. ज्याप्रमाणें शरीराला दुर्बल करण्यानें व फार त्रास देण्यानें प्राण नाहीसें होतात तद्वतच राज्याला क्षीण करण्यानें किंवा प्रजेला दुःख देण्यानें राजांचे प्राण नाहीसे होतात.

राष्ट्राचें रक्षण कसें करावें ?

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥

सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ॥

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्टस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ॥

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥

राजा व राजसभा यांनीं राजकार्यानिपयीं असा प्रवृत्त करावा कीं, ज्याच्या योगानें राज्याचें रक्षण होईल व प्रजेला सुख प्राप्त होईल, जो राजा राज्यपाल नामधेयें तत्पर असतो व ज्याची प्रजा सुखी असते, त्याला अत्यंत सुख मिळते. राज्याचा बंदोबस्त नीट करण्यासाठीं दोन, तीन, पांच व शंभर गांवांच्या ठिकाणीं राजस्थान करून, ग्रामसंस्थेप्रमाणें व कामाप्रमाणें योग्य अधिकारीवर्ग नेमून सर्व राज्याचें उत्तम प्रकारें रक्षण करावें. दरएक गांवांमध्ये एक एक अधिकारी नेमावा. पुनः दर दहा गांवांवर एक नेमावा, पुनः बीस गांवांवर तिसरा नेमावा, पुनः शंभर गांवांवर चवथा नेमावा व हजार गांवांवर पांचवा नेमावा. याप्रमाणें अधिकारी नेमून कारभार चालवावा. सध्यांच्या राज्यव्यवस्थेमध्येहि असाच प्रकार आहे, दरएक गांवाला एक पाटीलपट्टारी असतो, दहा गांवांवर एक ठाणेदार असतो, प्रत्येक दोन ठाण्यांवर एक मोठा ठाणेदार असतो, पांच ठाण्यांवर एक तहसीलदार, दहा तहसीली मिळून एक जिल्हा होतो व प्रत्येक जिल्ह्याला एक मोठा अम्मलदार असतो. ही व्यवस्थाहि मन्वादि धर्मशास्त्रांवरूनच घेतलेली आहे. असो.—

ग्रामदोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ॥

शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ ११६ ॥

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ॥

शंसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥

पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें प्रबंध करून अशी आज्ञा करावी कीं, जे जे दोष ग्रामांमध्ये उत्पन्न होतील, ते ते गुप्तपणानें ग्रामपतीनें दशग्रामपतीला सांगावे; त्यानें बीस गांवांच्या अधिकाऱ्याला ते कळवावे; त्यानें आपल्या बीस गांवांतील वर्तमान शतग्रामाधिपतीला कळवावे; त्यानें आपल्या शंभर गांवांतील वर्तमान सहस्रग्रामाधिपतीला नित्य कळवीत जावें. बीस बीस ग्रामांच्या पांच अधिका.

ज्यावर शंभर गांवांचा एक अधिकारी असतो; ऋषून वीस वीस गांवांच्या पांच अधिकार्यांनी आपल्या वरिष्ठ शतग्रामपतीला आपल्या गांवांतील वर्तमान कळवावे. शतग्रामपतीने सहस्रग्रामपतीला विदित करावे; त्याने दशसहस्र ग्रामपतीला कळवावे, त्यांनी त्यांनी आपले वृत्त एकलक्ष गांवांवर नेमलेल्या राजसभेला कळवावे व या अशा लक्षग्रामाधिष्ठित राजसभांनी सार्वभौम-चक्रवर्ती-महाराज-सभेला आपआपले वृत्त विदित करावे; व याप्रमाणे सर्व भूमंडळाचे नियंत्रण व प्रतिपालन उत्तम रीतीने करावे.

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ॥

राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १२० ॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ॥

उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥

स ताननुपरिक्रामेत् सर्वानेव सदा स्वयम् ॥

तेषां वृत्तं परिणयेत् सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥

पूर्वी सांगितलेले जे ग्रामाधीशादिक त्यांच्यावर राजसभेमधील नेमलेला जो राजाचा (प्रतिनिधि) सचिव त्याने आळस सोडून प्रेमाने सर्व न्यायाधीशादि राजपुरुष आपआपली कामे योग्य करित आहेत की नाहीत ते फिरतीवर जाऊन पहावे. प्रत्येक मोठमोठ्या नगरामध्ये एक कार्यविचार करणारी सभा स्थापानी व ती भरण्याचे ठिकाण सुंदर, उंच, विशाल, व चंद्राप्रमाणे शोभायमान असे असावे. या सभेमध्ये जे जे उत्तम विद्वान् असतील व विद्येच्या योगाने कार्याकार्यनिर्णय करण्यास समर्थ असतील, त्यांना नेमावे व त्यांनी तेथे जमून विचार करावा. राजा व प्रजा यांना काय हितकर आहे ते पहावे व त्या त्या नियमांचा प्रकाश करावा. ज्या सभापतीला नित्य, फिरतीच्या कामावर नेमले असेल, त्याच्या हातांखाली गुप्त हेर पुष्कळ द्यावे. हे चार भिन्न भिन्न जातीचे असावे. या हेरांकडून त्याने सर्व राजपुरुषांचे व प्रजांचे सर्व गुणदोष गुप्तपणाने जाणवावे व जे अपराधी असतील त्यांस शिक्षा करावी व जे गुणी असतील त्यांचा सन्मान करावा.

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ॥

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रचासनम् ॥ १२४ ॥ मनु. अ. ७

राजानें धार्मिक, कुलीन व सुपरीक्षित विद्वानांचा अधिकारी नेमावें; व त्यांच्या हाताखालीं जसे चांगले लोक नेमावे तसेच काहीं शठ, डाकू किंवा परस्वाचें हरण करणारे लोक असतील त्यांनाहि नेमून त्यांचे दुरगुण जाऊन ते सद्गुणी होतील असें करावें. अशा रीतीनें प्रजारक्षण करीत असावें. जे राज-पुरुष वादिप्रतिवादींकडून गुप्त रीतीनें लांच घेऊन अन्याय करतात, त्यांचें सर्वस्व हरण करून त्यांना योग्य दंड करून व हद्दपार करून, त्यांना अशा ठिकाणीं नेऊन ठेवावें कीं, त्या ठिकाणाहून ते परत येऊं शकणार नाहींत. अशा लांचखाऊ दुष्ट पुरुषांना जर दंड दिला नाहीं तर इतर लोकांनाहि तसा अन्याय करण्यास उत्तेजन येईल व दुसरे राजपुरुषाहि अन्याय करूं लागतील, ह्मणून त्यांना योग्य दंड करावा. राजपुरुषांना जे वेतन द्यावयाचें तें असें असावें कीं, त्या योगानें त्यांचा योगक्षेम चांगला चालेल व साधारणपणें ते धन-द्वयहि होतील; त्यांना मासिक किंवा वार्षिक वेतन द्यावें किंवा तहाहयात भूमीचें उत्पन्न तोडून द्यावें. राजपुरुष वृद्ध होऊन काम करण्यास असमर्थ झाले ह्मणजे त्यांना अर्धा पगार ते जिवंत असेपर्यंतच मिळत जावा. त्यांच्या मुलांना त्यांच्या गुणांप्रमाणें नोकरी द्यावी. जर त्यांचे बालक अल्पवयी असतील तर किंवा स्त्रिया जीवंत असतील तर त्यांचीहि योग्य व्यवस्था सरकारांतून द्रव्य वगैरे देऊन करावी. पण जर त्यांच्या स्त्रिया किंवा मुले कुकर्म करणारी होतील तर त्यांना काहींएक देऊं नये. याप्रमाणें राज्याचा बंदोबस्त करावा.

करग्रहण.

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ॥

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥

यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वाय्योकोवत्सयद्पदाः ॥

तथाल्पाल्लो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥

नोच्छ्रित्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृण्यया ॥

उच्छिन्नदन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ १३० ॥ म. अ. ७

राजा, राजपुरुष व प्रजाजन यांना योग्य फल मिळून आनंद व्हावा व सुख व्हावे हा उद्देश मनांत धरून राजा व राजसभा यांनीं योग्य विचार करून कर घेण्याचें ठरवावें. व्याप्रमाणें जवळ, वासखं व भुंगा हे आपल्या भोग्य पदार्थांचें थोडे थोडे ग्रहण करतात; त्याचप्रमाणें प्रजेकडून राजानें वार्षिक कर थोडा थोडा घ्यावा. अतिबोभानें दुसऱ्यांच्या व आपल्या सुखाच्या मूळाचा

नार कधीहि करून नये; कारण जो सुखाचा उच्छेद करतो तो दुसऱ्यांना व आपणा स्वतःला त्रासच देतो; असें ह्मणण्यास हरकत नाही.

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यव्यमात्मनः ॥

युक्तश्चैवाग्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

जो राजा कार्याकार्य पाहून कोमठ व तीक्ष्ण होतो तो अपराध्यांवर तीक्ष्णता व सज्जनांवर कोमळता करीत असल्यामुळे सर्वांना प्रिय होतो. याप्रमाणें राज्यान्ना प्रबंध करून सदोदित लक्षपूर्वक आचरण करून व चुका न करतां निरंतर प्रजांचें पालन करावें.

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ॥

सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ॥

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मण युज्यते ॥ १४४ ॥ मनु० अ० ७

ज्या राजाच्या राज्यांतील प्रजा रोदन करीत असतात व राजा राज्य करीत असतां चोर, लुटारू व डाकू लोक प्रजांच्या सर्वांसाठीं व प्राणांचेंहि व हरण करीत असतात, तो राजा अमात्यगणासहवर्तमान मेलेलाच आहे असें समजावें, व तो जीवंत नसून म्हद्दुःख भोगण्यास योग्य आहे असें समजावें. वास्तविक पाहतां प्रजांचें पालन करणें हाच क्षत्रियांचा व राजाचा परमधर्म आहे. मनुस्मृतीच्या सातव्या अध्यायमध्ये ज्या रीतीनें कर घ्यावा असें सांगितलें आहे त्या रीतीनें व राजसभा नियत करील तेवढाच कर घेणारा राजा धार्मिकत्वाला जाऊन सुखी होतो. याशिवाय अन्य प्रकारांनीं जास्त कर घेऊन लोकांना त्रास देणारे राजे दुःखाला प्राप्त होतात.

राजाची दिनचर्या.

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ॥

हुताग्निर्ग्राहणांश्चाचार्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ॥

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥

पहाटेची प्रहर रात्र शेष राहिली म्हणजे उठून शौचमुखमार्जनादि क्रिया कराव्यात. नंतर स्नान करून परमेश्वराचें ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानांचा

सत्कार वगैरे करून नंतर राजसभेमध्ये प्रवेश करावा. त्या ठिकाणी आलेल्या प्रजाजनांचा सन्मान करून त्यांस निरोप द्यावा व नंतर मुख्य मन्त्र्यासहवर्तमान राज्यव्यवस्थेविषयी विचार करावा. विचार करावयाचा असतां एकांत जागेमध्ये वसावे. पहा—

गिरिपृष्ठं समाख्या प्रासादं वा रत्नोमतः ॥

अरण्ये निःशलाके वा मंत्रयेद्विभावेतः ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ॥

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ मनु. अ. ७.

मन्त्र्यांसह फिराव्यास जावे, डोंगरावर जाऊन वसावे, आरण्यांत जावे किंवा राजवाड्यांत अगदी एकांतांत वसावे. तात्पर्य जेथे एक शलाकाहि नसेल अशा एकांत जागी मन्त्र्यांसह विचार करावा. पुष्कळ मंडळी जमूनसुद्धा ज्या राजाचे गुप्त वेत बाहेर फुटत नाहीत, अर्थात् ज्या राजाचे विचार गंभीर, शुद्ध व परोपकारमय असून नेहमी गुप्त असतात, त्या राजाजवळ जरी धन नसेल तथापि तो सर्व पृथिवीचे राज्य उत्तमरीतीने चालविण्यास योग्य असतो; त्याचून मन्त्र्यांच्या व राजसभेच्या सगासदांच्या ऐक्यमतेनेच जें काय करणें ते करानें व राजसभेच्या अनुमतिशिवाय समुशीने कांहीं एक करूं नये.

संधि व विग्रह.

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ॥

कार्यं वक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद् राजा विग्रहमेव च ॥

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥

राजा व इतर सर्व राजपुरुष यांनीं हें लक्षांत ठेवावें कीं, (आसनम्) सैन्यासह स्वस्थ वसणें, (यानम्) शत्रूंवर हल्ला किंवा चढाई करणें, (सन्धिम्) मित्रता करणें, (विग्रहम्) दुष्ट शत्रूशीं लढाई करणें, (द्वैधम्) सैन्याची रचना दोन प्रकारची करून आपला विजय करून घेणें, (संश्रयम्) सतः निर्बल असतां दुसऱ्या प्रबल राजाचा आश्रय करून आपलें कार्य साधणें, ह्या सहा प्रकारांचा योग्य वेळीं उपयोग करावा. आसन, यान, संधि, विग्रह, द्वैधाभाव व संश्रय या सहा प्रकारांचे प्रत्येकीं दोन दोन भेद आहेत.

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ॥

नदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेया द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

स्वयंकृतञ्च कार्यार्थमकार्ये काले एव वा ॥

मित्रस्य चैवापकृतं द्विविधं विप्रतः स्मृतः ॥ १६३ ॥

(संधिः) शत्रूशीं मित्रता करावी किंवा विपरीतता करावी, परंतु कोणत्याच भविष्यकाठी करावयाची कामे निर्वास्तपणाने करीत जावे. याचा द्विविध संधि असे म्हणतात. (विप्रतः) कार्यसिद्धि होण्यासाठी उचित समयी किंवा अनुचित समयी स्वतःच्या शत्रूशीं विरोध करणे किंवा आपल्या मित्राच्या वास देणाऱ्या शत्रूशीं विरोध करणे, हे दोन प्रकारचे विप्रत आहेत.

एकाकिनश्चात्यर्थिकं कार्यं प्राप्तं यदृच्छया ॥

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६४ ॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवान्पूर्वकृतेन वा ॥

मित्रस्य चाजुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६५ ॥

(यानम्) कोणतेहि कार्ये सिद्ध करपासाठी अल्पण एकत्वाने किंवा मित्राच्या बरोबर घेऊन शत्रुवर अवस्मात चाल करणे ही दोन प्रकारची याने आहेत. (आसनम्) स्वतः क्षीण झाल्याने किंवा बळहीन असल्यामुळे स्वस्थ राहणे अथवा मित्राच्या अजुरोधाने स्वस्थ राहणे ही दोन प्रकारची आसने आहेत.

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ॥

द्विविधं कीर्त्यते द्वैव पादगुण्यगुणवैदिभिः ॥ १६६ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः ॥

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६७ ॥

(द्वैधम्) सेनापति व सेना यांचे दोन विभाग करून आपली कार्यसिद्धि करपासाठी विजय संपादन करणे याचक दोन प्रकारचे द्वैध असे उचणतात (संश्रयः) आपल्या इष्ट हेतूचे साफल्य जाणे जाणून बघतात राजाचा किंवा एकाद्या महात्म्याचा आश्रय करून राहणे व त्याचक शत्रुच्या पीडणारून सुटणे हा दोन प्रकारचा संश्रय आहे.

यदावगच्छेदायत्यामाभिस्यं भवमात्मनः ॥

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत् ॥ १६८ ॥

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भूशम् ॥

अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्यात् विप्रतम् ॥ १६९ ॥

आतां युद्ध केल्यापासून आपला तोंडा आहे व मग युद्ध परण्यापासून आपला तोंडा खचित होणार आहे असे जर निश्चयात्मक वाटेक अशावेळी

शत्रुशीं संधि करावा व उचित समयापर्यंत धीर धरून रहावे. (यदा०)
जेव्हा आपली प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उत्पत्तियुक्त व श्रेष्ठ असेल; व
जेव्हा आपणहि उत्साहयुक्त असू तेव्हा शत्रुशीं विग्रह- युद्ध-करावे.

यदा मन्येत भावेन दृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ॥

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ १७१ ॥

यदा तु स्यात्परिधीणो वाहनेन बलेन च ॥

तदास्तेन प्रयत्नेन शतकैः सान्त्वयन्वरीनः ॥ १७२ ॥

जेव्हा आपलें सैन्य उत्साहयुक्त व पुष्ट आहे व शत्रुचें बल निर्बल आहे
त्यासो समजेल तेव्हाच एकदां यान अर्थात शत्रुपर चाल करून जावे. (यदा०)
जेव्हा आपली सेना बल व वाहने इत्यादि बाबतीत क्षीण झाली असेल हार
अपत्तानें शत्रुचें सांत्वन करीत करीत आपण स्वस्थ रहावे.

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवन्तरम् ॥

तदा द्विधा बलं कृत्वा सार्धयन्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ॥

तदा तु संश्रयविक्षिप्तं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥

जेव्हा शत्रु बलवान् आहे असे वाटे, तेव्हा आपल्या सैन्याचे दोन विभाग
करून आपलें कार्य साधावे. (यदा०) आपल्यावर शत्रुची चढाई लवकर
होईल (व तिचा प्रतीकार करण्याचे आपणाकडे सामर्थ्य नाही) असे जेव्हा
वाटे तेव्हा लवकर धार्मिक व बलवान् राजाचा आश्रय करावा.

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिवलस्य च ॥

उपसवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् ॥

सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥ मनु. अ. ७

जो आपल्या प्रजेचा व शत्रुचा बलाचा निग्रह करू शकतो त्या पराक्रमी
राजाचाच सेवा गुरुप्रमाणें करावी. (यदि०) ज्याचा आपण आश्रय घेतो
असेल त्याच्या कृतीमध्ये जर कांहीं दोष दिसत असले, तर निःशंकपणानें
सुयुद्धाला सुरुवात करावी. जो राजा धार्मिक असेल त्याच्याशी मैत्री करावी व
जो राजा दुष्ट असेल त्याला जिंकण्यास बरील उपाय योजावेत.

संक्षिप्त राजनीति.

सर्वोपायैस्तथा कुर्याच्चीतिज्ञः पृथिवीपतिः ॥

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥१७७॥

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वंच विचारयेत् ॥

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥

ज्याच्या योगाने आपले मित्र, उदासीन (मध्यस्थ) व शत्रु हे आपणाहून अधिक होणार नाहीत, त्या तऱ्हेचे उपाय राजनीति जाणणाऱ्या राजाने योजावेत. सर्व कर्तव्याविषयी वर्तमानकालीं काय केलें पाहिजे. भविष्यकालीं काय करावें व भूतकालीं केलेल्या कामांमध्ये गुणदोष काय आहेत हे विचार करून जाणावे.

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ॥

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥

तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ मनु. अ. ७

दोषांचे निवारण व गुणांची स्थिरता करण्याचा प्रयत्न करावा. भविष्यकालीं करावयाच्या कामांमध्ये होणारे गुणदोष जाणणारा, वर्तमानकालीं करावयाच्या कामांमध्ये करावयाचें प्रसंगावधान दाखविणारा व भूतकालीं आरंभलेल्या कामांमध्ये करावयाचें शिल्लक काय आहे हे जाणणारा जो राजा असतो, त्याचा शत्रु पराजय करू शकत नाहीत. (यथै०) आपले मित्र, उदासीन व शत्रु हे आपलें कोणत्याहि रीतीनें नुकसान करू शकणार नाहीत, अशा रीतीची व्यवस्था न चुकतां करावी हीच संक्षिप्त राजनीति आहे.

लढाईची तयारी कशी करावी ?

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ॥

उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ॥

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुः शनैः ॥ १५८ ॥

जेव्हां राजा शत्रुशी युद्ध करण्याकरितां जाईल तेव्हां त्यानें प्रथमतः आपल्या राज्याचें रक्षण करण्याची व्यवस्था उत्तम रीतीनें करावी, सेना, याने, वाहने, शाखाखे वगैरे शत्रुवर करावयाच्या चढाईची तयारी पूर्ण करावी, गुप्त हेरांनां चोहोंकडचा समाचार आणण्यासाठीं गुप्तपणाने नेमावे व मग शत्रुवर चढाई

करण्यास उठावें. (संशोः) जड, भूमि व आकाश हे तीनहि मार्ग नीट
आहेत की नाहीं ते पहावें. रथ, अश्व, हत्ती यांच्या सहाय्याने भूमार्गावरून,
नौकांतून जलमार्गाने व विमानांतून आकाशमार्गाने जावें. पायदळ, घोडेस्वार,
हत्तीस्वार, शस्त्रवान् व अश्ववान् रथी, कोश व नोकर चाकर या सहा प्रका-
रच्या बलासह—त्यांची खानपानादि व्यवस्था उत्तम करून—कोणते तरी एक
निमित्त पुढें करून हलके हलके शत्रुच्या नगरावर चाल करानी.

शत्रुसंचिनि मित्रं च गूढं युक्ततरो भवेत् ॥

गनप्रत्यागतं चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात् शकटेन वा ॥

वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गण्डेन वा ॥ १८७ ॥

जो बाहेरून आपला मित्र आहे असे मासवितो, पण वास्तविक आंतून
शत्रुला मित्रालेला असतो; व कामावरून दूर केलेला मनुष्य फिरून
कामावर आलेला असतो; तोदि फार मोठा शत्रु आहे असे
समजावें व त्यामागीं व्यवहार करतांना फारच सावधगिरी ठेवानी. (दण्डव्यूहः)
दंडाग्रमाणें सरळ रांगेंने सैन्य उभें करणें किंवा चावविणें, (शकटव्यूहः)
शकटाग्रमाणें सैन्य—रचना करणें, (वराहव्यूहः) एकदम मिळून सर्वांनीं
डुकराग्रमाणें दौडत दौडा जाऊन चाल करणें, किंवा डुकराग्रमाणेंच एका
पाठीमागून दुसऱ्यानें धांवत जाणें, (गकरव्यूहः) मगर जमें पाण्यांतून चाल-
तात, त्या त्यांच्या गतिग्रमाणें सैन्यरचना करणें, (सूचीव्यूहः) सुई जशी
अग्रमागीं अगदीं सूडन असते व मागे जाड होत येते तशीच सैन्याची रचना
करणें, (गरुडव्यूहः) जसा गरुड वाय्यामध्ये बसलाळी उड्याणें करतो तद्वत्
सैन्याची एकदम हालचाल करणें, इत्यादि अनेक व्यूह आहेत. योग्यवेळीं ते
ते व्यूह रचून शत्रुशीं लढावें. सर्व राजपुरुषांना व प्रजाजनांला ही युद्धविद्या
शिकवावी व आपणहि तीन तखेत्र असवें. जे पूर्ण युशिक्षित योद्धे असतात
तेच उत्तमप्रकारें लढून विजय संपादन करतात. असो.

यतश्च भयमाशंकित् ततो विस्तारयेद्दलम् ॥

पश्चेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥

सेनापतियत्वाध्यक्षो सर्व दिक्षु निवशयेत् ॥

यतश्च भयमाशंकित् प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥

व्या वाजूनें भय प्राप्त होण्याचा संभव असेल त्या वाजूनें सैन्याचा विस्तार करावा; व पद्मव्यूहाप्रमाणें सैन्याची रचना करून आपण मध्यभागीं रहावें. (सेनाप०) सेनापती व बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा देणारा व सैन्याबरोबर लढणारा अशा दोन प्रकारच्या वीरांना आठहि दिशांमध्ये जय्यत तयारिने ठेवावें. जिकडे लढाई होत असेल तिकडे सैन्याचें मुख करावें. परंतु इतर ठिकाणांचाहि नीट बंदोबस्त ठेवावा. नाहींतर शत्रु मागच्या बाजूनीं हल्ला करून आपला पराभव करू शकेल.

गुल्मांश्च स्थापयेदास्तान् कृतसंज्ञान् समंततः ॥

स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ १९० ॥

संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् ॥

सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ १९१ ॥

स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा ॥

वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ १९२ ॥

गुल्म अर्थात् दृढस्तंभांप्रमाणें युद्धामध्ये स्थिर राहणारे, युद्धविधानिष्णात, धार्मिक भयरहित, चतुर व ज्यांच्या मनांत कशाचाहि विकार उत्पन्न होत नाहीं असे जे पुरुष असतील त्यांना भिन्नभिन्न नांवें ठेवून सैन्याच्या चारहि बाजूला ठेवावें. (संह०) जर पुष्कळ सैन्याशीं थोड्या सैन्यानें लढावयाचें असेल तर एकजुटीनें हल्ले करावेत; वेळ पाहून त्यांनाच एकदम पसखं द्यावें; जर नगर-दुर्गांत किंवा शत्रुच्या सैन्यांत प्रवेश करून युद्ध करणें असेल तर सूचीव्यूह अथवा वज्रव्यूह यांची रचना करून युद्ध करावें. ज्याप्रमाणें खड्ग कापित जातें तद्वत शत्रु सैन्याला एकदम कापित जाणें याला वज्रव्यूह असें म्हणतात. जस जसा आंत प्रवेश होईल त्याप्रमाणें समयोचित व्यूह रचून लढावें; जर समोरून शत्रुची (शतघ्नी) तोफ सुरू असेल किंवा (भुशुंडी) बंदूक सुरू असेल तर (सर्वव्यूहः) भुईसरपटत चालून शत्रुच्या तोफांजवळ जाऊन, मारामारी व पकडापकडी करून, त्या तोफा आपल्या स्वाधीन करून घ्याव्या. मग वाटल्यास त्याच तोफा उलट शत्रूवर सोडण्यास प्रारंभ करावा. शत्रुचें सैन्य पळूं लागलें असतां त्यांचा घोडेस्वारांकडून पाठलाग करावावा. त्यांना वाटल्यास पकडावें किंवा पळवून लावावें. (स्यन्द०) पायदळ, रथ व घोडे यांनीं समरभूमिवर युद्ध करावें, समुद्रामध्ये नौकांनीं, थोडें पाणी अस-

ज्यास हत्तीनीं, वृक्ष व शात्री असज्यास वाग्यानीं, व जनाच्या वाङ्मय इतर स्थळीं ढाल तरवार धेऊन युद्ध करीत.

प्रहर्षयिहलं वपुल तंभ सन्धरु परीक्षयेत् ॥
 चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन् याधयतामपि ॥ १९४ ॥
 उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चाभ्यापणीक्येन ॥
 हृष्येद्यास्य सततं यवसासोदकेन्यनम् ॥ १९५ ॥
 भिज्यानीं च तदस्मानि प्राकारपरिभ्यास्तथा ॥
 सम्यक्कंदोषयेने रात्रीं विद्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥

युद्ध चालवें असतांना लढ्या वा लोकांना उन्माहित व हर्षित करवें. युद्ध बंद झाल्यानंतर त्या योगानें त्यांचे शौर्य व लढण्याचा उत्साह वाढे. असें भाषण करीत व सर्वांच्या मानान, सत्ता, औपगामी इत्यादिकांची नीत व्यवस्था करून असान देवांचे, ज्या सन्ध्यासोदक लढाई करत नये व करवूहि नये. आपल्या लढ्याच्या गैर्याच्या दायनादींमस्तून ते दुशारीने लढत आहेत कीं कपट करीत आहेत तें जाणवें. (उपर०) जर वेळ योग्य असेल तर शत्रुला चारदि बाजोनीं धरून त्याला गोळा, त्याच्या राज्याच्या नाश वाचा व त्यानें चारा, जलपाणी, व अकूडफाटें यांचा पुरवठा बंद करवा किंवा दूषित करावा. (नि० ०) शत्रूचे कया, व ओढ मिळे व त्याला डून व फोडून त्याच्यावर रात्रीचेरात्रीं लोप घालून त्याला घाम घात, व आपल्या विजय होण्यास जीं साधनें अवश्य आहेत त्याचा अकंठ्य योग्य वेळ पाहून करावा.

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् ॥

रत्नेश्च पूजयेदने प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ॥

अभीप्पितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ अनु० ०

शत्रुला जिंकल्यानंतर त्यांशीं कारागिरी व प्रतिजापत्रे करानीं व उचित गटल्यास त्याच्या वंशजाच्या किंवा जवळच्या संबंधीजनाच्या त्या राज्याचा अधिकार सत्कारपूर्वक देऊन त्याच्याकडून अशी प्रतिज्ञा लिहून घ्यावी कीं, सानें आपल्या हुक्माप्रमाणें चालवें व धर्मयुक्त राजनीतिप्रमाणें प्रवेष्ट करत. असा प्रतिज्ञापत्र झाल्यावर त्यास स्वतः उपदेश करावा व त्याच्या जवळ प्रवानादि पुराण आज्ञा असें नेवावे कीं, त्याच्याकडून आप-

णाला उपद्रव न होईल, ज्याला जिकलें असेल त्या राजाला प्रधानपुरुषांसह सत्कारपूर्वक भेटून, रत्ने वगैरे देऊन त्याची व्यवस्था नीट ठेवावी. त्याला योगक्षेम न चालेल असें करूं नये. त्याला जरी कैद केलें तरीहि त्याचा शक्य तेवढा सत्कार करावा व त्याला शोकरहित करावें. (आदा०) या संसारामध्ये दुसऱ्याचें पदार्थ हिरावून घेणें हें अप्रतिकारक असून दान करणें हें प्रीति वाढविणारें आहे. योग्य समय पाहून उचित क्रिया करणें व त्या पराजित राजाला योग्य इष्ट पदार्थ देणें हें चांगलें आहे. त्याला चिडवूं नये, त्याची थड्या करूं नये किंवा त्याला हंसूं नये. मी तुझा पराजय केला आहे असें त्याच्या समोर म्हणूं नये. आपण माझे बंधु आहांत अशा प्रकारें गोड शब्दांनीं बोलावें.

शत्रु, मित्र व उदासीन.

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ॥

यथा मित्रं लघुं लब्ध्वा कृशमप्यायति क्षमम् ॥ २०८ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ॥

अनुरक्तं स्थिरारंभं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ॥

कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१० ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ॥

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥ मनु० ७

अचल प्रेमयुक्त, भविष्यकालीं होणाऱ्या गोष्टींवर विचार करणारा, कार्यसिद्ध करण्यास समर्थ असे मित्र किंवा साधारण प्रतीचे मित्र असल्यानें जशी राजाची उन्नति होते त्याप्रमाणें सुवर्ण किंवा भूमि प्राप्त झाल्यानेंही होत नाही. (धर्म०) धर्म जाणणारा, कृतज्ञ, सदा प्रसन्न, अनुरक्त व उत्साही असा जरी लहानसा मित्र असला तरी त्यापासून फार लाभ होतात. (प्राज्ञ०) बुद्धिमान्, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता. कृतज्ञ, धैर्यावान् अशा पुरुषाशी कधीहि वेर करूं नये हें ध्यानांत नेहेमी ठेवावें. जो अशांशी शत्रुत्व करील त्याला फारच दुःख होईल. (आर्य०) जो मनुष्याची परीक्षा करूं शकतो, जो शूर, करुणा युक्त, वरवरच्या गोष्टी निरंतर सांगतो व जो प्रशंसित गुणांनीं युक्त आहे; त्याला उदासीन असें म्हणतात. याप्रमाणें मित्र, शत्रु व उदासीन यांची व्याख्या आहे.

दुपारचा कार्यक्रम.

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य भंत्रिभिः ॥

व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुन्तःपुरं विशेत् ॥ २६ ॥ मनु० ७

पूर्वी सांनिह्याप्रमाणें प्रातःकाळीं उठून शौचमुखमार्जनादि करून, स्नान-
संध्योपासून व अग्निहोत्रादिक करून, मंत्र्यांसह करावयाचा तो विचार करून,
सैन्यांमध्ये जाऊन, सेनापतीशीं भाषणादि करून, नाना प्रकारची व्यूहरचना-
कदाह्त्-पाहून, त्यांना उत्साहित करून, सर्व हत्ती, घोडे, गाई यांच्या पशुशाला
पाहून, शस्त्रास्त्रस्थान, पैद्यालय, धनकोश या सर्वांचे निरीक्षण करून या सर्वां-
मध्ये जी कांहीं न्यूनता असेल ती दूर करण्याचा उपाय सुचवून, व्यायामशालेंत
जाऊन व्यायाम करून, नंतर भोजन करण्यासाठीं अंतःपुरामध्ये—जेथें पत्नी
राहत असते तेथें जावें. तेथें जें भोजन करावयाचें असेल त्याची आधीं चांगल्या
रितीनें परीक्षा करून, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकारचे
व्यंजनपानादिक, सुगंधितमिष्ठानादिक, अनेक रसयुक्त उत्तम अन्नाचें सेवन
करावे व सुखि व्हावें. याप्रमाणें राज्यव्यवस्था नीट पाहून राज्याची उन्नति
करावी. कराच्या बोजानें प्रजेला त्रास देऊं नये. पहा—

कराचें प्रमाण.

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ॥

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥ मनु० ७

व्यापार करणारे, शिल्पकार, कारागीर यांना सुवर्णादिकांचा जेवढा लाभ
होत असेल त्याचा पन्नासावा भाग कर म्हणून घ्यावा. तांदूळ वगैरे धान्याचा
सहावा, आठवा किंवा बारावा भाग घ्यावा. जर धान्य न घेतां धनरूपानें
करावयाचा असेल तर तो इतका नियमित घ्यावा कीं, त्याच्या योगानें शेतकऱ्यांना
खाण्यापिण्याची ददात न पडेल व ते दुःखी न होतील. कारण प्रजाजन धनाढ्य व
अन्नादिकांनीं सुसंपन्न असले तरच राजाची उन्नति होते. राजानें आपल्या
मुलांप्रमाणें प्रजेला समजावें व त्यांना सुख द्यावें व प्रजेनेंहि राजाला व राज-
पुरुषांनां पितृवत् समजून तसें वागावें. शेतकरी वगैरे प्रजाजन व परिश्रम
करणारे ह्यांचा राजा हा रक्षक आहे. जर प्रजा नसेल तर राजाची काय
जखूर आहे ? प्रजा आहे म्हणून राजा आहे. जर राजा नसेल तर प्रजा कोणाची

होईल ? राजा व प्रजा हे दोघेहि आपआपल्या कामांमध्ये स्वतंत्र व परस्पर-
संबंधी कामांमध्ये परतंत्र आहेत. तसेच प्रजेच्या सर्व साधारण समातिविरुद्ध
राजा व राजपुरुष यांनीं चाव्दं नये. राजाज्ञेविरुद्ध राजपुरुषांनीं वर्तन करूं नये व
प्रजेनेंही करूं नये. ही संक्षेपानें राजनीति सांगितली आहे. विशेष पहाणें
असल्यास महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति वगैरे ग्रंथ पहावे व त्यांवरून
राजनीतीचे सर्व मार्ग जाणावे व त्यांप्राणें वागून राष्ट्राची उन्नति करावी.

न्यायव्यवस्था. (मनु. अ. ८)

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ ३ ॥

सभा, राजा व राजपुरुष यांनीं देशाचार व शास्त्रव्यवहार यांच्या साहाय्यानें
घुढें लिहिलेल्या अठरा विवादस्थानांचा प्रतिदिवशीं निर्णय करावा जे नियम
पूर्वींच्या शास्त्रांत नसतील व ज्यांची देशकालानुसार आवश्यकता वाढेल ते
उत्तमोत्तम नियम करून राजा व प्रजा यांची उन्नति करावी.

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ॥

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ॥

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ॥

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥

स्त्रीपुंभर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ॥

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

विवादस्थानें अठरा आहेत, तीं हीं:- (१) ऋणादानम्-कोणाकडून ऋण घेतलें
असले तर त्यासंबंधाचा विवाद; (२) निक्षेपः-ठेव, किंवा कोणी कोणाकडे
काहीं पदार्थ काहीं कामानिमित्त ठेवलेला असतो, त्यासंबंधी वाद; (३)
अस्वामिविक्रयः-एकाचा पदार्थ दुसऱ्यानें मालकाच्या आज्ञेशिवाय
विकर्णें; (४) संभूय समुत्थानम्-सर्वांनीं एकत्र मिळून काहीं कृत्य
करणें; (५) दत्तस्यानपकर्म-दिलेला पदार्थ मागितला असतां पुनः
परत न करणें; (६) वेतनस्यादानम्-नोकरी करणाराला जो पगार-

(७) मेलितो तो काली वरुणें किंवा त्यांनीं काळी राग लावण नये.
 (७) संविद्यतिक्रमः - केलेल्या प्रतिजेचे पाळन न करणें, (८)
 क्रयविक्रयानुशयः - घेण्यादेण्यांत वादविवादः (९) स्वाभिवादाविवादः
 परां चा स्वामी व पाळक यांत होणारा वादविवादः (१०) लीसादिवाद-
 धर्मः सीमेच्या संवेचाचा वादः (११) पारुष्यम् - कठोर शिक्षा
 करणें (१२) दण्डवाकः शिष्यागाली वेअत्रु, किंवा कडक भाषण
 करून दुसऱ्याच्या वरुणें (१३) स्तेयम् चोरी करणें, दरोडा घालणें
 (१४) साहज्यम् कदातल्या वरुण काळी राग करणें (१५) स्त्री-
 ब्रह्मणम् परस्त्रीची व्याभिचार करणें (१६) स्त्रीपुंघर्मः - स्त्रीपुरुषादि-
 लया धर्माभ्यो व्यतिक्रम होणें (१७) निभागः दत्तविभाग संवेची
 तार्क्यवादः (१८) द्यूतमाह्वयः जड व येतल पदार्थाचा भावामध्ये
 वरुणें गुमान घेळणें, जी अथरा प्रसारणी परस्पर नादिप्रतिप्रतिगव्यें उत्पन्न
 होणारी विवादस्थाने जाणें.

एषु स्थानेषु भूषिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ॥

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥

या विवादस्थानावर्यें विवाद करणाऱ्या पुरुषांनां शाश्वत धर्माचा आश्रय
 करून न्याय घावा, कोणाच्याहि वेळ्याहि पक्षपात करूं नये.

धर्मो विदूस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते ॥

शून्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र समासदः ॥ १२ ॥

समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् ॥

अब्रुवन् विबुधन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥

अपमानें वरुण शून्य धर्म त्या समेगव्यें उपस्थित होतो व जेथील समा-
 सद् त्या धर्माचें शून्य काढून आकित नाहींत, त्या समेगीत सर्व समासद्
 त्याच सव्याने भाषाळ होतात. अर्थात् ज्या न्यायसमेकद्वन पक्षपात होतो,
 आपाप्याचा बंड मेलित नाहीं व निरपराध्याच्या आस होतो, त्या समेचे सर्व
 समासद् दुष्कर्मांचें कर्तव्यकीत होतात. (समा०) धार्मिक मनुष्याने इच्छा
 नसेल तर न्यायसमेकता जाई नये, पण जर तो एखाद्या न्यायसमेकता गेला तर
 त्याने जे काय करे असेल तेंच बोलवें. कोणत्याहि समेत अन्याय होत आहे

हैं पाहत असतां हि सौन धरणें, किंवा अन्यायाची बाजू संभाळणें या दोनहि गोष्टींच्या योगानें तो मनुष्य महापापी होतो.

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ॥

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥

ज्या सभेमध्ये धर्माचें अधर्मानें व सत्याचें असत्यानें हनन केलें जातें, त्याठिकाणचे सर्व सभासद मेलेले आहेत असें समजावें. (धर्म०) जो धर्माचें हनन करतो, त्याचा धर्म नाश करतो व जो धर्माचें रक्षण करतो, त्याचें रक्षण धर्म करतो. हनन केलेल्या धर्मानें आपलें हनन करूं नये यासाठीं कोणीहि धर्माचें हनन करूं नये. अर्थात् सर्वदा सर्वांनीं धर्माचा व न्यायाचा प्रतिपाल करावा.

वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ॥

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ॥

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्वि गच्छति ॥ १७ ॥

धर्माला वृष असें क्षणतात, धर्माच्या योगानें ऐश्वर्य व सुखें हीं प्राप्त होतात. धर्माचा जो नाश करतो त्याला विद्वान् लोक वृषल-शूद्र-असें क्षणतात. क्षणून कोणीहि धर्माचा लोप करूं नये. (एक०) या संसारामध्ये धर्म हाच एक असा मित्र आहे कीं, जो मृत्युनंतरहि बरोबर राहतो. बाकीचे सर्व पदार्थ शरीराबरोबरच नाश पावतात. अर्थात् मरणाबरोबर त्यांचा संग सुटतो, पण धर्माचा सुटत नाही.

पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ॥

पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ॥

एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥ मनु. ८

जेव्हां राजसभेमध्ये पक्षपात होतो व अन्याय केला जातो, तेव्हां त्या अधर्माचे चार विभाग होऊन त्यांतील एक कर्त्याला, दुसरा साक्षीला,

तिसरा सर्व सभासदांला व चवथा भाग राजाला लागतो. याप्रमाणें सर्व कलंकित होतात. (राजा०) पण ज्या सभेमध्ये निंद्य मनुष्याची निंदा, स्तुतीला योग्य असणाराची स्तुती, अपराध्याला दंड व माननीयाला मान मिळतो त्या ठिकाणचा राजा व सर्व सभासद निष्पाप होतात व सर्व पाप अपराध्यालाच लागतें.

साक्षी कसे असावे ?

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्य्येषु साक्षिणः ॥

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ॥

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥

सर्व वर्गामध्ये जे धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सर्वप्रकारें धर्माला जाणणारे लोभरहित, सत्यवादी अशा प्रकारच्या लोकांनीं न्याय करावयाच्यावेळीं साक्षी नेमावे. यांहून विपरीत गुणांनीं जे युक्त असतील त्यांनां नेमूं नये. स्त्रियासाठीं स्त्रिया, द्विजासाठीं द्विज, शूद्रांसाठीं शूद्र, व अंत्यजांसाठीं अंत्यज असे साक्षी असावेत.

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ॥

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ॥

सभेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥

साहस, कलात्कार, चोरी, व्यभिचार, कठोर भाषण, निरपराध्याला दंड देणें इत्यादि अपराधांमध्ये साक्षी घेऊं नयेत. कारण हीं कामें गुप्त होतात. (बहु०) दोनहि बाजूंच्या साक्षींमध्ये बहुमतानुसार, दोनहि बाजूला सारखे असतील तर त्यांतील विद्वान् साक्षीप्रमाणें, जर दोनहि बाजूला गुणी व विद्वान् असतील तर त्यांच्यांत जे द्विजोत्तम, यति, मुनि, ऋषि असतील त्यांच्या मताप्रमाणें न्याय करावा.

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धयति ॥

तत्र सत्यं ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विब्रुवन्नार्यसंसदि ॥

अवाङ्मनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥

पाहिलेलें सांगणारे व ऐकलेलें सांगणारे असे दोन प्रकारचे साक्षी असतात. साक्षी खरें सांगतात ते धर्म व अर्थ या दृष्टीनें दंडनीय होत नाहीत, पण जे असत्य बोलतात ते दंड करण्यास योग्य होत. (साक्षी०) राजसभेमध्ये किंवा विद्वत्सभेमध्ये जे साक्षी पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टि जशाच्या तशाच न सांगतां खोव्या सांगतात; त्यांना (अवाङ्मनरकम्) जिह्वाच्छेदन रूप दुःखानें वर्तमानसमयीं नरक प्राप्त होतो व मेल्यानंतर त्याला मुळींच सुख प्राप्त होत नाही.

स्वभावेनैव यद्भूयुस्तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम् ॥

अतो यदन्याद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७८ ॥

समान्तः साक्षिणः प्राप्तानार्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ॥

प्राड्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥

साक्षी जे कांहीं स्वाभाविक रीतीनें व्यवहारसंबंधीं सांगेल तेंच खरें आहे असें मानावें व याशिवाय शिकाविलेलें जें कांहीं तो तेथें बोलेल तें सर्व मिथ्या आहे असें समजावें. जेव्हां (अर्थी) वादी व (प्रत्यर्थी,) प्रतिवादी यांच्या समक्ष साक्षी न्यायसभेपुढें येतील तेव्हां शांततापूर्वक न्यायाधीश व (प्राड्विवाक) वकील किंवा व्यौरिष्टर यांनीं त्याला प्रश्न विचारावेत व सत्यास्त्यतेचा निर्णय करावा, तो असाः—

यद्द्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिञ्चेष्टितं मिथः ॥

तद्व्रत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥

सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ॥

इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥

“ हे साक्षिलोक हो ! या दोघांच्या परस्पर कर्मांमध्ये जें तुझी जाणत असाल तें सर्व जसें माहित असेल तसे खरें सांगा; कारण तुमची या कामांत साक्षी व्यावयाची आहे. (सत्यं०) जो साक्षी सत्य बोलतो त्याला जन्मजन्मान्तरी उत्तम लोकांत उत्तम जन्म प्राप्त होतो व सुख मिळतें. या जन्मी व पुढच्या जन्मी उत्तम कीर्ति होतें; कारण वाणी हीच सत्कार व तिरस्काराला

आहे. जो सत्य बोलतो त्याची प्रतिष्ठा व जो मिथ्या बोलतो त्याची अप्रतिष्ठा होते.

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ॥

तस्मान्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ॥

सावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ ८४ ॥

सत्य बोलण्याने साक्षी पवित्र होतो व सत्य बोलण्याने धर्म वाढतो; ह्मणून सर्व वर्णांतील साक्षींनी सत्यच बोलवे. (आत्मै०) आत्म्याचा साक्षा आत्मा व आत्म्याची गतिहि आत्माच आहे. हें जाणून हे पुरुष ! तू सर्व मनुष्यांतील उत्तम साक्षी आहेस ह्मणून तू आपल्या आत्म्याचा अपमान करूं नकोस. अर्थात् जो सत्य तुला माहित आहे ते तसेच सांग, असत्य बोलूं नकोस.

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो-नाभिर्शक्ते ॥

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकैऽन्यं पुरुषे विदुः ॥ ९६ ॥

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्नं कल्याण मन्यसे ॥

नित्यं स्थितस्ते ह्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ९१ ॥

बोलत असतां ज्याचा आत्म साशंक होत नाही, तोच पुरुष धन्य होय. विद्वान् लोक त्याहून दुसरा कोणीहि धन्य आहे असे समजत नाहीत. (एकः) हे कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषा ! जो तू “ मी एकटा आहे ” असे समजूत खोटें बोलत आहेस, तें चांगलें नाही; पण जो तुझ्या हृदयामध्ये अंतर्यामी पापपुण्य देणारा मुनि परमेश्वर दुसरा आहे त्या परमेश्वराचा भिऊन तू सत्य बोल. असा साक्षीला उपदेश करून मग त्याची साक्ष घ्यावी.

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात्कामात् क्रोधात्तथैव च ॥

अज्ञानाद्बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान व बालपणा या स्थितीत साक्षी देईल ती सर्व खोटी आहे असे समजावे. (एषां०) याप्रमाणे जो साक्षी खोटें बोलेल त्याला पुढील शिक्षा करावीः—

लोभात्सहस्रे दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् ॥

भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैत्रात् पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ॥

अज्ञानाद्वे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

लोभानें खोटी साक्ष देणाराळा उत्तमसाहस हाणजे सहस्रपण (सुमारे १००० पैसे=पंधरा रु० दहा आणे), मोहानें खोटी साक्ष देणाराळा प्रथमसाहस हाणजे सार्ध द्विशतपण (सुमारे २५० पैसे=तीन रु० साडेचवदा आणे), भयानें देणाराळा दोन मध्यमसाहस हाणजे सहस्रपण (सुमारे १००० पैसे=पंधरा रु० दहा आणे), जो मित्रत्वाच्या योगानें खोटी साक्ष देईल त्याजकडून प्रथम साहसचे चौपट हाणजे सहस्रपण (सुमारे १००० पैसे=पंधरा रु० दहा आणे) दण्ड द्यावा. (कामा०) कामनेच्या योगानें जो खोटी साक्ष देईल, त्याला प्रथमसाहसचं दसपट हाणजे (सुमारे २५०० पैसे=एकौनचाळीस रु० एक आणा) दण्ड करावा. क्रोधानें खोटी साक्ष देणाराळा उत्तमसाहसचे तिप्पट हाणजे (सुमारे ३००० पैसे=शेचाळीस रु० चवदा आणे), अज्ञानानें खोटी साक्ष देणाराळा द्विशतपण हाणजे (सुमारे २०० पैसे=तीन रु० दोन आणे), मूर्खपणानें देणाराळा शतपण हाणजे (सुमारे १०० पैसे=एक रु० नऊ आणे, दण्ड करावा. “ पण ” हें परिणाम फार प्राचीन असून सुमारे पैशाच्या वजना इतकें तांब्याचें नाणें होतें असें आढळतें.

अपराध्यान् दण्ड.

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ॥

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ॥

नारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

दण्ड देण्याची उपस्थेन्द्रिय, पोटा, जीभ, हात, पाय, डोळे, नाक, कान, धन व देह हीं दहा स्थानें आहेत. यांच्यावर दण्ड केला जातो. (अनु०) देश, काल, व पुरुषाची पात्रता व अपराधाची तीव्रता यांचा विचार करून जो दंड देणें योग्य वाटेल तसा द्यावा. उदाहरण — लोभानें खोटी साक्ष

दिली त्याला पंधरा रु. दहा आणे दंड करावा. असे सांगितले आहे, पण जर अपराधी मनुष्य अत्यंत गरीब असेल किंवा अतिशय श्रीमान् असेल तर याप्रमाणें कमी किंवा दुप्पट तिप्पट जास्ती दण्ड करावा.

अधर्मदण्डनं लोके यशोधनं कीर्तिनाशनम् ॥

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् ॥

अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विदण्डं तदनन्तरम् ॥

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥ मनु. अ. ८ ॥

अधर्मानें दंड करण्यापासून वर्तमानकालीं प्रतिष्ठा कमी होते, यश नाहीसें होते, भविष्यकालीं व परजन्मीं होणारी कीर्ति नाश पावते व परजन्मीं दुःख होते; छगून कोणाचाहि अधर्मानें दंड करूं नये. (अद०) जो राजा निरपराध्यांला दंड देतो व अपराध्यांला दंड करीत नाही, त्याची तो जीवत असे पर्यंत फार निंदा होते व मेल्यानंतर त्याला फार दुःख होते, छगून राजानें अपराधी माणसाला दंड करावा व निरपराध्याला कधीहि दंड करूं नये. (वाग्द०) प्रथम वाणीनें दंड करावा अर्थात् निंदा करावी, नंतर त्याचा चिक्कार करावा, तिसऱ्यानें त्याला द्रव्याचा दंड करावा व नंतर वधदण्ड अर्थात् बांधून वेतानें मारणें, शिरच्छेद करणें वगैरे प्रकारें दंड करावा.

येन येन यथाज्ञेन स्तेनो नृषु विचेष्टतं ॥

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ॥

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥

चोर ज्या ज्या अवयवांनीं मनुष्यांमध्ये विरुद्ध चेष्टा करतो अर्थात् चोरी करतो, त्या त्या अंगांचें छेदन करवें. (पिता०) पिता, आचार्य, माता, मित्र, भार्या, पुत्र, पुरोहित वगैरे जे कोणी स्वधर्माप्रमाणें अचरण करीत नसतील, त्यांना राजानें यथायोग्य दंड करावा. जेव्हां राजा न्यायासनावर बसतो, तेव्हां त्यानें कोणाचाहि पक्षपात न करतां सर्वांचा यथायोग्य न्याय करावा.

कार्षापणं भवेद्दण्डो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ॥

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः बहुसमिति धारणा ॥ ३३६ ॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ॥

षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ॥

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्त्रिदोषगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥

ज्या अपराधाबद्दल साधारण मनुष्याला सुमारे एक पैसा दंड व्हावा त्याच अपराधाबद्दल राजाला सुमारे हजार पैसे दंड असावा. साधारण मनुष्याच्या हजार पट राजाला दंड करावा. मंत्री किंवा दिवाण यांना आठशेंपट; याप्रमाणें ज्याची कमी जास्ती योग्यता असेल त्यामानानें त्याला अधिक कमी दंड करावा. साधारण चपराशालाहि सामान्य पुरुषांच्या सात आठपट दंड करावा. साधारण प्रजाजनपेक्षां राजपुरुषांला जास्त दंड करणें योग्य होय. असे न केलें तर राजपुरुष सर्व प्रजेला त्रास देतील. अधिक दण्ड केल्याने सिंह वश होतो व अल्बशः दंडानें बकरी वश होतें. याचप्रमाणें प्रजेपेक्षां राजपुरुषांना अधिक दंड केला पाहिजे. (अष्टा०) शूद्राला चोरीच्या आठपट, वैश्याला सोळापट, क्षत्रियाला वत्तोसपट, (ब्राह्म०) ब्राह्मणाला चवसष्टपट अधिक दंड झाला पाहिजे. किंवा ब्राह्मणाला शतपट किंवा एकशें अठ्ठावीसपट करावा. अर्थात् ज्ञान, प्रतिष्ठा व योग्यता ज्याची जशी असेल तसा त्याला कमी जास्ती दंड करावा.

षेन्द्रं स्थानमभिप्रेष्यसुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ॥

नोपेक्षत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

बाग्दुष्टात्तत्स्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ॥

साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥

राजाचे अधिकारी, धर्म व ऐश्वर्य यांची इच्छा करणारा राजा यांनी बलात्कारानें आपणें काम साधणाऱ्या डाकूंना शिक्षा करण्यास एक क्षणाहि लशीर लावूं नये. (बाग्दु०) दुष्ट वचन बोलणारा, चोरी करणारा, अपराधाचांचून दण्ड देणारा या सर्वांपेक्षां बलात्कार करणारा अतिशय दुष्ट होय.

साहसे वर्तमानन्तु यो मर्षयति वार्थिवः ॥

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ॥

समुत्सृजेत्साहसिकान् सर्वभूतदयावहान् ॥ ३४७ ॥

बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाला जो राजा दंड देत नाही त्याचा लौकिक नाश होतो, व सर्व विद्वान् लोक त्याचा द्वेष करतात. (न मि०) मित्रत्वामुळे किंवा पुष्कळ धन मिळत आहे ह्मणून कोणत्याहि राजाने सर्वांचा त्रास देणाऱ्या साहसी पुरुषांना—बलात्कार करणाऱ्यांना—दंड दिल्यावांचून कधीहि सोडू नये.

गुरुं वा बालं ब्रह्मणं वा बहुश्रुतम् ॥

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ॥

न साहसिकदण्डप्रौ स राजा शुक्ललोकभाक् ॥ ३५२ ॥ मनु. अ. ८

गुरु, पुत्र, वृद्ध, ब्राह्मण किंवा बहुश्रुत कोणीहि असे, जर तो धर्म सोडून अधर्माने जात असेल व दुसऱ्याला मारीत असेल तर अशा आततायी माणसाला विचार केल्यावांचून ठार मारावा. (नातता०) दुष्ट पुरुषांना मारल्याने मारणाराला पाप लागत नाही, मग त्याचा वध प्रसिद्धपणे झालेला असो किंवा अप्रसिद्धपणे झालेला असो. कोधी माणसाला कोधी मनुष्याने ठार मारणे हे क्रोधाची क्रोधाशीच लढाई झाल्यासारखे आहे. (अस्य०) ज्याच्या राज्यांत चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवचन बोलणारा, साहसी, डाकू व राजाज्ञेचा भंग करणारा इत्यादि प्रकारचे लोक नसतात तो राजा अप्रत्यक्ष श्रेष्ठ होय.

व्यभिचाराला शिक्षा.

भर्तारं लब्धयेद्या स्त्रीस्वज्ञातिगुणदर्पिता ॥

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्तआयसे ॥

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ ३७२ ॥

जी स्त्री आपल्या बाप, बान्धवांच्या जोरावर व आंगच्या गुणाच्या धर्मे-
डीने आपल्या पतीचा त्याग करील व व्यभिचार करील, तिला पुष्कळ स्त्रीपु-
रुषांच्या समोर, कुठ्याकडून खाववून ठार मारावी. (पुमां०) त्याचप्रमाणे जो

पुरुष आपल्या स्त्रीला सोडून परस्त्रीगमन अथवा वेश्यागमन करतो, त्याला तापलेल्या लोखंडी पत्र्यावर निजवून, सर्व स्त्रीपुरुषांच्या देखत, त्याच्या देहाचे भस्म करावे. (प्रश्न) राजा, राणी किंवा न्यायाधीश जर व्यभिचारादि कुकर्मे करतील तर त्यांना कोणी दंड करावा ? (उत्तर) लोकनियुक्त समेने दंड करावा. सामान्य लोकांपेक्षा त्यांना अधिक दंड झाला पाहिजे. (ग्र०) राजाने केलेला दण्ड त्यांनीं कां स्वीकारावा ? (उ०) राजा हा एक पुण्यात्मा व भाग्यशील मनुष्य आहे. जर त्याला समेने दंड केला असतां त्यानें मान्य केला नाही, तर दुसरे मनुष्य तरी राजदंडाला कसा मान देतील ? शिवाय जेव्हां सर्व प्रजा, प्रधान व सभा राजाला धार्मिकपणे दंड करूं लागतात, तेव्हां एकदा राजाचे तरी काय चालते ? जर अशारीतीने अपराध्याला दंड दिला नाही, तर राजा, प्रधान व सर्व समर्थ पुरुष अन्यायांत बुडून, न्याय व धर्म वांचा नाश करून आपणांसहीत सर्व प्रजांचा नाश करून घेतात. न्याययुक्त दंड हाच राजा आहे व तोच धर्म होय; जो त्याचा नाश करतो त्याच्यासारखा दुसरा नीच पुरुष कोण बरे असणार ? (ग्र०) मनुष्य शरीर बनवूं शकत नाही व जीवंतहि करूं शकत नाही, यासाठी हे वर लिहिलेले कडक दंड करणे मनुष्याला योग्य नाही हे खरे कीं नाही ? (उ०) जे याला कडक शिक्षा असे समजतात, त्यांना राजनीति मुळीच समजत नाही असे समजावे; कारण एका मनुष्याला असा कडक दंड दिला असतां दंडाच्या भीतीने दुसरे लोक अधर्म करण्यास प्रवृत्त होत नाहीत व सर्व धर्मयुक्त वर्तन करूं लागतात. सुगम दंड केला तर दुष्ट मनुष्यांना त्याचे कांहीं वाटत नाही व ते आपली दुष्टकृत्ये प्रत्यही चालू ठेवतात व यामुळे राजामध्ये दुराचारी पुरुष जास्ती वाढतात. अर्थात् एकाला जास्त दंड करणे हे अनेकाला थोडथोडा दंड करण्यापेक्षा बरे आहे, हे थोड्याशा विचारांततीं सर्वांस समजेल.

जकात.

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं करो भवेत् ॥

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

लांब मार्गामध्ये ज्या मानाने खाड्या, नद्या व नाले असतील व ज्या मानाने देश मोठा असेल त्या मानाने नाकेबंदी करून कर स्थापन करावे. मोठ्या समुद्रांत अशीं नाकीं बसविणे अवश्य आहे, पण त्या संबंधाची व्यवस्था राजा, प्रजा व मोठ्या नौका ठेवून व्यापार करणारे लोक या सर्वांच्या सोईची

होईल अशी करावी. देशदेशांतरीं व द्वीपद्वीपांतरीं नौकांतून जाणाऱ्या आपल्या प्रजेचें सर्व ठिकाणीं उत्तम प्रकारें रक्षण होईल व त्यांना कोठें कोणाकडूनहि दुःख न पोंचेल अशी व्यवस्था करावी. आपल्या देशांत पूर्वीं जहाजें नव्हती व आपले पूर्वज परदेशगमन करीत नव्हते असें कित्येक लोक समजतात पण हें खोटें आहे.

तपासणी.

अहन्यह्न्यवेक्षत कर्मान्तान्वाहनानि च ॥

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेवं च ॥ ४१९ ॥

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समीपयन् ॥

व्यपोह्य किल्विषं सर्वं प्राप्नोति परमावृत्तिम् ॥ ४२० ॥ मनु० ८

राजानें प्रत्येक दिवशीं आपलीं आरंभलेखीं कामें कशीं समाप्त होत आहेत तें पहावें, त्याचप्रमाणें वाहनें, हत्ती, घोडे, नियत आयव्यय, (आकर) रत्नादिकांच्या खाणी, कोश, खजिने, त्यांची तपासणी करावी. (एवं०) जो राजा याप्रमाणें सर्व व्यवहार करतो त्याची सवें पापें नाहीशी होऊन तो परम गति अर्थात् मोक्षपुखाळा प्राप्त होतो.

(प्र०) संस्कृतविषेत राजनीति पुरी आहे कीं काय ?

(उ०) होय. अगदीं पुरी आहे, कारण या सर्व भूमंडलावर जी आज राजनीति चालत आहे व पुढें चालेल ती सर्व संस्कृत ग्रंथांतूनच घेतलेली आहे. तसेंच जे नियम बांधलेले नाहीत ते नियम राजा व प्रजा यांचें सुख वाढविण्यासाठीं विद्वान् लोक व राजसभा यांनीं करावे, असें “ प्रत्यंह लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः । मनु. ८।३ ॥ ” इत्यादि स्मृतिवचनांत सांगितले आहे. या सर्वांचा विचार केला असतां आपल्या संस्कृत ग्रंथांत पूर्ण राजनीति आहे असें ठरतें. नित्य ध्यानांत ठेवण्याच्या गोष्टी बाल्यावस्थेमध्ये विवाह न करणें व न करविणें, तारुण्यामध्येहि नवरानवरीच्या प्रसन्नतेशिवाय विवाह न करणें. पूर्ववयांत ब्रह्मचर्येचें पूर्णपणें पाळन करणें, व्यभिचार न करणें व पुष्कळ विवाहहि न करणें इत्यादि नियम पाळून आत्मा व शरीर यांचें बल वाढवावें. शरीर अशक्त राहून विद्या येत असली तरीहि त्यापासून कांहीं लाभ होणें शक्य नाही, करीतां शरीर व आत्मा यांचें बल सारखें वाढविण्याचा प्रयत्न जरीनें झाला पाहिजे. बलवान् ज्ञानी पुरुष शेंकडों जनांला क्षणांत जिंकू शकतो. विषेकडे दुर्लक्ष करून केवळ शरीराचें बलच जर वाढविलें तरीहि अशा सशक्तांकडून राख-

पालनादिक कांहीएक होऊं शकणार नाही. ह्मणून राज्यव्यवस्था नीट रहावी व लोकांचें संरक्षण उत्तम तऱ्हेनें होऊन सर्व सुखी व्हावेत ह्मणून शरीर व बुद्धि यांना उत्तम शिक्षण मिळून त्यांची जोरदार वाढ होण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. व्यभिचार व विषयासक्ति वगैरे बलबुद्धिविनाशक व्यवहार कोणीहि करूं नयेत. विशेषें करून क्षत्रिय लोक अंगानें दृढ व बुद्धीनें तर-तरीत असले पाहिजेत. जर क्षत्रिय लोक विषयलोलुप होतील तर राज्याची व्यवस्था बिघडून चोहोंकडे अंदाधुंदी होईल. “**यथा राजा तथा प्रजा ।**” जसा राजा असतो त्याचप्रमाणें प्रजाहि होते, ह्मणून राजा व राजपुरुष यांनी केव्हांहि कुकर्में करूं नयेत व सदैव न्याययुक्त, धर्मयुक्त वर्तन करावें व सर्वांला अनुकरणीय व्हावें.

हें येथें संक्षेपानें राजनीतीचें वर्णन केलें आहे. यासंबंधानें विशेष विस्तार पाहणें असल्यास वेद, मनुस्मृतीचे सात, आठ व नऊ हे अध्याय, शुक्रनीति, विदुरप्रजागर, महाभारतांतील शांतिपर्वतर्गत राजधर्म वगैरे पुस्तके पाहून पूर्ण सज्जानीति जाणावी व तिचा अवलंब करून मांडलिकांनीं व सार्वभौमांनीं आप-आपलीं कामें योग्य रीतीनें करावीं. सर्वांनीं “**वर्यं प्रजापतेः प्रजा अभूम् । यजुः॥**” आह्मी परमेश्वराची प्रजा व परमेश्वर आमचा राजा आहे हें लक्षांत ठेवावें. त्या परमेश्वराच्या राज्यांतील विशिष्ट कर्तव्य करण्यासाठीं आमची नेमणूक झाली आहे असें समजून तीं तीं आपली कर्तव्ये उत्तम रीतीनें पार पाडावीत व अशी इच्छा करावी कीं, “परमेश्वरानें दयाळु होऊन आपल्या सृष्टीमध्यें आह्मांला राज्यधिकारावर नियुक्त करावें व आमच्या द्वारे सत्य व न्याय यांची वृद्धि करवावी.” याप्रमाणें साररूपानें राजनीतिविषय येथें समाप्त झाला. पुढील प्रकरणीं ईश्वर व वेदविषय लिहिला जाईल.

इति सुभाषाविभूषित राजधर्मविषयः षष्ठसमुल्लासः संपूर्णः ॥

अथ सप्तमसमुल्लासार्म्भः ।

अथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः

(११) देवता व परमेश्वर.

ऋचो अक्षरे' परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वं निषेदुः ॥
यस्तन्न वेद् किमृचा करिष्यति य इच्चद्विदुस्त इमे समांसते ॥

ऋ० १।१६४।३९

जो सर्व दिव्य गुणकर्मस्वभाव व विद्या यांनी युक्त आहे; ज्याच्या आश्रयाने पृथिवी व सूर्यादि लोक राहिले आहेत; जो आकाशाप्रमाणे सर्वत्र व्याप्त आहे व जो देवांचाहि देव आहे, त्या परमेश्वराला जे मनुष्य जाणत नाहीत, मानात नाहीत व त्याचे ध्यानहि करीत नाहीत, ते नास्तिक व मंदमति लोक सर्वदा दुःखसागरामध्ये बुडतात व जे मनुष्य त्याला जाणतात तेच सुखी होतात. (प्रश्न) वेदांमध्ये अनेक ईश्वरांची उपासना सांगितली आहे कीं, एका ईश्वराची ? (उ) चारहि वेदांमध्ये अनेक ईश्वर सिद्ध होतील अशाला कांहीं आधार सांगितलेला नाही, इतकेच नव्हे तर ईश्वर एक आहे असेच चोहोंकडे लिहिलेले आहे. (प्रश्न) मग वेदांमध्ये अनेक देवता सांगितल्या आहेत त्यांचा काय अभिप्राय आहे ? (उ०) ज्यांमध्ये दिव्यगुण असतात त्यांना देवता असे क्षणतात. पृथिवीमध्ये दिव्यगुण आहेत झणून ती देवता आहे खरी, पण तिलाच ईश्वर किंवा उपास्य झणून कोठेहि वेदांमध्ये सांगितले नाही. पहा “ऋचो अक्षरे ०” या वरच्या मंत्रांत ‘ज्यामध्ये पृथिव्यादि देवता राहतात तो जाणण्याला व उपासनेला योग्य आहे’ असे सांगितले आहे. यावरून देव व परमेश्वर यांतील भेद सिद्ध होतो. देव किंवा देवता या शब्दांनीं जे परमेश्वराचे ग्रहण करतात, ती त्यांची चुकी आहे. त्याचप्रमाणे परमेश्वर शब्दाने देवतांचे ग्रहण करणे ही सुद्धा चुकीच आहे. परमेश्वर हा देवांचाहि देव आहे. झणूनच त्याला “महादेव असे क्षणतात. तो सर्व जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करतो व तोच न्यायकर्ता व सर्वांचा आधार आहे. त्रियस्त्रिंशत् त्रिशता०” इत्यादि वेदमंत्रांमध्ये व त्यांच्या शतपथादि ब्राह्मणांतील व्याख्यामध्ये तेहेतीस देव आहेत असे सांगितले आहे. पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य, नक्षत्रे, हे आठ वसू. प्राण, अपान,

ध्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल देवदत्त, धनंजय, व जीवात्मा हे
 अकरा रुद्र+संवत्सराचे बारा महिने हे बारा आदित्य+इंद्र ह्यांचे विद्युत्
 व + यज्ञ अर्थात् प्रजापति हे तेहेतीस देव आहेत. [सृष्टि ज्यांच्या आधाराने
 राहते त्यांना “ वसु ” असें ह्मणतात; जे शरीरांतून निघाले असतां रडवितात
 त्यांना “ रुद्र ” असें ह्मणतात; जे आयुष्याला घेऊन जातात व कमी करतात
 त्यांना “ आदित्य ” असें ह्मणतात; इंद्र ह्यांजें परम ऐश्वर्यानें युक्त जो
 असतो तो; व यज्ञाला प्रजापति असें ह्मणतात. कारण हवनाच्या योगाने
 वायु, वृष्टि, जल व औषधि यांची शुद्धि होते; विद्वानांचा सत्कार व
 शिल्पविद्या यांचाहि समावेश यज्ञामध्येच होत असल्यामुळे प्रजांचें पालन
 यज्ञापासून होतें, ह्मणूनच यज्ञाला प्रजापति असें ह्मणतात], या तेहेतीस
 देवांचा स्वामी व सर्वांहून महान् असा जो चवतीसावा परमात्मा आहे, तोच
 उपास्य आहे असें शतपथाच्या चौदाव्या कांडामध्ये स्पष्ट सांगितलें आहे.
 त्याचप्रमाणें अन्यत्रहि सांगितलें आहे जर लोकांनीं हीं सर्व प्रमाणें पाहिलीं
 असतीं तर ते अनेक उपास्यांच्या भ्रमजालामध्ये सांपडून भेदाधिक्य करण्यास
 कारणीभूत झालेच नसते.

ईशा वास्यमिद ५ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ॥

तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् ॥ यजु० ४० १

हे मनुष्य हो! जें काहीं या (जगत्याम्) संसारामध्ये जगत् गतियुक्त आहे,
 त्यां सर्वांमध्ये (वास्यम्) व्याप्त होऊन जो त्या सर्वांचें नियमन करतो त्याला
 ईश्वर असें ह्मणतात. त्याला भिवून तूं (कस्य) कोणाच्याहि (धनम्)
 घनाची अन्यायाने अभिलाषा धरूं नकोस. कोणाच्याहि घनाचा अपहार करूं
 नकोस. त्या अन्यायाचरणाचा त्याग कर व न्यायरूप धर्माचरणाच्या योगाने
 आपल्या आत्म्यानें आनंदाचा उपभोग कर. या मंत्रांत ईश्वराचे सर्वव्यापित्व
 दाखविलें आहे.

अहं भुवं वसुंतः पूर्यस्पतिरंहं धनानि संजयामि शश्वतः ॥

मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ॥ १॥

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्वनं न मृत्येऽवतस्थे कदाचन ॥

सोममिन्मा सुन्वन्तौ याचता वसु न मे' पूरवः सख्येरिषाथन ॥

ऋ० मं. १०।४८

ईश्वर सर्वानां उपदेश करतो कीं, “हे लोक हो ! (अहम्) मीं (वसुनः) सर्व जगताच्या (पूर्व्यः) पूर्वी (भुवम्) विद्यमान होतो व या सर्व जगाचा मीं (पतिः) पालक आहे. (धनानि) मी सर्व धने भक्तांला देणारा व (शश्वतः) अनादिकालापासून (संजयामि) मी विजयी आहे, मी सनातन जगत्कारण आणि सर्व धनांचा विजय करणारा दाता आहे. (माम्) मलाच (जन्तवः) सर्व जीवांनीं (पितरं हवन्ते) पित्याप्रमाणे हांक मारावी (दाशुषे) मी दानशील आहे ह्मणून मी सर्वास सुख देणाऱ्या जगतासाठी (भोजनम्) भोग्य पदार्थांचा (विभजामि) विभाग करतो व सर्वांचे पालन करतो. (अहं इंद्रः) मी परमैश्वर्यावान् सूर्याप्रमाणे सर्व जगाचा प्रकाश करणारा आहे. (न पराजिग्ये) माझा कधीहि पराजय होत नाही. (न मृत्यवे) मी कधी मृत्युला प्राप्त होत नाही (इत् धनम्) मी जगत् रूपी धनाचा निर्माणकर्ता आहे. मी सर्व जगाची उत्पत्ति करणारा आहे असे समजा. हे जीव हो ! (सोमम्) ऐश्वर्यप्राप्तीसाठी (सुन्वन्तः) यत्न करून तुम्हीं माझ्याकडे (वसू याचत) विज्ञानादि धनाची याचना करा. (मे सख्ये रिषाथन) माझ्या मैत्रीपासून तुम्ही दूर होऊं नका. मी सत्यभाषण व स्तुति करणाऱ्या लोकांना सनातन ज्ञानधन देतो. मी वेदाचा प्रकाश करणारा आहे व तेच वेद मला यथायोग्य दाखवून देतात त्या वेदानेच सर्वांच्या ज्ञानाला मी वाढवितो. मी सत्पुरुषांचा प्रेरक, यज्ञ करणाऱ्यांचा फल देणारा, विश्वसंबंधी सर्व कार्य करणारा व विश्वाला आधार देणारा आहे. ह्मणून हे लोक हो ! तुम्हीं उपासनेकरितां माझ्या ठिकाणीं कोणा दुसऱ्याची स्थापना करून पूजा करू नका, दुसऱ्याला मानू नका व जाणूहि नका, ” याप्रमाणे वागण्यानेच सर्वांचे कल्याण होईल.

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे' भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ॥

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै' देवाय हविषां विधेम ॥

॥ यजु. अ. १३।४ ॥

हे मनुष्य हो ! (भूतस्य) जो या सृष्टीच्या (अग्रे) पूर्वी होता व जो (हिरण्य-गर्भः) सूर्यादि तेजोमय गोलांचें उत्पत्तिस्थान आहे तसेंच (पविः) जें सर्व कांहीं आहे त्या सर्वांचा आधार व पालनकर्ता आहे—पूर्वी होता व पुढेंहि असेल (सः दाधार) त्यानें पृथ्वीपासून सूर्यापर्यंत सर्व सृष्टि उत्पन्न करून धारण केली आहे. (कस्मै०) अशा त्या सुखमय परमेश्वराची जशी आम्ही उपासक लोक उपासना करितों तशी तुम्हीहि करा. ” या मंत्रावरून ईश्वराचें अस्तित्व व अनादित्व सिद्ध होतें.

(२) ईश्वराचें अस्तित्व.

(प्र०) तुम्ही ईश्वर आहे असें ह्मणतां, पण त्याच्या अस्तित्वाची सिद्धि कशी करणार ? (उ०) प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं आम्ही ईश्वराचें अस्तित्व सिद्ध करतो. (प्र०) हें अशक्य आहे. ईश्वरामध्ये प्रत्यक्ष प्रमाण कसें लागू पडेल ? (उ०) षष्ठाः—“ इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय. १ । ४ ॥ ही प्रत्यक्षाची व्याख्या महर्षि गौतमांनीं केलेली आहे. जें ज्ञान, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, व मन यांचा अनुक्रमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुखदुःख—सत्यासत्य इत्यादि विषयांशीं संबंध होऊन उत्पन्न होतें, तें प्रत्यक्ष ज्ञान होय, पण तें निभ्रांत—भ्रमरहित—असें असलें पाहिजे. यावरून आपल्या लक्षांत येईल कीं, इंद्रियें व मन यांना गुणांचें प्रत्यक्ष होतें, पण गुणीचें प्रत्यक्ष होत नाही. जसें त्वचा वेगळे चारहि इंद्रियांनीं स्पर्श, रूप, रस व गंध या चारहि गुणांचें प्रत्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या सहाय्यानें गुणी—पृथिवीचें (आत्म्याचा मनाशीं संयोग होऊन) प्रत्यक्ष होतें; याचप्रमाणें या प्रत्यक्ष सृष्टीमधील रचनाविशेष, आदि ज्ञानादि

(१) “ न प्रतीके न हि सः ” ब्रह्मसू. अ. ४ पाद १।४ प्रतीकामध्ये ब्रह्मोपासना करणें ठीक नाहीं कारण प्रतीक ब्रह्म नाहीं. “ ब्रह्मदृष्टिस्तर्कात् ” ब्रह्माचें ध्यानच श्रेष्ठ आहे. याकरितां प्रतीकामध्ये ब्रह्मदृष्टि न करतां ब्रह्मामध्येच केली पाहिजे व तें ध्यान निर्विषय मन होईल तेव्हांच लाभणारें, आहे. कोणतेंहि प्रतीक घेतलें तरी त्याचा विषयान्तर्गत समावेश होणारा आहेच ह्मणून स्वामी रामानुज भाष्यामध्ये ह्मणतात कीं, “ प्रतीकोपासनं हि नाम अब्रह्मणि ब्रह्मदृष्ट्यनुसन्धानम् ” श्रीभाष्ये । ब्रह्माहून मित्र वस्तूंमध्ये ब्रह्मदृष्टि करणें याला प्रतीकोपासना ह्मणतात; परंतु उपासना अधिकारांत ब्रह्माहून मित्रांत ब्रह्मदृष्टि करणें येत नाहीं असा उपदेश आहे. ह्मणून प्रतीक ह्मणजे परिच्छिन्न पदार्थांमध्ये ब्रह्मदृष्टि करण्याचा शास्त्रांत निषेध आहे असें समजावें.

गुणांचें प्रत्यक्ष ज्ञाल्यानेच परमेश्वराचेंहि प्रत्यक्ष होतें. तसेंच जेव्हां आत्ममनाची व मन इंद्रियांशीं संयोग पावून चौर्यकर्मादिक वाईट कृत्यें व परोपकारादिक उत्तम कृत्यें करण्यास व्याक्षणीं प्रारंभ करतो, त्याक्षणचि जीवाच्या इच्छा, ज्ञान वगैरे वृत्ती त्या बऱ्यावाईट विषयांकडे झुकतात व त्याबरोबरच करावयाचें काम वाईट असेल बर भय, लज्जा व शंका उत्पन्न होतात व काम चांगलें असल्यास निर्भयता, निःशंकपणा व आनंदोत्साह उत्पन्न होतात. या बहरी जीवात्म्याकडून निघत नसून परमात्म्याकडून निघतात. शिवाय जेव्हां जीवात्मा अंतर्बाह्य शुद्ध होऊन परमात्माविचारामध्ये निमग्न होतो, तेव्हां त्याला परमात्मा व संसार हीं दोन्ही प्रत्यक्ष होतात; तात्पर्य युक्ति व अनुभव यांनीं जर परमेश्वर प्रत्यक्ष होतो तर मग अनुमानादि अन्यप्रमाणांनीं परमेश्वराचें ज्ञान झालेंच पाहिजे यांत संदेह उत्पन्न होण्याचें कांहीं कारण नाही. कारण कार्य पाहून कारणाचें अनुमान करतां येतें (ग्र०) परमेश्वर आहे कोठें ? (उ०) परमेश्वर सर्वव्यापक असल्यामुळें तो सर्वत्र आहे. जर तो एक देशीं असता तर तो सर्वान्तर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सर्वस्रष्टा, सर्वाधार व सर्वांचा प्रलय करणारा होऊं शकला नसता. कारण जर तो सर्वत्र नाही व कोणत्या तरी विशेष स्थानीं आहे, तर त्या स्थानाशिवाय जी इतर जागा राहिलेली आहे; त्या ठिकाणांतील कार्ये त्याकडून होणार नाहीत. ईश्वर तर सर्व ठिकाणचीं कामें करीत आहे. ह्मणून तो सर्व ठिकाणीं आहे. (ग्र०) परमेश्वर दयाळु असून न्यायकारीहि आहे काय ? (उ०) होय. (ग्र०) हे दोन गुण परस्परविरुद्ध आहेत व ते एकत्र कसे संभवतील ? जो न्याय करतो तो दबेचा अवलंब कसा करील व जो दयाळु आहे त्याच्याकडून बरोबर न्याय तरी कसा होईल. केलेल्या बऱ्यावाईट कृत्यानुसार बरोबर तंतोतंत सुखदुःख देणें याला न्याय असें ह्मणतात; अपराध्याला सोडणें, थोडा दंड करणें इत्यादि प्रकाराला दया ह्मणतात. हे दोन गुण एकत्र कसे राहतील ? (उ०) वास्तविक न्याय व दया यांमध्ये नाममात्राशिवाय कांहीं भेद नाही. कारण जो परिणाम न्यायानें होतो तोच दयेनें दंड दिल्यानें होतो. ज्याच्या योगानें मनुष्ये अपराध करणार नाहीत व दुःखी होणार नाहीत अशा करण्याला दया असें ह्मणतात. जो दया व न्यायाचा आपण अर्थ केलात तो बरोबर नाही, कारण तशा दयेपासून पुढें त्याचें नुकसानच होतें. ज्यानें जितकें जसें वाईट काम केलें असेल त्याला बरोबर तितकाच दंड देणें हाच खरा न्याय व हीच खरी दया आहे. अपरा-

व्याला सोडून देणें ही दया नसून निर्दयपणाच आहे. कारण एका दुष्ट पुरुषाला दंड न देतां सोडण्यापासून हजारों सत्पुरुषांला त्रास होतो. एकाला शिक्षा न देण्यापासून हजारों माणसांना अप्रत्यक्ष दुःख दिल्यासारखें होतें, ही दया कसली ? दुष्टांना शासना करणें, कारागृहासांत त्यांना ठेवून त्यांच्याकडून पुढें होणाऱ्या पापांपासून त्याला बचावणें व त्या दुष्टांच्या त्रासांतून इतर पुरुषांना सोडविणें हीच खरी दया आहे. अपराध्याला सोडणें ही दया नव्हे. (प्र०) मग दया व न्याय हे दोन शब्द तरी कसे झाले ? जर दोनहि शब्दांचें तात्पर्य एकच अलतें तर दोन शब्दांची उत्पत्तिच झाली नसती. यावरून उघड होते कीं, या दोन शब्दांत भेद आहे. (उ०) एकाच अर्थाचे अनेक शब्द व अनेक अर्थांचा एकच शब्द असे भाषेमध्ये पुष्कळ असतात. (प्र०) असेनात ? पण सर्व लोक दया व न्याय यांत भेद मानतात ना ? (उ०) या संसारांतील मनुष्ये सत्यासत्याचा गोंधळ करतात, पण विचारानेंच त्यांतील भेद पाहिला पाहिजे. प्रथमतः पहा कीं, ईश्वराची मोठी दया ही आहे कीं, त्यानें सर्व जिवांचें मनोरथ सिद्ध होण्यासाठीं या जगतामध्ये सर्व पदार्थ उत्पन्न करून ते मनुष्यांला दान दिले आहेत; यापेक्षां आणखी दुसरी दया कोणती असणार बरें ? परमेश्वराचा न्याय तर प्रत्यक्ष दिसतच आहे, सुखदुःखाचा कमी अधिकपणा यांच्यावरून त्यांचें न्यायकारित्व उत्तम व्यक्त होतें. दया ही आंतील वृत्ति आहे व न्याय ही बाह्यवृत्ति आहे. मनांमध्ये सर्वांला सुख व्हावें व दुःख नाहीसें व्हावें ही इच्छा करणें ही दया होय व ती इच्छा सफल होण्यासाठीं अपराधानुकूल दंड देणें हा न्याय होय. मनुष्यमात्रांला पापापासून व दुःखापासून दूर करणें हेंच या दोहोंचेंहि प्रयोजन आहे. (प्र०) ईश्वर साकार आहे कीं निराकार आहे ? (उ) ईश्वर निराकार आहे. कारण जो साकार असतो तो सर्वत्र व्यापक असूं शकत नाही व सर्वव्यापक नसेल तो सर्वज्ञत्वादि गुणांनीं युक्त असूं शकणार नाही. साकार वस्तु परिमित असते ह्मणून तीमधील गुणहि परिमितच असूं शकतात. त्याप्रमाणें तो देहधारी असेल तर शीतोष्ण, क्षुधा-तृषा रोग, दोष छेदनभेदन इत्यादि शरीराचे दोष त्यामध्ये राहणार; अर्थात् ईश्वर निराकारच असला पाहिजे. शिवाय जो देहधारी असतो, त्याचा तो देह उत्पन्न होण्यास दुसऱ्यांचें साहाय्य लागतें, याचप्रमाणें साकार ईश्वराच्या उत्पत्तीला, त्याचे कान, नाक, डोळे करण्यासाठीं दुसऱ्या कोणाची तरी

आवश्यकता ही आहेच. जो पदार्थ संयोगापासून उत्पन्न होतो, त्या दोन पदार्थांला संयुक्त करणारा निराकार चेतन निराळा अवश्य असला पाहिजे. जर कोणी येथे असें ह्मणेल कीं, परमेश्वरानें स्वकीय इच्छाशक्तीच्या योगानें आपलें शरीर बनविलें, तरी त्यावरून एवढें सिद्ध होतें कीं, शरीर बनविण्या-पूर्वी तो निराकार होता. वरील सर्व विवेचनाचें तात्पर्य हें आहे कीं, परमेश्वर निराकार आहे व ह्मणूनच तो जगाच्या सूक्ष्म कारणांमध्ये व्यापून, त्या सूक्ष्मापासून स्थूल जगत् बनवूं शकतो. (ग्र०) ईश्वर सर्वशक्तिमान् आहे कीं नाहीं ? (उ०) आहे, पण सर्वशक्तिमान् शब्दाचा जसा तुम्ही अर्थ समजतां तसा तो नाहीं. परमेश्वर सर्वशक्तिमान् आहे याचा अर्थ एवढाच कीं, तो जगाच्या उत्पत्ति, स्थिति, लय व जीवांला यथोचित पुण्यपापापासून सुखदुःख देण्याची व्यवस्था इत्यादि आपल्या कामांमध्ये थोडें सुद्धां कोणाचें साहाय्य घेत नाहीं; अर्थात् हीं कृत्ये आपल्या अनंत सामर्थ्यानें तो पूर्ण करतो. (ग्र०) आम्ही तर सर्वशक्तिमान् शब्दाचा असा अर्थ समजतो कीं, नो काय पाहिजे तें करूं शकतो, कारण त्याला विचारणारा त्याच्यावर कोणीच नाहीं. (उ०) परमेश्वर सर्व कांहीं करूं शकतो असें जें तुम्ही ह्मणतां त्याचा अर्थ तरी काय ? तो आपला स्वतःचा नाश, अनेक ईश्वरांची उत्पत्ति, चोरी, व्यभिचारादि पापाचरणें, अविद्वत्तेचा स्वीकार व स्वतः दुःखी होणें इत्यादि गोष्टी करूं शकतो कीं काय ? वास्तविक या गोष्टी परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावाच्या विरुद्ध आहेत, अर्थात् परमेश्वरामध्ये या संभवत नाहींत. यावरून उघड होतें कीं, परमेश्वर सर्व कांहीं करूं शकतो असा सर्वशक्तिमान् शब्दाचा अर्थ नसून त्याचें कृत्य करण्यास त्याला दुसऱ्याची मदत लागत नाहीं असा आहे. (ग्र०) परमेश्वर सादि (उत्पन्न झालेला) आहे कीं अनादि आहे ? (उ०) परमेश्वर अनादि आहे. ज्याची उत्पत्ति कोणत्याहि कारणापासून किंवा कोणत्याही समथी झालेली नसते, त्याला अनादि असें ह्मणतात. हे सर्व अर्थ पूर्वी (प्रथम समुल्लास पृ० १५ मध्ये दिलेलेच आहेत. ते तेथें पहावे (ग्र०) परमेश्वर काय इच्छितो ? (उ०) सर्वांचें कल्याण व्हावें, सर्व लोक स्वतंत्र, सुखी, आनंदी असावे अशी त्याची इच्छा आहे. तो कोणालाहि अपराधावांचून पराधीन करित नाहीं. (ग्र०) परमेश्वराची स्तुति, प्रार्थना व उपासना केली पाहिजे कीं नाहीं ? (उ०) सर्वांना अवश्य केली पाहिजे. (ग्र०) ईश्वराची जो स्तुति करील, त्याच्या त्या स्तुतीला

मुळून तो स्तुति करणाराचें पाप नाहीसें कशील काय : (उ०) नाही. (प्र०) मग स्तुतिप्रार्थना करण्यापासून त्यान काय : (उ०) स्तुतिप्रार्थनेचे फल निराळेंच आहे. (प्र०) ते कोणतें ? (उ) स्तुतीच्या योगानें परमेश्वरावर आपली प्रीति बसते, त्याच्या गुणकर्मस्वभावाच्या योगानें आपले गुणकर्मस्वभाव सुधारतां येतात, प्रार्थनेच्या योगानें निरभिमानता उत्पन्न होऊन उत्साह वाढतो व साहाय्य मिळते. उपासनेच्या योगानें ब्रह्माशी एकतानता होऊन त्याचा साक्षात्कार होतो. अशीं फळे होतात. (प्र.) याचे जरा जास्त स्पष्टीकरण करा वें. (उ०) ठीक आहे. पहा:—

(३) ईश्वराची स्तुति.

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविर ॥ शुद्धमपापविद्धम् ॥

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यनोऽर्थान् व्यदधाच्छा-
श्वतीभ्यः समाम्भ्यः ॥ यजु० ४०।८

(सः) तो ईश्वर (पर्यगात्) सर्वत्र व्यापक व अनंत ब्रह्मान् आहे. तो (शुक्रम्) शुद्ध, (कविः) सर्वज्ञ, (मनीषी) सर्वांतर्थांमी, मननशील, (परिभूः) सर्वांवर विराजमान, (स्वयम्भूः) सनातन, स्वयंसिद्ध, असा परमेश्वर (आश्वतीभ्यः समाम्भ्यः) अनादि कात्यापासन आपल्या अनादि सनातन जीवरूपी प्रजेला वेदद्वारा (अर्थान् व्यदधात्) संपूर्ण अर्थांना बोध यथावत् करीत आहे. ही सगुण स्तुति आटी. त्यामध्ये परमेश्वराच्या गुणानें वर्णन असतें तिच्या सगुण स्मृति असें ह्मणतात. तसेच (अकायम्) तो परमेश्वर कधीहि शरीर धारण करीत नाही अर्थात तो अजन्मा आहे (अपाणम्) त्याच्यामध्ये व्रण किंवा छिद्र नाही. (अत्राविरम्) तो नाडीशिरसायुंच्या बंधनांत पडत नाही, (अपापाविद्धम्) तो कधीहि पापावरण करीत नाही, व्याला छेद, दुःख, अज्ञान ही केवडाहि होत नाहीत, रागादिसादि विकारांहून तो पृथक् अज्ञातचेने जे विकार ईश्वरामध्ये नाहींत ते नाहींत असें ह्मणजे ही निर्गुण स्तुति समाधी. परमेश्वरानें जसें गुणकर्मस्वभाव आहेत, तसेच आपले व्हावे अशी इच्छा होणें हे स्तुतीचे फल आहे. परमेश्वर न्यायकर्ता आहे तसें आपणाहि व्हावे असें वाटून त्याप्रमाणें आचरण करणें हे सर्वश्रेष्ठ लाभप्रद आहे. असें न करतां तोडावाटें मरामर परमेश्वरालाचें श्रेष्ठ दाखणें

आपलें आचरण सुधारण्याची मुळीच खटपट न करणें, अशा स्तुति-
सटापासून कांहीं लाभ नाहीं !

(४) प्रार्थना.

यां मेधां देवगणाः पितरंश्चोपासते । तथा मामद्य मेधयाऽग्रे
मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु० ॥ ३२।१४

हे (अग्रे) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (देवगणाः पितरः) विद्वान्,
शानी व योगी लोक (याम्) ज्या (मेधाम्) बुद्धीची (उपासते) उपा-
सना करतात (तथा) त्या (मेधया) बुद्धीच्या योगानें (मान्) मला
(अद्य) याच जन्मांमध्ये (मेधाविनम्) बुद्धीमान् (कुरु) कर. (स्वाहा)
या बुद्धीनें मी तुला जाणूं शकेन.

तेजोऽसि तेजो मयि' धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि' धेहि ॥
बलमसि बलं मयि' धेहि । ओजोऽस्योजो मयि' धेहि
मन्युरसि मन्युं मयि' धेहि । सहोऽसि सहो मयि' धेहि ॥

यजु० १९।९.

हे परमेश्वर ! तूं प्रकाशस्वरूप आहेस, कृपाकरून माझ्यामध्येहि प्रकाश
उत्पन्न कर. तूं अनंतपराक्रमयुक्त आहेस, कृपाकरून माझ्यामध्येहि पराक्रम
करण्याचें सामर्थ्य उत्पन्न कर. तूं अनंतबलयुक्त आहेस, माझ्यामध्येहि बल स्थापन
कर. तूं अनंतबुद्धिसामर्थ्यानें युक्त आहेस, माझ्यामध्येहि तें सामर्थ्य उत्पन्न
कर. तूं दुष्टांवर क्रोध करणारा आहेस तसा मलाहि कर. तूं निंदास्तुति यांना
सहन करणारा आहेस, करितां मलाहि तसाच कर.

यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवेति ।

दूरभ्रमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ य० ३४।१

हे परमेश्वरा ! माझे मन जागेपणीं दूर दूर जातें, सदोदित (दैवम्)
विश्वगुणांनीं युक्त असतें. (सुप्तस्य) मी निजलों असतां तें सुपत्तीला प्राप्त
होवें, स्वप्नामध्ये तें जणूं काय दूर दूर जाऊन काम करतें, तें सर्व प्रकाशकांचेहि
प्रकाशक आहे, असें तें माझे मन शुभसंकल्पयुक्त होवो. अर्थात् दुसन्याचे
हित करण्यांत तत्पर व केव्हां कोणाची इच्छेनेंहि हानी न करणारें असें असो.

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ॥

यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३४।२

हे सर्वांतर्यामि परमात्मन् ! ज्याच्या साहाय्याने कर्मे करणारे (मनीषिणः) धैर्ययुक्त विद्वान् लोक (यज्ञे) यज्ञ व (विदथेषु कृण्वन्ति) युद्धादि कृत्ये करतात, व जें (अपूर्वम्) अपूर्व, अतर्क्य, (यक्षम्) पूजनीय, व (प्रजानां अन्तः) सर्व प्रजांच्या आंत असणारे असें जें माझे मन आहे तें शुभ संकल्पानें युक्त होवो; अर्थात् तें नेहेमी धर्म करण्याची इच्छा करून अधर्मीला सोडून देवो.

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासुं ॥

यस्मान्नरुते किञ्चन कर्म कियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जें उत्कृष्ट ज्ञान, चित्तवृत्ति, धृति व सर्व प्रजांच्या अंतर्यामि असणारी अविनाशी प्रकाशवृत्ति यांनी युक्त आहे, ज्याच्यावाचून कोणी कोणतेंहि काम करूं शकत नाही, तें माझे मन शुद्ध गुणांनी युक्त होवो व दुष्ट गुणांपासून दूर राहो.

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ॥

येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३४॥४

हे परमेश्वर ! ज्याच्या योगानें योगी लोक भूत, भविष्य व वर्तमान समयांतील व्यवहारांला जाणतात, जें अविनाशी जीवात्म्याला परमात्म्याशीं संलग्न करून त्याला त्रिकालज्ञ करितें, ज्याच्यामध्ये ज्ञान आहे व ज्याचा (सप्त होता) पंच ज्ञानेंद्रियें, बुद्धि व आत्मा यांचा ज्याच्याशीं संयोग राहतो, (येन) ज्याच्या योगानें (यज्ञः तायते) योगरूपी यज्ञ वाढविला जातो तें माझे मन योगविज्ञानयुक्त होवो व अविद्यान्धकारापासून दूर राहो.

यस्मिन्नृचः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविंवाराः ॥

यस्मिंश्चित् ऋक्सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३४॥५

हे परम विद्वान् परमेश्वर ! तुझ्या कृपेनें, माझ्या मनामध्ये, रथाच्या चाकाच्या तुम्बामध्ये जसे आरे बसविले असतात; त्याचप्रमाणें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद यांची स्थापना होत असते; व ज्यामध्ये सर्व प्रजांचें चित्त चेतन

आहे असें जाणलें जातें तें माझे मन विद्याप्रिय होत्रो व अविद्येपासून दूर राहो.

सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्याच्चेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिनं इव ॥

हृत्प्रतिष्ठं यदंजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजु० ३४।६॥

हे सर्वनियामक ईश्वर ! जें माझे मन उत्तम (सुपारथी :) सारथ्याप्रमाणें किंवा लगामानें युक्त अगणान्या (अश्वान्) घोड्यांप्रमाणें मनुष्यांना इकडे तिकडे नेऊन आनंद देवें, जें हृदयांत वास करितें, जें (जविष्ठम्) गतिमान् व प्रेगवान् आहे, तें माझे मन सर्व इंद्रियांच्या अवर्माचरणापासून सोडवून धर्माप्रमाणें चाळण्यास साहाय्य देईल असें कर.

अग्ने नयं सुपयां राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ॥

युयोधनस्मञ्जुहुराणमेनो भृयिष्ठं न्ते नयं लक्ति विधेम ॥

हे गुणदायक (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप सर्वत्र परमेश्वर ! आम्हांला तूं (सुपया) श्रेष्ठमार्गानें ने व सर्व प्रदानांची प्राप्ति करून दे. जें कांहीं आमच्यांत (जुहुराणम्,) कुटिल पापचरण असेल त्याचा पूर्ण (युयोधि नाश कर, तें आमच्यापासून दूर राहूं दे. आम्ही तुझी नम्रतापूर्वक स्तुति करतो कीं, मिष्टा योगानें तूं आम्हांला पवित्र कर.

मा नो' महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् ॥

मानो' वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिपः ॥

यजु० १६।१५ ॥

हे (रुद्र) दुष्टांला त्यांच्या पापाबद्दल दण्ड करून त्यांना रोदन करान्नास लावणाऱ्या परमेश्वरा ! तूं आमच्या लहानयोर लोक, गर्भ, माता, पिता, प्रिय-जन, बंधुवर्ग व शरीरें यांचा वात आमच्याकडून होईल असें कृत्य आम्हांकडून कडून घेऊं नकोस, अशा मार्गानें आम्हांला चालीव कीं, ज्याच्यायोगानें आम्ही दंडाला योग्य होणार नाही.

असतो मा सद् गमय तमसां मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति ॥

शतपथ० ब्रा० १।४।१।३०॥

८) तत्त्वतः परमात्मन ! तं आम्हांला असत्य मार्गांपासून दूर करून नव्य मार्गांनि दे. अविद्यान्धकारांगून सोडवून विद्यास्वरूपी सूर्याची प्राप्ति करवून दे, व दृग्गुणस्वरूपी रोगांपासून आम्हांला दूर करून मोक्षस्वरूपी आनंदामृताची प्राप्ति करून दे. ज्या दोषांपासून व दृग्गुणांपासून परमेश्वर दृष्ट होई त्यांपासून आपणादि पुरुष होण्याविषयी परमेश्वराची प्रार्थना करणे ही स्तुतिनिषेधकृत्य असल्यामुळे निर्गुणात्मक गणवी जाणे. ज्या ज्या गुणांनी परमेश्वर युक्त आहे, ते ते गुण आपल्यासाठी येण्याविषयी जी प्रार्थना करण्यांत येते ती विधिमुख असल्यामुळे समुणस्तुति गणवी जाते. जो मनुष्य ज्या गोष्टीची प्रार्थना करीत असे त्याप्रमाणे आपले वर्तन पुनरावर्णाची अपेक्षा करून घ्यायला पाहिजे. जसे एखादा मनुष्य आपली बुद्धि उत्तम वृत्ती म्हणून प्रार्थना करीत असेल तर त्याने आपणाकडून होईल तितका विद्याव्यासंग वाढविला पाहिजे. आपल्या पुरुषार्थाची पराकाष्ठा केल्यानंतर मग परमेश्वराची प्रार्थना करणे चांगले होय. तसेच कित्येक लोक अशी प्रार्थना करीत असतात की, “ हे ईश्वरा ! माझ्या शत्रूंचा नाश कर, मला सर्वांत मोठा कर, माझी प्रतिष्ठा वाढो, माझ्या आधीन सर्व रक्षातील असे कर. ” अशा तऱ्हेच्या प्रार्थना करणे बार्ह, इतकेंच नव्हे तर अशा प्रार्थनेचा परमेश्वर कांहीहि स्वीकार करीत नाही. ईश्वराच्या प्रार्थनेचा अशक्यपण आहेत. दोनही शत्रु परस्परांचा नाश करून घेणून परमेश्वराची प्रार्थना करू लागले तर परमेश्वराने गुणानुगुणांचा निचार न करता दोघांचाहि नाश करून काय ? येथे कोणी असे म्हणतील की, त्यांची शक्ति परमेश्वरावर जास्ती असेल त्यांची प्रार्थना स्वीकार व्हावी. यावर आपली जसे क्षणतो की, ज्याची शक्ति कमी असेल त्याच्या शत्रूचा नाश व्हावा. ताचंजांनी येथे एवढे उद्गार ठेवावे की, या क्षुत्कौन सीमाच नसते. जर असल्या प्रार्थने परमेश्वराने ऐकल्या असल्या तर लोकानी अशीही प्रार्थना केली असली की, “ हे परमेश्वरा मला माझ्या पोल्या बनवून माझ्या जोडने गर; माझ्या घरातील कचरा शोध; कापडे घेवून टाक; माझी शेती तर ” वाढवा मला महाराज ! आपण तर मूय मक्तीची पराकाष्ठा केली ! ! अशा प्रार्थने जर परमेश्वर ऐकिल तर सर्व लोक आळशी होऊन पुरुषार्थहीन होतील. परमेश्वर तर लोकांनी (चतुर्विध) पुरुषार्थ करावे असे इच्छितो व त्याची ऐश्वर्या लोकांस आज्ञाच तशी आहे. पदाः—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ॥ यशु० ४०१॥

“हे मनुष्य हो ! तुझी शंभर वर्षेपर्यंत जगण्याची इच्छा करा व त्या आयुष्यामध्ये नेहेमी काम करीत रहा.” पहा सृष्टीमध्ये प्राणी किंवा अप्राणी-स्वरूप जे पदार्थ आहेत ते सर्व आपआपली कामे करीत आहेत. मुंढ्या सदोदित प्रयत्न करीत असतात, पृथिवी सर्वदा फिरत असते, वृक्ष वाढत असतात, या सर्व पदार्थांपासून मनुष्यानीहि कर्तव्याचा थडा शिकला पाहिजे. जो पुरुष पुरुषार्थ करणारा असतो त्याला दुसरोहि साहाय्य करू शकतात. धर्मयुक्त पुरुषार्थ करणाऱ्या पुरुषाला परमेश्वरहि साहाय्य करतो. कोणाला नोकरीस जरी एखादा पुरुष ठेवावयाचा असेल तरीहि तो उद्योगी माणसालाच ठेवतो, आळशाला कोणीहि चाहत नाही. नेत्र असून पाहण्याचा प्रयत्न करणाराला दिसते प्रयत्न न केल्या तर तो पूर्ण अंधच होय. याचप्रमाणे परमेश्वरहि परे-पकाराच्या कृत्यांत सर्वास साहाय्य करतो. दुसऱ्याला व्यापामून त्रास होईल अशा कृत्यांत तो कोणाला साहाय्य करीत नाही. गुळ पाहिजे असेल तर तो मिळण्यासाठी प्रयत्नच केल्या पाहिजे, तो पार गोंड आहे अशी त्याची सुल्लभ करीत बसल्याने तो प्राप्त होणार नाही व त्याची रुचिहि समजत नाही. तसेच, पुरुषार्थ करून प्रार्थना केली पाहिजे. तरच परमेश्वराचे साहाय्य मिळेल. नाहीतर काही मिळणार नाही.

(५) उपासना.

समाधिनिर्भूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ उपनिषद् ॥

त्याचे समाधिच्या योगाने अविद्यादि मल नाश पावले आहेत, व आत्म-मिश्य होऊन परमेश्वरामध्ये जो आपले चित्त लावू शकतो, त्याला परमात्मसं-योगाने अग्रतिम सुख प्राप्त होते, त्या सुखाने वाणीने वर्णन करता येत नाही, कारण जीवाला स्वतःच त्याचे अंतःकरणाने प्रत्यक्ष करू शकतो. “उपासना” या शब्दाचा अर्थ “ (उप) जवळ (आत्मन) बसणे ” असा आहे. ज्ञानयोग करून परमात्मसात्त्विय साधणें व त्याच्या संवेदनशिल, सर्वज्ञ-निष्ठ इत्यादि गुणांचा साक्षात्कार करून घेणे यासाठी “ जी काही कर्तव्ये करता येतील त्या सर्वांचा उपासनेमध्ये समावेश होतो. उपासनेला समन्वित्याचा माननाची आवश्यकता आहे. ते यमनिष्ठ पुढे दिले आहेत:—

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योग साध. ॥ ३० ॥

उपासना उत्तमरीतीने सिद्ध व्हावी अशी इच्छा असेल तर त्या उपासकाने (अहिंसा) कोणाशीहि वैरभाव ठेवू नये. (सत्यम्) सदोदित सत्य बोलवे. केव्हाहि खोटें बोलू नये; सर्वदा सत्य व्यवहारच करावे. (अस्तेयम्) कोणाच्याहि पदार्थाचा अपहार करू नये व सर्वांवर प्रीति ठेवावी. (ब्रह्मचर्यम्) जितेंद्रिय असावे, विषयलंपट होऊ नये. (अपरिग्रहः) निरभिमानी व निर्लोभी असणे, हे पांच यम मिळून उपासना योगाचें पहिलें अंग होतें, नंतर—

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योग. सा. ॥ ३२ ॥

(शौचम्) रागद्वेष सोडून आंतरिक शुद्धि करावी व जलादि साधनांनी बाहेरची शुद्धि करावी. (सन्तोषः) धर्मयुक्त पुरुषार्थ करून लाभ झाला तर त्यांत आनंद मानू नये व हानी झाली तर अप्रसन्न होऊ नये. सदोदित आळस सोडून पुरुषार्थ करीत असावे. (तपः) सुखदुःख सहन करण्याची शक्ति आणावी व धर्माचें अनुष्ठान करावे, अधर्माचें अबलंबन कधीहि करू नये. (स्वाध्यायः) सर्वदा वेदादि सत्यशास्त्रांचें अध्ययन व अध्यापन करावे. सत्पुरुषांचा संग करावा. (ईश्वरप्रणिधानम्) “ ओ३म् ” या परमेश्वराच्या नांवाचा अर्थ-विचारपूर्वक जप करावा व आपल्या आत्म्याला परमेश्वरामध्ये त्याच्या आज्ञेप्रमाणें पूर्णपणें लीन करावे. हे पांच नियम मिळून उपासनेचें दुसरें अंग होतें. याच्या पुढील सहा अंगांचें वर्णन “ वैदिकधर्मस्वरूप ” (ऋग्वेदादि भाष्यभू-मिका) नामक ग्रंथामध्ये “ उपासना ” प्रकरणामध्ये केलेलें आहे तेथें पहावे किंवा विस्तार पहावयाचा असल्यास पतञ्जलिमहामुनिकृत योगदर्शन पहावे. उपासना नीट करण्याची इच्छा असल्यास त्यानें शुद्ध अशा एकान्तस्थली जाऊन तेथें आसन लावून प्राणायाम करावा, व त्या प्राणायामाच्या योगानें मनाला बाह्यविषयांपासून परावृत्त करून त्यांचीं नाभिप्रदेश, हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा, पाठीचें मधलें हाड इत्यादि स्थानांपैकीं कोणत्यातरी स्थानांवर धारणा करून, आत्मा व परमात्मा यांचें विवेचन करून परमात्म्यामध्ये मग्न व्हावे. मग्नतेलाच संयम असें ह्मणतात व ही जो अनुभवतो तो संयमी होतो. जेव्हां साधक हीं साधनें करतो तेव्हां त्याचा आत्मा व अंतःकरण पवित्र होऊन सत्यपूर्ण होते. त्यांचें ज्ञान व विज्ञान नित्य वाढून त्याला मुक्ति सहज प्राप्त होते. जो आठ प्रहरांतून एक घटका तरी अशा रीतीने ध्यान करतो

त्याचा आत्मोन्नति पार्श्वार्थे होते. सर्वज्ञत्वादि गुणांचे चिंतन करून परमेश्वराची उपासना करणे ती सगुण उपासना होय व रागद्वेषरूपरसगंधादि गुणां-
हून तो पृथक् आहे असे त्याचें चिंतन करणे ही निर्गुणोपासना होय. ज्याप्र-
माणे थंडीने पीडित झालेला पुरुष अग्नीच्या जवळ गेल्याबरोबर त्याला सुख होते
त्याचप्रमाणे अशारीतीने उपासना करणाऱ्याला परमेश्वराची प्राप्ति होत अस-
ल्यामुळे त्याची रावे दुःखे व सर्व दोष नाश पावून त्याच्यामध्यें परमेश्वराप्र-
माणे गुणकर्मस्वभाव आविर्भूत होतात; म्हणूनच परमेश्वराची स्तुती, प्रार्थना
व उपासना करणे योग्य आहे. उपासनेचीं अन्य फळे जरी दूर राहिलीं तरी
उपासकापासो आत्मिक कटाची वृद्धि होत असल्यानें पर्वतप्राय दुःख आले
तरी तो वावरत नाही व त्यातून सहनशीलतेनें पार पडतो ही कांही लहान
गोष्ट आहे. शिवाय ज्या परमेश्वरानें परमोदारांनीं हे जग उत्पन्न करून
जीवांला सुखाची साधनें करून दिली त्याच्या गुणांचे स्मरण न करणे ह्याणजे
त्यालाच न मानण्यासारखे कुतश्चिपणाचें व मूर्खपणाचें काम आहे. (प्र०)
परमेश्वराच्या श्रोत्रादि इंद्रिये नाहीत मग तो सर्व इंद्रियांचीं कामे कशीं
करतो ? (उ०)—

(६) परमेश्वराच्या गुणांचे वर्णन.

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुस्त्वं पुरुषं महान्तम् ॥

वेत्ताधेतर उ० ३।१९॥

परमेश्वराच्या हात नाहीत पण तो आपल्या अंतर्ग शक्तीनें जगद्रचना
करतो, त्याच्या पाय नाहीत पण तो सर्वव्यापक असल्यामुळे सर्वांहून अधिक
जिव्यांना आहे, डोळे नसतांही सर्वांच्या यथावत पहातो, श्रोतेन्द्रिय नसतांही
सर्व ऐकतो, त्याच्या अंतःकरण नाही तरीहि सर्वांला तो जाणतो; अशा त्या
परमेश्वराला जाणणारा या जगांत कोणीहि नाही, तो सनातन सर्वश्रेष्ठ व
पूर्ण असल्यामुळे त्याला पुरुष असें म्हणतात. तो इंद्रियांच्या साहाय्यावांचून
आपल्या अतुल सामर्थ्यानें सर्व कामे करतो. (प्र०) परमेश्वर निष्क्रिय
निर्गुण आहे असें पुष्कळ लोक समजतात ते खरे आहे काय ? (उ०)

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबलाक्रिया च ॥

वेत्ताधेतर उ० ६।८॥

परमात्म्याच्या तद्रूप (ईश्वरस्वरूप) कोणतेंहि जगतांत कार्य नाही किंवा त्याचें कारणहि नाही ह्मणजे त्याला उत्पन्न करणारे असें दुसरे कारण नाही व्हावें सत्राचें कारण आहे त्याच्या बरोबरीचाहि दुसरा कोणी नाही व अधिकहि कोणी नाही. त्याच्यामध्ये अनंत ज्ञान, अनन्त बल व अनन्त क्रिया अर्थात सर्वोत्तम शक्ति स्वाभाविक आहे. जर परमेश्वर निष्क्रिय असता तर त्याच्याकडून, जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं झालीं नसतीं. ह्मणून तो ' विभू ' आहे. तथापि तो चेतन असल्यामुळे त्याच्यांत क्रियापण आहे. (ग्र०) जेव्हा तो कोणती तरी क्रिया करतो तेव्हां ती क्रिया अंत्युक्त होते किंवा अनंत होते ? (उ०) जेवढ्या देशकालामध्ये विशिष्ट क्रिया करणें तो उचित समजतो तेवढ्या देशकालामध्ये तो क्रिया करतो, जास्ती किंवा कमी करित नाही. (ग्र०) परमेश्वर आपला अंत जाणतो कीं नाही ? (उ०) जाणणें ह्मणजे जी वस्तु जशी आहे तशीच तिला समजणें. परमात्मा पूर्णज्ञानी असल्यामुळे त्याला त्याच्या संबंधानें पूर्णज्ञान आहे, परमेश्वर अनंत असल्याने तो आपणास अनंतच समजतो. परमेश्वर अनंत असतां जर तो आपणास सान्त समजेल तर तें अज्ञान होईल. अनंताला अनंत समजणें ज्ञान व अनंताला सान्त व सान्ताला अनंत समजणें अज्ञान होय. " यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति । " ज्याचा जसा गुणकर्मस्वभाव असेल त्याला तसेंच जाणणें व मानणें हें ज्ञान व विज्ञान होय व तसें न समजणें हें अज्ञान समजावें.

केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ योगसू. समाधि. २४।

जो अविद्यादि केशांपासून व कुशलाकुशल, इष्टानिष्ट व मिश्रफलदायक कर्मांच्या वासनांपासून अलिप्त असतो, त्या सर्व जीवांहून भिन्न असणाऱ्या पुरुषाला ईश्वर असें ह्मणतात.

(ग्र०) ईश्वरासिद्धेः ॥ सांख्य० १ । १९२ ॥

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ सांख्य० ५।१० ॥

संबंधाभावान्नानुमानम् ॥ सां० ५।११ ॥

अहो तुम्ही ईश्वर आहे असें ह्मणतां पण सांख्यशास्त्रामध्ये काय सांगितलें आहे तें पहा. सांख्यशास्त्र ह्मणते कीं, " ईश्वर प्रत्यक्ष दिसत नाही ह्मणून त्याची सिद्धि होणें अशक्य आहे. " " ज्या अर्थी त्याची सिद्धि

प्रत्यक्ष नाही त्या अर्गा अनुमानादि प्रमाणेहि लागू होणार नाहीत. ”

“ व्याप्ति संबंधः न सत्यामुळे त्याचे अनुमान होई शकत नाही. अर्थात् प्रत्यक्षानुमान ही प्रमाणे जेथे लागू होत नाहीत तेथे शब्दप्रमाणहि लागू पडत नाही, अर्थात् ईश्वराची सिद्धि होणे अशक्य आहे. ” सांख्य ईश्वराच्या मानीत नाहीत त्यावर तुमचे काय मत आहे ? (उ०) सांख्याचार्य कापिले महाभूतिया आपण निरीश्वरादी क्षणतां, पण त्यांच्या सुत्रांचा आधारस अर्थच नीट समजला नाही हे खरे. “ ईश्वर जगताचे उपादान कारण नाही. क्षणून ईश्वरासिद्धि करण्यासाठी कोणतेहि प्रत्यक्ष प्रमाण नाही ” असा मात वरील सूत्राचा आहे “ ईश्वर नाही ” असा त्याचा अर्थ नव्हे. परमेश्वर सर्वत्र व्यापक असल्यामुळे त्याला “ पुरुष ” असे क्षणतात व त्याचप्रमाणे शरीरामध्येहि जीव शयन करीत असल्यामुळे त्यालाहि “ पुरुष ” असे क्षणतात. पहा:—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्संगापत्तिः ॥ ८ ॥

सत्तामात्राच्चेत्सर्वेश्वर्यम् ॥ ९ ॥

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ १२ ॥ सांख्य० अ० १९ ॥

(प्रधान) जर पुरुषाच्या प्रधानशक्तीचा योग (प्रकृतीत हे जगत उत्पन्न करण्याची जी शक्ति आहे, त्या शक्तीचा ईश्वराशी संबंध) होईल तर त्याचे टिकाणी संगापत्ति होईल अर्थात् व्याप्रमाणे प्राकृतिक सूक्ष्म परमाणु एकत्र गुठल्याने संगतिरूप कार्यसृष्टि उत्पन्न होते, त्याचप्रमाणे जर परमेश्वरामध्ये तशा प्रधानशक्तीचा योग मानला तर तोहि स्थूल होईल क्षणून परमेश्वर जगाचे उपादान कारण नाही, तो निमित्त कारण आहे. (सत्ता०) जर चैतन्यमय परमेश्वर जगाचे उपादान कारण मानले तर जसा परमेश्वर पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त आहे त्याचप्रमाणे हे जगहि असलेच पाहिजे; पण तसे नाही अर्थात् परमेश्वर जगाचे उपादान कारण नसून निमित्त कारण आहे. (श्रुति०) उपनिषदांमध्येहि प्रधानप्रकृति द्वेच जगाचे उपादान कारण आहे असे सांगितले आहे. पहा—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥ श्वेताश्व० ४५ ॥

(अजाम्) जी जन्मरहित व (शुक्लाम्) सत्व (लोहिताम्) रज व (कृष्णाम्) तम या तीन गुणांनी युक्त प्रकृति आहे, तीच (स्वरूपाः) आपल्या आकाराच्या योगाने बहु प्रजास्वरूपां होत असते; अर्थात् प्रकृति परिणामिनी असल्याने अवस्थान्तराला प्राप्त होत असते; त्याचप्रमाणे पुरुष अपरि-

गात्री असल्यामुळे असत्त्वावर प्राप्त त्याचे स्वरूपान्तर होत नाही; तो सर्वोदित
 कूटस्थ निर्विकार असतो. तात्पर्य :- कविशाय्यांच्या सांख्यदर्शनामध्ये निरी-
 क्षत्वाद् मुक्तीच नाही, असे असताहि जे त्यांना निरीक्षरवादी सांगत असतील
 तेच खरे नास्तिक होत. तसेच गीमांसकांच्या धर्मवर्गविधाने व न्यायवेशोपि-
 कांच्या आत्मशब्दप्रयोगानेहि ते निरीक्षरवादी होऊ शकत नाहीत; कारण
 गीमांसक परमेश्वराच्या सर्वांगीयादि धर्मयुक्त मानतात, “ अतति सर्वत्र
 व्याप्नोतीत्यात्मा ” हो सर्वत्र व्यापक आहे तो आत्मा होय. परमेश्वरामध्ये
 सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञत्व आदि गुण आहेत व तो सर्व जीवांचा आत्मा आहे
 असे गीमांसक, वेदोक्त व नैयायिक तत्त्वज्ञेते मानतात. यावरून उघड ठरते
 की, ते सर्व आस्तिकच आहेत.

(७) अवतार.

(प्र०) ईश्वर अवतार घेतो की नाही ? (उ०) नाही. कारण वेदामध्ये
 “ अज एकपाद् ” “ स पर्यगाच्छुक्रमकायम् ” असे सांगितले आहे.
 यावरून परमेश्वर जन्म घेत नाही व शरीरहि धारण करीत नाही असे ठरते.
 (प्र०) “ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ अभ्युत्थान-
 मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ” यामध्ये श्रीकृष्ण सांगतो की,
 जेव्हा धर्माचा लोप होतो तेव्हा मी शरीर धारण करतो, हे कसे ? (उ०)
 परमेश्वर शरीर धारण करतो हे लक्षण वेदविरुद्ध असल्यामुळे अग्रमाणे झेय.
 आतां आपण जे श्रीकृष्णाविषयी सांगतो, तर त्याविषयी असे आहे की,
 श्रीकृष्ण हा योगीश्वर व धर्मात्मा होता, धर्मरक्षण करण्याची त्याची त्या
 असल्यामुळे युगायुगामध्ये जेव्हा धर्म वाढत तेव्हा आपण उत्पन्न होऊन
 धर्माचे रक्षण करत असे त्याने सांगले तर त्यात सांहीच वागणे नाही. “ परो-
 काराय सतां विभृतयः । ” परोपकारासाठीं पोर आपले ननमनधन अर्पि-
 तात, परोपकारांतच योरांचे योरपण आहे. हा अमोक्षिक गुण श्रीकृष्णामध्ये
 होता, एवढ्याने श्रीकृष्ण ईश्वर आहे असे ठरत नसून महात्मा व योगीश्वर
 ठरत आहे. (प्र०) जर असे आहे तर या संसारामध्ये ईश्वराचे बोवीस
 अवतार होतात व मत्स्यादिक हे सर्व अवतार आहेत असे लोक कसे मानि-
 तात ? (उ०) वेदांचा अर्थ न जाणव्यामुळे गतमतांतराभिमानी संप्रदायी

श्रीकृष्ण सांगतो “ सुवीनां कविषो मुनिः ” सर्व मुनीत श्रेष्ठ करील असे
 सांगतो, असा श्रेष्ठ मुनि नास्तिक कसा असेल ?

येकांनी अज्ञानी लोकांना कशी पाडल्यामुळे अज्ञानी लोक अशीं अप्रामाणिक माणशे बोलतात व मानितात. (प्र०) अहो जर ईश्वराने अवतार घेतला नसता तर कंस रावणादिक दुष्ट राक्षसांचा धात कसा झाला असता ? (उ०) ज्या अर्थी कंसादिक जन्माच्या आलेले होते त्या अर्थी त्यांचा नाश केव्हां तरी झालाच असता. परमेश्वर जगताची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय हीं तो स्वतः निराकार असतांही करतो. जगताच्या घडामोडीपुढे कंसादिक किटीमुंग्यांप्रमाणे होत, त्यांच्यासाठी अवतार घेण्याची काय आवश्यकता आहे ? शिवाय परमेश्वर सर्वव्यापक असल्यामुळे तो कंस व रावण इत्यादिकांच्या शरीरांमार्फत पूर्णपणे भरलेला होताच, त्याची इच्छा असती तर त्याने मर्मच्छेदन करून केव्हाच नाश करून टाकिला असता. अनंतसामर्थ्यायुक्त परमेश्वराला एखाद्या क्षुद्र जीवाला मारण्यासाठी शरीरवारी व जरामरण धर्मयुक्त व्हावे लागते असे मानणे हा सुर्वपणा नव्हे तर काय ? भक्तजनांचा उद्धार करण्यासाठी तो अवतार घेतो असे जे कोणी समजतील, त्यांचे समजणे निर्मूल आहे; कारण भक्तजनांचा उद्धार करण्याचे पूर्ण सामर्थ्य निराकार परमेश्वरामध्ये आहे. सूर्य, चंद्र, पृथिवीवर्गेचे तेजोगोचमयसृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करण्यास त्यागणाऱ्या सामर्थ्यापेक्षा कंस रावणादि राक्षसांचा वध करण्यास व मोलघन उचलण्यास जास्त सामर्थ्य लागते काय ? जो कोणी या सृष्टीचा विचार करील त्याला ईश्वराच्या सामर्थ्याची कल्पना होऊन “ न भूतो न भविष्यति ” ईश्वरा इत्यादि सामर्थ्यावान कोणीहि नाही असेच त्याला वाटे. पुढील पाहिले असतांही ईश्वर जन्ममरण करीत नाही असे वाटे. पहा आकाशाप्रमाणे सर्व व्यापक ईश्वर एखाद्या लहान शरीरांत कसा येऊन राहील ? हे एकडे विस्तीर्ण व व्यापक आकाश एखाद्या लहानशा जागेत जसे माऊं शकत नाही, तद्वतच सर्व व्यापक परमेश्वर एखाद्या शरीरांत राहू शकत नाही व गर्भामध्येहि येऊं शकत नाही. त्याचे येणे जाणेहि अशक्य आहे. कारण तो सर्व ठिकाणीं गर्भामध्ये व सर्वांच्या शरीरांत आहेच. जेथे तो नव्हता त्या ठिकाणीं तो आला हे क्षणें योग्य होईत; येणे जाणे हे शब्द एकदेशी पदार्थांला लागू होतात. अर्थात् तो सर्व व्यापक असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणीं येणे जाणे हे शब्द योग्य रीतीने लागू होत नाहीत. परमेश्वराला विवाही-नारीवाय दुसरे कोणीहि असे मानू शकणार नाहीत. तात्पर्य परमेश्वराचे जन्ममरण, येणे जाणे, हीं होऊं शकत नाहीत. व्याप्रमाणें “ श्रीकृष्ण ”

ईश्वराचा अवतार नव्हे त्याचप्रमाणे “ येशू ” हि नव्हे. जेथे तेथे रागद्वेष, झुधातृष्णा, भयशोक, दुःखसुख, जन्ममरण इत्यादि गुण असतात ते ईश्वर नसून मनुष्यच होत हे निश्चयाने समजावे. (प्र०) ईश्वर आपल्या भक्तांच्या पापाची क्षमा करतो कीं काय ? (उ०) नाही, कारण जर तो पापाची क्षमा करील तर त्याच्या राज्यांतल न्याय नाहीसा झाला असे होईल. परमेश्वर पापाची क्षमा करतो असे ठरले तर सर्व लोकांस पाप करण्यास उत्तेजन येईल व ते निर्भयपणाने पाप करू लागतील. पहा, ज्याला माहीत असते कीं, राजा माझ्या अपराधांची क्षमा करील तो महान् महान् पातके करण्यास तयार होतो, तसेच ज्याला माहीत असते कीं, माझ्या पापाबद्दल मला शिक्षा मिळेल; तो मनुष्य पाप करण्यास भितो. तात्पर्य जेथे कर्मांचे यथावत् फल मिळते तेथेच सुव्यवस्थितपणा असतो. परमेश्वराची व्यवस्था पूर्ण असल्यामुळे तो सर्वांला त्यांच्या त्यांच्या कर्मांप्रमाणे यथावत् फल देतो व हेच त्याचे काम आहे, अपराधांची क्षमा करणे नाही.

(८) जीवाची स्वतन्त्रता.

(प्र०) जीव स्वतन्त्र आहे कीं परतन्त्र ? (उ०) जीव आपली कर्तव्ये करण्यास स्वतन्त्र व परमेश्वरीय व्यवस्थेमध्ये तो परतन्त्र आहे. “ स्वतन्त्रः कर्ता ” । (पाणिनीयव्याकरणम्) जो स्वतन्त्र असतो तोच कर्ता असतो. परतन्त्र जो असतो तो कर्ता होऊ शकत नाही. (प्र०) स्वतन्त्र कोणास द्यावे ? (उ०) ज्याच्या ताब्यांत शरीर, प्राण, इंद्रिये व अंतःकरणे पदार्थ आहेत तो स्वतन्त्र होय. जो स्वतन्त्र नसतो त्याला त्याच्याकडून वडलेल्या पापपुण्याचे फल मिळत नाही. याच नियमाला अनुसरून सेनेतील जेकांनी सेनापतीच्या तंत्राने वागत असतां, लढाईमध्ये कितीही जरी लोक मारल तरीहि ते अपराधी होत नाहीत, कारण ते परवश असतात. जर सर्व जीव परमेश्वराच्या प्रेरणेने परतन्त्रपणे आपापली कामे करतात असे मानले; जीवांला त्या कर्मांचे पापपुण्य सुखदुःखादि फल मिळणार नाही, त्या फलाचा प्रेरक परमेश्वर असल्यामुळे ते परमेश्वरालाच मिळेल व पापपुण्याप्रमाणे स्वर्ग-नरक, सुखदुःखादिक त्यालाच (परमेश्वरालाच) प्राप्त होतील. जर एखाद्या शस्त्राने कोणी कोणाचा वध केला तर त्या वध करणाऱ्याला शासन करतात, त्या शस्त्राला करीत नाहीत, कारण शस्त्र परतन्त्र असते व तो वधकर्ता स्वतन्त्र व प्रेरक असतो; याचप्रमाणे जर जीव परतन्त्र व परमेश्वर त्याला पराधीन

ठेऊन कर्म करविणारा प्रेरक असेल तर जीव पापपुण्याचा भोगी होणार नाही वास्तविक पाहिले तर आपल्या सामर्थ्यानुसार कर्म करण्यामध्ये जीव स्वतंत्र आहे, पण जेव्हा तो पाप करतो तेव्हा ईश्वराच्या सुव्यवस्थेने पराधीन होऊन त्याचे फल भोगतो, अर्थात् जीव हा कर्म करण्यास स्वतंत्र व फल भोगण्यास परतन्त्र आहे. (ग्र०) जर परमेश्वराने जीवाला उत्पन्न केले नसते व त्याला सामर्थ्यहि दिले नसते तर त्याच्याकडून काहींच झाले नसते; म्हणून परमेश्वराच्याच प्रेरणेने जीव काम करतो असें क्षणण्यास काय हरकत आहे ? (उ०) ईश्वर व जगताचे उपादान कारण अनुत्पन्न आहे व सर्व व्यवहाराचे साधन आहे; त्याचप्रमाणे जीवहि अनादि आहे. त्याला कोणी उत्पन्न केले नाही. जीवाचे शरीर व इंद्रियाचे गोलक मात्र परमेश्वराने बनविलेले आहेत; पण तेहि सर्व जीवाच्या आधीन आहेत; म्हणून जो कोणी मन, काया व वचन यांचा योगाने पापपुण्य करतो त्यालाच त्याचे फल मिळते, ईश्वराला नाही. पहा कोणी एकाने खाणांतून लोखंड काढले, ते एका व्यापाऱ्याने विकत घेऊन लोहाराला विकले, त्या लोहाराने त्याची तय्यार बनवून ती एका मनुष्याला विकली व त्या मनुष्याने त्या तय्यारीच्या योगाने एका मनुष्याचा वध केला, तर त्या वधाबद्दल इतर कारखानदार जबाबदार होत नसून तो वध करणाराच दोषी होतो; याचप्रमाणे शरीरादिकांची उत्पत्ति करणारा परमेश्वर कर्मफलाचा भोक्ता होत नसून तो तीं कर्मे करणाऱ्या जीवांना कर्मफल भोगविणारा आहे. जर परमेश्वरच सर्व कर्मे करवित असता तर जीव कधींच पापे न करत. परमेश्वर ज्ञानपूर्ण, धार्मिक व पवित्र आहे; म्हणून जीवांना तो पापकर्म करण्याची प्रेरणा करित नाही. ज्याअर्थी जगतांमध्ये पापे चाललेली आहेत, त्याच अर्थी त्या पापकर्मचा प्रेरक परमेश्वर नसून जीव स्वतंत्ररीतीने आपापली कर्मे करण्यांत समर्थ आहेत असें ठरते; ज्याप्रमाणे आपणापुरते काम करण्यास जीव स्वतंत्र आहे त्याचप्रमाणे परमेश्वरहि आपलीं कर्मे करण्यास पूर्ण स्वतंत्र जीव आहे (ग्र०) जीव व ईश्वर यांचे स्वरूप व गुणकर्मस्वभाव कसे काय आहेत? (उ०) दोघेहि चेतनस्वरूप आहेत, दोघांचाहि स्वभाव पवित्र, धार्मिक व अविनाशित्वादि गुणविशिष्ट आहे. परमेश्वर सृष्टीची उत्पत्ति, रियति व नाश करतो, सर्वांना नियमाने चालवितो, जीवांचा पापपुण्यांचे यथायोग्य फल देतो, हीं सर्व धर्मयुक्त कामें करतो. जीवहि संततीची उत्पत्ति, तिचे

शालन व शिल्पविद्यादिक बरींवाईट कृत्यें करतो. ईश्वरामध्ये नित्यज्ञान, आनन्द अनंत बल इत्यादि गुण आहेत व जीवामध्ये:—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय द. १।१।१०॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः

सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैश्वे० ३।२।४॥

(इच्छा) पदार्थ मिळण्याची अभिलाषा, (द्वेषः) वैर अथवा दुःखादि-
कांविषयी निरिच्छा, (प्रयत्नाः) पुरुषार्थ, बल, (सुखम्) आनंद, (दुःखम्)
विलाप, अप्रसन्नता, (ज्ञानम्) विवेक किंवा जाणणें हे गुण न्याय व
वैशेषिक या दोनहि दर्शनांमध्ये समान आहेत; पण वैशेषिकांमध्ये खालील गुण
विशेष आहेत. (प्राणः) प्राणवायूला बाहेरून आंत नेणें, (अपानः) प्राण-
वायूला बाहेर घालविणें, (निमेषः) डोळे मिटणें, (उन्मेषः) डोळे उघडणें,
(मनः) निश्चय, अहंकार व स्मरण करणे, (गतिः) हालचाल करणें,
(इन्द्रियम्) सर्व इंद्रियांचा चालवणें, (अंतरविकारः) क्षुधातृषाहर्षशोकादि
विकारयुक्त होणें हे ते होत; हे सर्व गुण परमेश्वरामध्ये नाहींत, आत्मा स्थूल
नक्षत्र्यामुळें यांच्याच योगानें त्याची प्रतीति करावी लागतें. जोंपर्यंत आत्मा
शरीरांत राहतो तोंपर्यंत हे गुण शरीरांत दिसतात, पण जेव्हां तो शरीर
सोडून जातो तेव्हां शरीरांत हे गुण दिसत नाहींत. अर्थात् या गुणांवरून
आत्मा शरीराहून भिन्न आहे असें मानावें लागतें. जो असतांना जे गुण
दिसतात, व जो नसतांना जे गुण दिसत नाहींत त्याचे ते गुण आहेत असें
ठरतें. जसा सूर्य किंवा दिवा असतांना प्रकाश असतो व तो नसतांना नसतो
या अटलनियमावरून जसें प्रकाश पाहून सूर्य किंवा दीप यांचें अनुमान होतें
तद्वतच गुणांवरून जीव व परमेश्वर यांचें ज्ञान होतें. (प्र०) पहा, परमेश्वर
त्रिकालज्ञानी आहे. जीव पुढें काय करणार आहे हें परमेश्वराला पूर्वीच समज
छेलें असतें. यावरून उघड होतें कीं, जीवाचा पुढचा कार्यक्रमहि ठरलेलाच
आहे, मग जीव स्वतन्त्र कसा ? व जीव परतन्त्र असल्यामुळें व ईश्वरानें
पूर्वीच निश्चित केलेल्या गोष्टी जीवाला करणें भाग असल्यामुळें पराधीनपणानें
करीत असलेल्या कामांबद्दल ईश्वर जीवाला दंडहि करूं शकणार नाहीं; हें
खरें कीं नाहीं ? (उ०) ईश्वराच्या ठिकाणीं तीन काल नाहींत, त्याच्या
ठिकाणीं केवळ वर्तमानकालच आहे; ह्मणून त्याला त्रिकालज्ञ ह्मणणें योग्य
नाहीं. उत्पन्न होऊन सध्यां नसणाऱ्या कालाला भूतकाल ह्मणतात व जो

अज्ञान उत्पन्न झाला नाही पण होणार आहे त्याच्या भविष्यकाल असे
 क्षणतात. ईश्वराच्या एकदां झालेलें ज्ञान नाहीसे होत नाही व नसलेले
 ज्ञान होणार आहे असेहि नाही. त्याच्या ठिकाणी एकरस अखंडित
 ज्ञान सदोदित वर्तमानकालाप्रमाणेंच राहतें; क्षणून त्याला त्रिकालज्ञ असे
 क्षणतां येणार नाही. जीवांच्या अपेक्षेनें परमेश्वराच्या ठिकाणी त्रिकालज्ञता
 काढितां येईल, पण वास्तविक ईश्वरामध्ये त्याच्या दृष्टीनें तीन कालच नाहीत
 व कोणीहि विसरतां नये. ज्याप्रमाणें स्वतन्त्रपणानें जीव काम करतो, त्याच-
 प्रमाणें ईश्वर सर्वत्र असल्यामुळें तें सर्व जाणतो; जें ईश्वर * जाणतो तेंच जीव
 करतो. जीवाचें जाणतेंच कर्म परमेश्वरापासून गुप्त राहूं शकत नाही. कारण
 परमेश्वराचें ज्ञान पूर्ण आहे. अर्थात् जीवानें तीनहि कालांत केलेल्या कर्मांचें
 ज्ञान करून घेण्यास व त्यांचें फल देण्यास ईश्वर स्वतंत्र आहे; पण जीव फक्त
 थोडें वर्तमानज्ञान व कर्म करण्यास स्वतन्त्र आहे. ईश्वराचें ज्ञान अनादि
 अनंत असल्यामुळें जसे त्याला कर्मांचें ज्ञान असतें त्याचप्रमाणें त्याला कर्मा-
 न्नदल फल (दंडादिक) देण्याचें ज्ञानहि अनादि असतें. या दोहोंविषयीचें
 त्याचें ज्ञान सत्य व निश्चित असतें. एक ज्ञान व सत्य व दुसरें मिथ्या असें
 मानण्याचें कांहीं प्रयोजन नाही. तात्पर्य परमेश्वर सर्वज्ञानी असल्या तरीही
 जीवांच्या स्वातन्त्र्यांत कांहीं बिघाड होऊं शकत नाही (ग्र०) जीव हा
 शरीरांत निराळा विभू आहे कीं परिच्छिन्न आहे ? (उ०) जीव परिच्छिन्न
 आहे, जर तो विभू अर्थात् व्यापक असता तर जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण,
 जन्म, संयोग, वियोग, जाणें, येणें हें होऊं शकलें नसतें. अर्थात् जीव हा
 स्वरूपतः अल्पज्ञ आहे व अल्प, म्हणजे सूक्ष्म आहे. ईश्वर हा सर्वव्यापक,
 सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर असून, सर्वज्ञ व सर्वव्यापक स्वरूप आहे; याकरतां जीव व
 ईश्वर यांचा व्याप्यव्यापक हा संबंध आहे. (ग्र०) एकाच जागीं एकाच
 वेळीं दोन वस्तू राहूं शकत नाहीत या सार्वत्रिक सृष्टिनियमाप्रमाणें जीव व
 ईश्वर यांचा व्याप्यव्यापकसंबंध अगं शकणार नाही; पण त्यांचा संयोगसंबंध
 असूं शकेल ? हे दोन पदार्थ एकाच जागीं राहूं शकतील तरी कसे ?
 (उ०) अहो; हा जो आपण पदार्थविज्ञान शास्त्राचा नियम सांगितलांत,

* जीव करतो एक व ईश्वर जाणतो निरालेच असें नमून जीव ज्या ज्या वेळीं
 जें जें करतो त्या त्या वेळींच ईश्वर त्यानें करणें जसें करतो तसेंच जाणतो असें समजावें.

हा समान आकारयुक्त पदार्थाळाच लागू आहे. असमान आकृतींमध्ये लागू नाही; ज्याप्रमाणे लोखंड या स्थूल पदार्थांमध्ये अग्नि किंवा विद्युत हे सूक्ष्म पदार्थ शिरून दोनही एकत्र राहू शकतात; त्याचप्रमाणे जीवापेक्षां परमेश्वर सूक्ष्म असल्यामुळे तो त्यांत व्यापून राहू शकतो. अर्थात् परमेश्वर हा व्यापक व जीव हा व्याप्य आहे. ईश्वरजीवामध्ये जसा हा व्यापकव्याप्य संबंध आहे, त्याचप्रमाणे सेव्यसेवक, आधारआधेय, स्वामिमृत्य, राजाप्रजा, पितापुत्र इत्यादि संबंध आहेत.

(९) द्वैत व अद्वैतवाद.

(प्र०) वास्तविक ईश्वर व जीव एकच आहेत. पहा. “प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ या वेदामचील चार महावाक्यांमध्ये जीवब्रह्मैक्यच सांगितले आहे. नाही काय ? (उ०) हीं वेदांतील वाक्ये नसून ब्राह्मण ग्रंथांतील वाक्ये आहेत. कोणत्याही ऋषिप्रणितशास्त्रामध्ये यांना महावाक्ये असें म्हणले नाही. “ (अहम्) मी (ब्रह्म) ब्रह्मस्थ (अस्मि). आहे ” असा पहिल्या वाक्याचा अर्थ आहे. (प्र०) अहो ! “ ब्रह्म ” या पदाचा “ ब्रह्मस्थ ”—ब्रह्मामध्ये राहणारा—असा अर्थ आपण कसा केलांत ? “ मी ब्रह्म आहे ” असाच त्याचा सरळ अर्थ होत नाही काय ? (उ०) नाही, कारण त्या ठिकाणी “ तात्स्थोपाधि ” आहे. ज्याप्रमाणे “ मञ्जाः क्रोशन्ति । ” याचा “ मञ्जक ओरडतात ” असा शब्दशः अर्थ करावयाचा नसतो पण “ मञ्जक जड असल्यामुळे कधीं ओरडत नाहीं म्हणून “ मञ्जकावर दसलेले पुरुष ओरडतात ” असाच करावा लागतो त्याचप्रमाणे येथेहि समजावें. (प्र०) अहो, सर्वच पदार्थ ब्रह्मामध्ये आहेत मग जीवाविषयींच विशेषतः सांगण्याचे कारण काय ? (उ०) सर्व पदार्थ ब्रह्मामध्ये आहेत खरे पण ज्याप्रमाणे जीव हा सामर्थ्ययुक्त अत्यंत निकट आहे तसे इतर पदार्थ नाहीत. त्याचप्रमाणे जीवाला ब्रह्माचे ज्ञान होऊन तो मुक्तीमध्ये ब्रह्माशी साक्षात्संबंध ठेवून राहतो तशी इतर पदार्थांची स्थिति नाही; याकरितां जीव हा ब्रह्माबरोबर “ तात्स्थ ” अथवा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्माचा सहचारी आहे. या वाक्यावरून जीव व ब्रह्म एक आहे असें ठरत नाही. “ मी व तो एकच आहों ” असें जर कोणी म्हणेल तर “ माझा व त्याचा विरोध नाही ” असाच जसा अर्थ समजतात; त्याचप्रमाणे या वाक्यावरूनहि जीव व ईश्वर यांचा अविरोधच

समजावयाचा आहे. जो जीव समाविस्त होऊन परमेश्वरामध्ये संप्रेम निमग्न होतो, तो ह्मणतो कीं “ मी व ब्रह्म एक ” अर्थात् अविरोधी अथवा एक अवकाशस्थ आहो. जो जीव परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावाच्या अनुकूल आपले गुणकर्मस्वभाव वनवून ब्रह्मांशीं आपलें साधर्म्य करितो तोच आपली ब्रह्मांशीं एकता आहे असें ह्मणू शकतो. (प्र०) वरें. “ तत्त्वमसि ” याचा काय हो अर्थ ? “ (तत्) तें ब्रह्म (त्वम्) तूं (असि) आहेस ” या वाक्यावरून जीव व ब्रह्म यांचें ऐक्य ठरत नाही काय ? (उ०) पहा, “ तत् ” शब्दाचा तुम्ही “ ब्रह्म ” असा अर्थ केलात, पण जेथें “ ब्रह्म ” शब्दाची अनुवृत्तिच नाही; तेथें ब्रह्म शब्द आला कोठून ? (प्र०) “ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । ” या उपनिषदांतील पूर्व वाक्यांतून ब्रह्म शब्दाची अनुवृत्ति आली आहे. (उ०) अहो असे खोटे पुरावे नको आहेत. आपण छांदोग्योपनिषद् पाहिलेंच नाही असें वाटतें.

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

छां. ६।२।१॥

छांदोग्योपनिषदाचा पाठ असा आहे व यांत ब्रह्म शब्दच नाही व असे असूनही आपण ब्रह्म शब्द तेथें जोडतां हें विलक्षण आहे. (प्र०) वरें आपण “ तत् ” या शब्दाचा काय अर्थ करता ? (उ०) आधीं उपनिषदाचा पाठ म्हाः—

स य एषोऽणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्य ५ स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ॥ छां० ६।८।६।७॥

“ तो परमात्मा जाणण्यास योग्य आहे. तो सर्वांहुन (अणिमा) सूक्ष्म व सर्व जगताचा व जीवाचाहि (आत्म्यम्) आत्मा तोच आहे. तो सत्यस्वरूप असून आपला आत्मा आपणच आहे. हे श्वेतकेतो ! हें प्रियपुत्र (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) त्या अंतर्त्यामी परमेश्वरानें युक्त अला तूं आहेस. ” हा अर्थ इतर उपनिषदांच्या वचनालाहि बाधक होत नाही, पहा—
य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् ॥
आत्मनोऽन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

(शत० १४-६-५-३०) बृहदारण्यक उ०

महर्षि याज्ञवल्क्य आपल्या मैत्रेयी स्त्रीला सांगतात कीं, हे मैत्रेयी ! “परमेश्वर (आत्मनि) जीवामध्ये स्थित आहे अणि (आत्मनोन्तरः) जीवात्माहून मित्र आहे, पण मूढ जीवात्मा त्या आपणाहून मित्र असलेल्या परमेश्वराला (न वेद) जाणत नाही व तो आपणामध्ये व्यापून आहे हेहि त्याला समजत नाही. ज्या परमेश्वराचे (आत्मा) जीव हेच (शरीरम्) शरीर आहे. (जसा शरीरांत जीव राहतो त्याच प्रमाणे जीवामध्ये परमेश्वर व्यापून राहतो म्हणून जीवात्म्याला परमेश्वराचे शरीर दृष्टले आहे. इतकेंच.) जीवामध्ये व्यापक असून जीवाहून मित्र असणारा, जीवांच्या पापपुण्यांचा साक्षी होऊन त्यांना कर्मानुसार मयायोग्य फल देऊन (यमयति) त्यांचे नियमन करणारा असा जो (अमृतः) अविनाशी परमात्मा आहे तो (ते) तुझ्या (आत्मनः) आत्म्या (अंतरः) मध्ये व्यापक आहे त्याला तू जाण या प्रकारची उपनिषद्बचने आहेत व त्यांचा दुसरा कांहीं अर्थ होऊ शकत नाही; त्याचप्रमाणे जेव्हां समाधिमध्ये योग्याला परमेश्वर प्रत्यक्ष होतो; तेव्हां तो म्हणतो कीं “ अयमात्मा ब्रह्म । ” “ हा जो (आत्मा) माझ्यामध्ये व्यापक आहे त्यालाच ब्रह्म असें म्हणतात, व तेंच सर्वत्र व्याप्त आहे. ” या वाक्यांचा व उपनिषद्वाक्यांच्या अर्थावरून असे स्पष्ट होते कीं जीव व ब्रह्म एक नाहींत, जे आधुनिक वेदान्ती यांना एक समजतात त्यांना वेदान्त शास्त्रच समजलेले नाही असें म्हणण्यास हरकत नाही, (ग्र०)

अनेन जीवेनात्मनानुग्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ छं.६।३।२॥
तत्सृष्टा तदेवानुग्राविशत् ॥ तैत्ति० ब्रह्मा० अ० ६ ॥

“ मी सर्व जगत् व शरीर यांची रचना करून त्या जगतांमध्ये व्यापक व जीव रूप धारण करून शरीरांत प्रविष्ट होऊन नाम व रूप यांची व्याख्या करीन. ” परमेश्वराने जगत् व शरीर उत्पन्न करून तो त्यांत प्रविष्ट झाला. इत्यादि श्रुतीं वरून जीव परमेश्वर यांचे ऐक्य ठरत नाही काय ? याचा दुसरा काय अर्थ होणार आहे ? (उ०) जर तुम्हांला पद व पदार्थ यांची माहिती असती तर तुम्हीं असा अर्थ कधीही केलाच नसता; या दोन्ही वचनामध्ये “ अनुप्रवेश ” हा शब्द नीट पहाण्यासारखा आहे. “ अनुप्रवेश ” म्हणजे “ मागून प्रवेश ” अर्थात प्रथमतः कोणाचा तरी प्रवेश झाला पाहिजे; हे उघड आहे. शरीरामध्ये प्रवेश केलेल्या जीवाबरोबर (अनुप्रविश्य) “ अनुप्रवेश केल्या प्रमाणे राहून वेदद्वारा नामरूपादिकांची

विद्या प्रगट केली; शरीरामध्ये जीवाचा “ प्रवेश ” व जीवामध्ये परमेश्वराचा “ अनुप्रवेश ” होत असतो अर्थात् “ अनुप्रवेश ” शब्दांतील “ अनु ” या उपसर्गाचे महत्त्व जर तुमच्या लक्षांत आले असतें तर अशी अर्थाची धांदल तुम्ही केली नसती. (प्र०) बरे तें असो. आतां दुसरें असें पहा. “ सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावृत्तसमये मथुरायां दृश्यते ! ” “ जो देवदत्त मी उष्णकालामध्ये काशीमध्ये पाहिला होता त्यालाच मी वर्षा-समयामध्ये मथुरेमध्ये पाहत आहे. ” या ठिकाणीं काशीदेश व उष्णकाल इत्यादि उपाधि सोडून केवळ शरीरमात्राकडे लक्ष दिलें असतां दोनहि ठिकाणचा हा एकच देवदत्त आहे असें समजतें. या प्रकारें जाणण्याच्या रीतीला भाग-त्यागलक्षणा असें साणतात. या भागत्यागलक्षणेच्या योगानें जीवेश्वराचें ऐक्य सिद्ध होतें. कसें तें पहा. परमेश्वराच्या परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि व जीवाच्याहि देश, काल, अविद्या व अल्पज्ञता या उपाधि सोडून दोघांत समान दिसणाऱ्या चैतन्याकडे लक्ष दिलें जाणजे दोहोंमध्ये एकच ब्रह्मवस्तु दिसूं लागते. भागत्यागलक्षणेमध्ये सामान्य भागे ग्रहण करून विशेष भाग सोडाव-याचा असतो त्याचप्रमाणें येथेहि सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वरामधील विशेष व अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीवामधील विशेष हे सोडून, दोहोंमधील सामान्य जें चैतन्य, तेवढ्याच लक्ष्यार्थाचें ग्रहण केलें असतां अद्वैत सिद्ध होतें; यावर आपण काय अभिप्राय आहे ? (उ०) प्रथमतः तुम्ही जीवाला व ईश्वराला नित्य मानीत आहां कीं अनित्य तें सांगा. (प्र०) हे दोनहि भेद उपाधिजन्य कल्पित असल्यामुळे अनित्य आहेत. (उ०) बरे ती उपाधि नित्य आहे कीं अनित्य ? (प्र०) आमचें मत पुढील श्लोकात स्पष्ट आहेः—

जीवेशौ च विशुद्धौचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ॥

अविद्या तच्चितोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥

हा भाग कुतदारण्यकोपनिषदांत जशाचा तसाच आहे. “ यो रंतसि तिष्ठन् रंतस्मोऽन्तरां० ॥ २९. ॥ ” याच्या पुढे “ य आत्मनि तिष्ठन् ” हें प्रकरण आहे आणि प्रस्तुत जगलक्ष्य कुतदारण्यामध्ये हा मंत्र घेतलेला नाही. हा हैताद्वैतवादाचा जो समाज गोंधळ घातलेला आहे त्याचा योग्य खुलासा करणारा आहे. कारण या मंत्राचा अर्थ फारच साध आहे. शतपथ ब्राह्मणः—१४-६-५-३०.

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ॥

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

—कारिका—शारीरभाष्य—संक्षेपकशारीर.

(१) जीव, (२) ईश्वर, (३) ब्रह्म, (४) जीवेश्वरांचा विशेष भेद, (५) अविद्या व (६) अविद्या व चेतन यांचा योग हे सहा पदार्थ आम्हां जेदान्त्यांच्या मतानें अनादि आहेत; पण त्यांतहि एक ब्रह्म अनादि अनन्त असून दुसरे पदार्थ प्रागभावाप्रमाणें अनादि सान्त आहेत; जोपर्यंत अज्ञान असतें तोपर्यंत हे पांच असतात व तोपर्यंत यांच्या आदींचें ज्ञान होत नसतें, ह्मणून यांना अनादि असें ह्मणतात; पण जेव्हां ज्ञान होतें तेव्हां यांचा नाश होतो ह्मणून यांना सान्त (नाशवान्) असें ह्मणतात. (३०) हे दोनहि तुमचे श्लोक असंबद्ध आहेत, कारण तुमच्याच मताप्रमाणें कल्पना केली तरीहि अविद्येच्या योगाशिवाय जीव व मायेच्या योगाशिवाय ईश्वर तुमच्या मतानें सिद्ध होत नाही. अविद्या व माया यांची, अनुक्रमें जीव व ईश्वर यांच्याशीं योग होण्या-मध्ये चरितार्थता झाल्यामुळे “तच्चित्तोर्योगः ।” (अविद्या व चेतन यांचा योग) हा जो तुम्ही सहावा पदार्थ मानतां तो राहूंच शकत नाही; कारण अविद्या व माया यांचा जीव व ईश्वर यांच्याशीं संबंध होऊन सार्थकता झाली. ज्या अर्थां ब्रह्म, माया किंवा अविद्या यांच्या योगाशिवाय ईश्वर बनत नाही; त्याअर्थी त्याला ब्रह्म व अविद्या यांच्याशिवाय पृथक् मानणें आवश्यक नाही. तात्पर्य इतकेंच कीं, तुमच्या मतानें फक्त दोनच पदार्थ मानावे लागतात. (१) ब्रह्म व (२) अविद्या. तुम्ही सहा पदार्थ मानूं शकत नाही, कारण तुमच्या सहा पदार्थांची उत्पत्ति या दोनच पदार्थांत आहे. तसेंच आपण कार्योपाधिपासून जीवाची व कारणोपाधिमुळे ईश्वराची सिद्धि करूं इच्छितां पण हें, जेव्हां आपण नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनंत अशा सर्व व्यापक ब्रह्मामध्ये अज्ञान आहे असें ठरवाल तेव्हांच सिद्ध होईल. जर त्या ब्रह्मामध्ये त्याश्रय स्वविषयक अनादि अज्ञान सर्वत्र आहे असें मानाल तर तें ब्रह्म शुद्ध राहणार नाही व जर त्याच्या एका भागामध्ये अज्ञान आहे असे मानाल तर तें अज्ञान परिछिन्न होईल व तें लहान असल्या-मुळे इकडून तिकडे तिकडून इकडे जाऊं शकेल. जेथे जेथें तें अज्ञान जाईल तेथे तेथें असलेलें ब्रह्म अज्ञानी होईल. जेथून तें नाहीसें होईल तेथील ब्रह्म ज्ञानी होईल; व अशी अनवस्था ब्राह्म्यानें कोणत्याहि ठिकाणच्या ब्रह्माला

अनादि लुब्ध ज्ञानयुक्त क्षणता येणार नाही. जर एकाच भागातील ब्रह्मांत कायमचे अज्ञान आहे असे मानाल तर सज्जानी ब्रह्म व अज्ञानी ब्रह्म असे ब्रह्माचे दोन तुकडे मानावे लागतील व तसे मानले क्षणजे ब्रह्माची अखंडता नाहीशी होईल. जर अखंड मानले तर अज्ञानी नाही असे मानावे लागेल; ज्ञानाचा अभाव व विपरीत ज्ञान हे गुण आहेत क्षणून ते कोणत्या तरी द्रव्याशी नित्य संबद्ध असणारा, हे जर आपण ब्रह्माचे गुण आहेत असे मानाल, तर त्यांचा समवाय संबंध होऊन ते कधीही अनित्य होणार नाहीत: व व गुणांचा ब्रह्माशी नित्य संबंध झाल्याने ब्रह्मामध्ये दुःखादि क्लेश नित्य आहेत असे मानावे लागेल; व्याप्रमाणे शरीराच्या एका भागामध्ये फोड झाला असता सर्व शरीरभर दुःख पसरते त्याचप्रमाणे ब्रह्माच्या एका देशांत अज्ञान दुःख असल्यामुळे सर्व ब्रह्मामध्ये दुःखादि क्लेश उत्पन्न होतील; याप्रमाणे सर्व ब्रह्माचा दुःखादिकांचा अनुभव येऊ लागला क्षणजे अनुभव येण्याला तेथे अंतःकरणाचाहि कल्पना करावी लागेल. व अंतःकरणरूपी उपाधीचा योग झाला क्षणजे ब्रह्माचाच जीवत्व येईल. या ठिकाणी असा प्रश्न उत्पन्न होतो की, ब्रह्म व्यापक आहे की परिच्छिन्न आहे ? जर ब्रह्म सर्व व्यापक मानून उपाधि परिच्छिन्न मानली तर अंतःकरणरूपी उपाधि इकडून तिकडे फिरते असे मानावे लागेल, ब्रह्म स्थिर असून उपाधि चंचल मानल्यावरहि एक आपत्ति येते. ती ही की, जेथे जेथे अंतःकरण जाईल तेथील शुद्ध ब्रह्माचा अज्ञान उत्पन्न होईल व जेथून ते जाईल तेथील ब्रह्म अज्ञानरहित होईल. एका क्षणांत एक ठिकाणचे ब्रह्म ज्ञानी व दुसऱ्या क्षणात अज्ञानी अशी स्थिति होणे गुमच्या दृष्टीने शक्य असल्यामुळे बंध व मोक्षहि क्षणभंगुर होऊ लागतील; तसेच एका प्रदेशातील एका काळी पाहिलेल्या वस्तूचे स्मरण दुसऱ्या प्रदेशात दुसऱ्या काळी गेल्यावर राहणार नाही, कारण ज्या ठिकाणच्या ब्रह्माने अंतःकरणाच्या सहाय्याने पाहिले ते दुसऱ्या प्रदेशातील ब्रह्म नव्हे; जर आपण क्षणाल की, सर्व ठिकाणचे ब्रह्म एकच आहे तर त्याबरोबर हेहि क्षणावे लागेल की, ते पूर्णज्ञानी आहे. अंतःकरणे भिन्नभिन्न असल्याने ज्ञानहि भिन्नभिन्न होईल अनेक क्षणता येणार नाही; कारण अंतःकरण जड असल्यामुळे ते ज्ञानग्रहणाचा अनर्थ आहे. जर असे क्षणाल की, केवळ ब्रह्माचा किंवा केवळ अंतःकरणाचा ज्ञान होत नाही, तर अंतःकरण चिदाभासाचा ज्ञान होत, तरीहि अंतःकरणद्वारा चेतन्यालाच ज्ञान होत असे ठरते, जर पूर्ण चेतन्याचा अंतः

कामादारा ज्ञान होते तर त्याच्या अंतःकरणद्वारा सर्व ज्ञान न होतां नेत्रादिकाद्वारा योगाने योक्त्यांटे ज्ञान कसे होते ? अर्शा आपल्या मतामध्ये अनेक प्रकारे अनन्यता उत्पन्न होते; अर्थात कार्योपाधि व कारणोपाधी यांच्या योगाने ब्रह्म जीवरूप व ईश्वररूप बनते असे मानतां येत नाही; तर जीव हा अनादि, अनुपपन्न व अमृत स्वरूप आहे व त्याहून भिन्न असा ईश्वर आहे असे मानणे हेच योग्य होण. या ईश्वराच्याच ब्रह्म असे दाखवतात. तुम्ही निद्राभागाच्याच जीव असे मानतां पण आत्मास हा क्षणभंगुर असल्यामुळे नाश होती, मग मोक्षमुक्ताचा अनुभव कोण घेणार ? दाखून ब्रह्म जीव आणि जीव ब्रह्म अर्थातच नव्हता, शाक्यता नाही व होणार नाही, यांना एक मानणे हा सर्वांचेच मता आहे; यांत शंका नाही. (प्र०) “ सदेव मोम्येदमग्र आनीदेकनेवाद्वितीयम् ॥ ” या हादोग्यवचनामध्ये मजातीयविकातीय व मजात अन्यतादि भेदशून्य एतत्त्व अर्थात ब्रह्म आहे, दुसरे कांणीच नाही असे मानिले आहे. तेव्हा या प्रमाणानर अर्थात सिद्ध होत नाही काय ? (३०) नाही, परीं ये पाह. यथा न्यावर्तकं विशेषणं भवति तथा प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवति “ विशेषण असे न्यावर्तक असे तसेच ते प्रकाशकते अर्थात, ” वरील हादोग्यवचनातील “ अद्वितीयम् ” हे विशेषण ब्रह्मचे आहे, हे विशेषण सृष्टीतील अनेक जीव व तत्त्व यामागून एका ब्रह्मचे प्रत्यक्त्व द्यायचिने; हा या विशेषणातील न्यावर्तक गुण सांगत; तसेच त्याच विशेषणाने ब्रह्माच्या एकत्वाचे प्रकाशन केले हा त्याचा प्रवर्तक गुण सांगत; तसेच पाह. अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो घनाढ्यो देवदत्तः अस्यां मेनायामद्वितीयः शरवीरो विक्रमसिंहः “ या नगरां देवदत्त हा अद्वितीय घनाढ्य आहे ” व “ या सैन्यांत विक्रमसिंह हा अद्वितीय शर आहे, ” या वाक्यातील “ अद्वितीय ” या शब्दाने दुसरे कांणीच नमुण्य नाहीत असे ठरव नमून या नगरांत देवदत्तासारखा घनाढ्य व या सैन्यांत विक्रमसिंह सारखा शर कांणीच नाही, त्याहून वर्मा प्रतीचे पुष्कळ आहेत; त्याच प्रमाणे प्रायशः आदि जड पदार्थ, पश्यादि प्राणि तसेच वृक्षादिहात पुष्कळ आहेत, याचा “ अद्वितीयम् ” या विशेषणाने निषेध होतच नाही, तसेच याच प्रवर्तक ही जरी ब्रह्माप्रमाणे नसली तथापि त्याच्या अस्मिन्नत्वाचा निषेध तसेच ब्रह्मनातील “ अद्वितीयम् ” या शब्दाने केलेच नाही. ब्रह्माप्रमाणे ही नमून त्याच्याच तांती न्यूनता आहे असे मात्र या विशेषणाने दर्शविते

आहे. ब्रह्म सदैव एक आहे व जीव आणि प्रकृतिमधील तत्वेहि अनेक आहेत; या तत्वांहून ब्रह्म निराळे व एक आहे एवढीच गोष्ट बरील “ अद्वितीयम् ” या विशेषणाने सिद्ध केली आहे. या विशेषणाने जीव प्रकृति व कार्यरूपा जगत् यांचा अभाव किंवा निषेध होऊं शकत नाही, तर ते आहेत पण शुद्ध ब्रह्माहून न्यून आहेत. इतकाच अर्थ होऊं शकतो. हें वचन अद्वैतसिद्धीला साधकहि नाही व द्वैत प्रतिपादनाला बाधकहि नाही. या सर्व गोष्टी तुम्ही शांतपणाने विचार केल्या असतां समजण्यासारख्या आहेत. (प्र ०) अहो, जसे पूर्ण ब्रह्मामध्ये सत् चित् व आनंद हे गुण आहेत त्याच प्रमाणे जीवामध्ये अस्ति, भाति व प्रियरूपता हे गुण आहेत. या दोघांच्याहि गुणांचे ऐक्य तर स्पष्ट दिसते, अशारीतीने ऐक्य स्पष्ट असतांना तुम्ही अद्वैताचे खंडन का करतां ? (उ०) अहो ! किंचित् साधर्म्य असल्याने त्या दोहोंमध्ये एकत्र होत नसते. पहा पृथिवी, जळ व अग्नि हीं तीन तत्वे दृश्य, जड व भौतिक आहेत क्षणून तीं एक नाहीत कारण यांमध्ये वैधर्म्यहि बरेच आहे. पहा. पृथ्वीमध्ये गंध, रूक्षता, काठिण्य इत्यादि गुण आहेत, जलामध्ये रस, प्रकव्य, कोमलत्व इत्यादि गुण आहेत व त्याचप्रमाणे अग्नीमध्ये रूप, दाहकत्व इत्यादि गुण आहेत. हे प्रत्येकाचे गुण निरनिराळे असल्यामुळे या तीन पदार्थांचे ऐक्य मानतां येत नाही; तसेंच मनुष्ये व किडे डोळ्यांनी पाहतात, तोडांने मानतात व पायांनी चालतात; क्षणून दोघहि एकच असं क्षणतां येणार नाही,

० द्वैताद्वैतवादाने लोकरामूढांच्या विचारपरंपरेत विलक्षण दुष्टी झालेली आहे व ती दुष्टी वाग्जालानेच पसरली आहे; तत्वांत दोन्ही वाद एकच आहेत; अद्वैतवादि जीवांचे अनादि कर्म त्याचे फलाकरितां सृष्टीची उत्पत्ति मानितात; यामुळे पर्यायाने जीवांचे अनादित्व त्यांना मान्य आहेच तसेंच ब्रह्म हें जगतांत अभिन्नानिमित्तोपादान कारण आहे, असे मानितात क्षणजे निमित्तकारणप्रदच जीव व उपादान कारण सत् (प्रकृति) मिळून ब्रह्म मानितात. सारांश ब्रह्म, जीव व सत्-प्रधान प्रकृति किंवा सत्-चित्-आनंद प्रधान जीव व ब्रह्म यांच्या एकवाक्यतेला ब्रह्म असे मानितात. द्वैतवादी ही तिन्ही गुणकर्मस्वभावदृष्ट्या पृथक् मानितात; तरी व्याप्यव्यापक व आधारधियसंबंधानी एकच आहेत असे मानितात, सारांश ईश्वराला द्वैत कोणी मानीत नाही किंवा एक अद्वैत अविकारी चेतन ब्रह्म विकारपावून जगताकार झालेले आहे; असे अद्वैतवादि मानित नाहीत; तत्वांत मुळीच विचारभेद नाही याकरितां बरबर वाटलेल्या वाग्जालांतलें भेद सोडून विचार एकच व्हावे क्षणून द्वैतवादाची खरी स्थिति वाचकापुढे ठेविली आहे.

कारण मनुष्याची आकृति व किड्याची आकृति यांत फार भेद आहे व शिवाय मनुष्याला दोन पाय असतात व किड्याला अनेक असतात अशाच भेद असल्यामुळे मनुष्य व किडा एकच असे म्हणतां येणार नाही; याचप्रमाणे परमेश्वरामध्ये अनंत क्रिया, ज्ञान, आनंद, सर्वव्यापित्व व निर्भ्रांति इत्यादि गुण पूर्ण आहेत तसे ते जीवांमध्ये नाहीत; जीवांमध्ये अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, भ्रांतित्व व परिच्छिन्नत्व इत्यादि गुण ब्रह्मांच्या गुणांहून भिन्न असे आहेत व शिवाय परमेश्वर अत्यंत सूक्ष्म व जीव हा व्याप्य असल्यामुळे तो ईश्वराहून स्फुरत असा आहे, अर्थात् गुणतः व स्वरूपतःहि जीव व ईश्वर यांत भेद आहे. (प्र०)

अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥

बृहदारण्यक० ॥

“ जो ब्रह्म व जीव यांत थोडा तरी भेद पाहतो त्याला भय उत्पन्न होतें, कारण दुसऱ्यापासून भय होत. ” या वचनाच्या विरुद्ध आपण प्रतिपादन कां करितां ? (उ०) या वाक्याचा अर्थ असा नाही. जो जीव किंवा परमेश्वर यांच्या अस्तित्वाचा निषेध करील, जो परमेश्वराला एकदेशीय मानील, जो परमेश्वराच्या आज्ञेचे उल्लंघन करून त्याच्या गुणकर्मस्वभावाविरुद्ध चालेल, अथवा दुसऱ्या मनुष्याशीं वैर करील त्याला भय उत्पन्न होईल. द्वितीयबुद्धि किंवा वैरबुद्धि ही भयाला कारण होत असते. परमेश्वराचा व माझा अर्थास संबंध नाही असे जाणणें, किंवा तुला मी कांहीं समजत नाही असे समजून दुसऱ्याचा उपमर्द करणें, दुसऱ्याला दुःख देणें इत्यादि वैरबुद्धीमुळेच भय प्राप्त होतें. व्यवहारामध्येहि अविरोधाचा ऐक्यता असे समजतात. वैवदत्त, यज्ञदत्त व विष्णुमित्र अगदीं एक आहेत या जाणण्याचा अर्थ त्यांच्यांत विरोध नाही असाच होतो; त्याचप्रमाणे परमात्मा व जीवात्मा हे परस्पर अविरोधी आहेत असे समजावें. विरोध असल्यानें दुःख प्राप्त होतें व नसता सुख होतें. हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. (प्र०) ब्रह्म व जीव सदोदित भिन्न असतात कीं केव्हां ते एकहि होतात ? (उ०) याचें उत्तर पूर्वीं एकदां दिलेले आहे तथापि पुनः सांगतो. साधर्म्य किंवा अन्यमात्र यांच्या योगानें ऐक्यता होते व वैधर्म्य किंवा व्यतिरेक यांच्या योगानें भिन्नत्व ठरते, पहा. आकाश व उतर गर्त द्रव्ये जड असल्यामुळे व आकाशापासून तीं केव्हांहि पृथक् राहत नसल्यामुळे तीं भिन्न नाहीत, असेहि जाणतां येईल व आकाश

हे धिम्, सूक्ष्म, अरूप, व अनन्त असें आहे व मूर्त द्रव्ये परिच्छिन्न, स्थूल, दृश्य व अल्प आकारवान् असल्यामुळे तो आकाशाहून भिन्न आहेत असें हि दणतां येते. आकाशावांचून पृथिव्यादि द्रव्ये राहूं शकत नाहीत हा यांमध्ये आशय आहे व त्याचप्रमाणे आकाशाहून मूर्तद्रव्ये स्वरूपतः भिन्न असल्यामुळे त्यांत व्यतिरेकहि आहे व म्हणून त्यांत भिन्नत्व आहे; याचप्रमाणे ब्रह्म व्यापक असल्यामुळे जीव व पृथिव्यादि द्रव्ये त्याहून अलग राहूं शकत नाहीत हे खरे, पण स्वरूपतः त्यांच्यांत भेद असल्यामुळे तीं सर्व एक आहेत असें हि होत नाही. जसे घर बांधण्यापूर्वी माती, लंकडे, लोखंड वगैरे पदार्थ आकाशामध्येच होते, घर बांधल्यानंतरहि ते आकाशांतच असतात व घर मोडल्यानंतर ते आकाशांतच राहणार अर्थात् जरी तीनहि कालामध्ये ते आकाशांत असले तथापि त्यांच्यांत व आकाशांत स्वरूपतः भेद असल्यामुळे ते व आकाश एकच असें कधीं दणतां येणार नाही. त्याचप्रमाणे जीव व सर्व पदार्थ परमेश्वर व्यापक असल्यामुळे व ते व्याप्य असल्यामुळे परमेश्वरापासून ते कधींहि भिन्न नाहीत, तथापि त्यांच्यांत व परमेश्वरांत स्वरूपतः भेद असल्यामुळे ते केव्हांहि एक होत नाहीत. सांप्रतचे वेदांती लोक काण्या पुरुषाप्रमाणे आहेत ते केवळ असल्याच पाहून सर्व एकच आहे असें समजतात, पण त्यांतील व्यतिरेकाकडे ते दृष्टीक्ष करीत असतात. सगुणता व निर्गुणता, अन्वय व व्यतिरेक, सामान्य व वैयर्थ्य, सामान्य व विशेष हे भाव त्यांत नाहीत असें एकहि द्रव्य या जगांत आपणास दिसणार नाही. असें असताहि हृदयाने एकत्व प्रतिपादय्यामध्ये काय लाभ आहे !!

(१०) परमेश्वराचें सगुणत्व व निर्गुणत्व.

(प्र०) परमेश्वर सगुण आहे कीं निर्गुण ? (उ०) परमेश्वर सगुणहि आहे व निर्गुणहि आहे. (प्र०) एकच परमेश्वर सगुण व तोच निर्गुण कन्ना बरे अर्गू शकें ? (उ०) “ यद्गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणम् । गुणेभ्यो यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम् । ” जो गुणांसहित असतो त्याला सगुण असें दणतात. प्रत्येक पदार्थामध्ये स्वतःचे स्वाभाविक गुण असतात व दुसऱ्यांतील विरोधी गुण नसतात, यामुळे प्रत्येक पदार्थ सगुण व निर्गुण असूं शकतो. कोणताहि असा पदार्थ नाही कीं, जो केवळ निर्गुण किंवा केवळ सगुण असा. प्रत्येक पदार्थामध्ये स्वाभाविक गुणांनीं सगुणता व विरोधिगुणांच्या अभावामुळे निर्गुणता सदैव असते. पण, पृथिव्यादि पदार्थामध्ये जडत्व, रूप-

त्वादि गुण आहेत क्षणत ते सगुण पण चैतन्याचे ज्ञानादि गुण त्यांच्यांत नाहीत क्षणत ते निर्गुण होत. तसेच चैतन्यामध्ये इच्छा, ज्ञान वगैरे गुण असल्यामुळे ते सगुण व त्यामध्ये जडाचे रूपादि गुण नसल्यामुळे ते निर्गुण होय; याचप्रमाणे परमेश्वरामध्ये सतःचे अनंत ज्ञान, बल, क्रियादि गुण असल्याने तो सगुण आहे व त्यामध्ये रूपादि जडाचे गुण व रागद्वेषादि जीवाचे गुण नसल्याने तो निर्गुण आहे. (प्र०) साकाराच्या सगुण व निराकाराच्या निर्गुण क्षणतात, असे आधी अनेक वेळां ऐकिले आहे. परमेश्वर जेव्हा अवतार घेत नाही तेव्हा तो निर्गुण व जेव्हा तो अवतार घेतो तेव्हा तो सगुण असे कां समजू नये ? (उ०) या कल्पना अविद्वानांच्या आहेत. साकारांतशी सगुणत्वाचा कांही संबंध नाही हे थोड्याशा विचारांतही सर्वांस समजण्यासारखे आहे. असे निराकारामध्ये गुण असतात तसे ते साकारामध्येहि असतात. असो. (प्र०) परमेश्वर विरक्त आहे कीं आसक्त आहे ? (उ०) आपणास उत्तम पदार्थांची प्राप्ति झाली पाहिजे असे वाटणे ही आसक्ति होय. परमेश्वराच्या अप्राप्य कांहीच नाही, असे असल्यामुळे तो आसक्त (किंवा रोगी) नाही. तसेच प्राप्त असलेल्या वस्तूचा त्याग करणाराच्या विरक्त असे क्षणतान. परमेश्वर सर्वत्र व्यापक असल्यामुळे कोणत्याहि पदार्थाच्या तो सोडू शकत नाही, व सर्व पदार्थ नेहमी त्याच्या जवळच असतात, त्यामुळे त्याच्या विरक्तहि क्षणता येत नाही. (प्र०) ईश्वराच्या इच्छा आहे कीं नाही ? (उ०) ज्याच्या जी वस्तु अप्राप्त असते त्याच्या तीव्रिषयी इच्छा उत्पन्न होते. परमेश्वराच्या सर्व पदार्थ सर्वांस प्राप्त आहेत व तो पूर्ण सुखयुक्त आहे क्षणत त्याच्या इच्छा किंवा अभिलाष केव्हाहि होत नाही; पण त्यामध्ये ईक्षणमात्र आहे. सर्व प्रकारच्या विद्यांचे दर्शन व सर्व सुखि करणे याच्या ईक्षण असे क्षणतान. हे मात्र परमेश्वराच्या ठिकाणी आहे. याप्रमाणे संक्षेपाने ईश्वरविषयक अनेक गोष्टींचे निरूपण झाले, मुझांनी विचार करून विस्ताराने जाणवे.

(वेदांची उत्पत्ति व त्यांचें नित्यत्व.)

अस्मादचो' अपातक्षन् यजुर्धस्मादपाकपन् ॥

आजानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखे' स्कंभन्त ब्रूहि कतमस्विदेव सः

अथर्व० १०।२३।४।२०

“ ज्यापासून ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकाशित झाले तो कोण आहे, बरे ?

याचें उत्तर, ज्यानें सर्वांला उपदेश करून धारण केलें आहे तो परमात्मा वेदांचा प्रकाशकर्ता आहे असें आहे. ” तसेंच:—

स्वयंभूरीधातव्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० ४०।८

“ जो स्वयंभू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर आहे, तोच सनातन जीवरूपी प्रजांच्या कल्याणासाठीं, यथावत् रीतीपूर्वक वेदद्वारा सर्व विद्यांचा उपदेश करतो. ” (प्र०) परमेश्वर निराकार आहे कीं साकार ? (उ०) परमेश्वर निराकार आहे. (प्र०) निराकार परमेश्वरानें जिह्वादि साधनांशिवाय वर्णोच्चार व वेदांचा उपदेश कसा केल्या ? कारण वर्णोच्चाराला नात्यादि स्थानें व जिह्वादि अवयवांचें प्रयत्न यांची आवश्यकता असते. (उ०) परमेश्वर सर्व शक्तिमान् व सर्व व्यापक असल्यानें जीवांला आपल्या व्याप्तीनेंच उपदेश करता येण्यासारखा आहे व त्यामुळेच मुखादि अवयवांची त्याला अपेक्षा नाही. आपणाहून भिन्न असलेल्या दुसऱ्या माणसाला उपदेश करण्यासाठीं वर्णांची आवश्यकता व वर्णोच्चारासाठीं मुखादि अवयवांची आवश्यकता आहे. आपल्याच सनातन्ये जेव्हां विचार चालतात; मुखजिह्वादिकांची हाटचाल न होतां आपोआप शब्दोच्चारण होत असतें. दोनही कानामध्ये बोट घातलें असतां मुख्यादिकांच्या प्रयत्नाशिवाय कसा शब्द निघत असतो हें स्पष्ट समजेल अर्थात् भिन्न मनुष्याला उपदेश करण्यासाठीं मुख्याच्या प्रयत्नाची आवश्यकता असते. परमेश्वर जीवांशीं अगदीं संलग्न आहे इतकेंच नव्हे तर, तो त्यामध्ये पूर्णपणें व्यापक आहे. तेव्हां तोंडांने शब्दोच्चार करून जीवाला उपदेश करण्याची परमेश्वराला जरूरी नाही. तो आपल्या सान्निध्यानेंच त्यांना उपदेश करतो व अशा रीतीनें परमात्मस्फूर्तीनें जीवांमध्ये वेद प्रकट होतात व ते जीव आपल्या मुख्यांनीं उच्चारून इतरांना वेदांचा उपदेश करतात. (प्र०) केव्हां कोणाच्या आत्म्यामध्ये वेदांचा उपदेश ईश्वरानें केल्या ? (उ०)

अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ॥ शतप० ११।५।२।३

“ प्रथमतः सृष्टीच्या प्रारंभी परमेश्वरानें अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा या ऋषींच्या आत्म्यामध्ये एका एका वेदाचा प्रकाश केल्या. ” (प्र०)

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै ॥ श्वेताश्वतर. ६।१८

इत्यादि वचनांमध्ये ब्रह्माच्या हृदयांमध्ये वेदांचा प्रकाश केल्या असें लिहिलें आहे. ते गों कीं बरी ठ शतपर्वांतां ठ खरे ? (उ०) प्रथमतः वर दिखेल्या

पीच्या अंतःकरणांत वेदांचा प्रकाश झाल्यानंतर त्यांच्या द्वारानें ब्रह्मयाच्या आत्म्यामध्ये वेद स्थापित झाले, पहा—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ॥

दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ मनु० १।२३

परमेश्वरानें सृष्टीच्या प्रारंभी मनुष्यांना उत्पन्न करून अग्नि आदिक चार महर्षींला वेदांचा उपदेश केला व ब्रह्म्यानें त्या चार ऋषींपासून ऋग्वेदाहि चारहि वेदांचें ग्रहण केलें. (प्र०) या चारच ऋषींमध्ये वेदांचा प्रकाश परमेश्वरानें केला व इतरांमध्ये केला नाहीं यावरून परमेश्वर पक्षपाती होत नाहीं काय ? (उ०) तेच महर्षी इतरापेक्षां पवित्र होते, ह्मणूनच त्यांना उपदेश केला. (प्र०) वेद संस्कृत भाषेतच कां प्रकाशित झाले ? (उ०) * संस्कृतभाषा ही सर्व भाषांची जननी असल्यामुळें सर्वांत साधारण आहे, ह्मणून परमेश्वरीय ज्ञान या सर्व साधारण भाषेमध्येच लोकांना मिळालें. ज्याप्रमाणें पृथिवी, जल वगैरे परमेश्वरदत्त पदार्थ सर्वांला साधारण आहेत त्याचप्रमाणें वैदिकज्ञानहि सर्वांसाठींच असल्यामुळें सर्वसाधारण संस्कृतभाषेत दिलें असल्यानें सर्वांला साधारण होतें; जर तें कोणत्या तरी देश भाषेत असतें तर तें सर्वांला साधारण झालें नसतें. (प्र०) वेद ईश्वरप्रणीत आहेत अन्यकृत नाहींत याचा प्रमाण काय ? (उ०) जसा ईश्वर पवित्र, सर्व विद्या जाणणारा, शुद्ध गुणकर्मस्वभाव-युक्त, न्यायकारी, दयाळु आहे, त्याचप्रमाणें ज्या पुस्तकांत ईश्वराच्या गुणकर्म-स्वभावाला अनुकूल कथन असेल तेंच पुस्तक ईश्वरप्रणीत होय, अन्य नाहीं. तसेंच ज्यामध्ये सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, आत्मपुरुष व पवित्रात्मे यांचे व्यवहार इत्यादिकांच्या विरुद्ध कथन नसेल तें ईश्वरोक्त असें समजावें. जसें ईश्वराचें ज्ञान निर्भ्रम आहे; त्याचप्रमाणें ज्या पुस्तकांत निर्भ्रान्त ज्ञानाचें प्रतिपादन केलें असेल त्याला ईश्वरोक्त असें ह्मणावें. जसा परमेश्वर आहे व त्यानें जसा सृष्टिक्रम बनविला आहे, तसेंच ज्या पुस्तकांत परमेश्वर, सृष्टिकार्य, कारण व जीव इत्यादिकांविषयी प्रतिपादन असेल त्याला ईश्वरोक्त असें समजावें. वेदांमधील सर्व प्रतिपादन असेंच निर्दोष असल्यामुळें सर्व वेद ईश्वरप्रणीत आहेत असें समजावें. बायबल, कुराण वगैरे ग्रंथ तसें नाहींत, त्यांतील मजकूर असं-

* वेदांची भाषा संस्कृत भाषापेक्षां कांहीं निराळी आहे. व वेदभाषेतूनच संस्कृत व इतर सर्व भाषा उत्पन्न झालेल्या आहे. ह्मणून वेद भाषा सार्वमूलक व सार्वत्रिक आहे.

वद् अमन्यामुळे त्यांना ईश्वरप्रणात असे जणतां येत नाही. या विषयी विशेष स्पर्धाकरण पुढे करणांत येईल. (प्र०) वेद ईश्वरानेच केले पाहिजेत असे नाही. मनुष्ये क्रमशः आपले ज्ञान वाढवून तशीं पुस्तके नाही का रचू शकणार ? (उ०) वैदिकज्ञानाशिवाय मनुष्ये आपले ज्ञान वाढवू शकणारच नाहीत. कारणाशिवाय कार्याची उत्पत्ति कव्हांहि होत नसते. जंगलंत हचारे वर्षे राहणारे लोक केवळ सृष्टीच्या पाहून विद्वान् होत नाहीत. त्यांना जर शिकविणें तरच ते विद्वान् होतात; सग्यांहि शिकविण्याशिवाय कोणी विद्वान् होत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आहे; यावरून उघड दिसते की, जर परमेश्वराने सृष्टीच्या आरंभी त्या चार ऋषींना ज्ञान दिलें नसतें व जर त्यांनी स्वर्गना उपदेश केला नसता तर आजपर्यंतचे सर्व लोक अविद्वानच राहिले असत म्हणून शिक्षणपरंपरा चालू ठेवणें हे विद्वानांचे काम आहे. शिक्षण दिव्याशिवाय कोणीहि सुशिक्षित होत नसतो. जर पणव्या मृगाला ज्ञान-पणापान अज्ञानी लोकांमध्ये नेऊन ठेविलें, तर त्या सोबत्याप्रमाणें त्याचे मन अगंस्तुत दिसेल. धनगर, जंगल लोक व मिश्र लोक शिक्षणाच्या अभावामुळेच असे राहिल आहेत; शिवाय जोपर्यंत आर्यावर्त देशांतून युरोप व यूनान देशांतले लोकांना शिक्षण मिळाले नव्हतें तोपर्यंत त्यांची दशा काय होती ! ते गुरां-स्तुत होण्याला आर्यावर्तातील विद्याच कारणीभूत झाली हें इतिहास प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेमध्याल लोकां त्यागोवर्षे कसे अडाणी होत व कोळबसानें ते खेड शोधून काढल्यानंतर युरोपियन लोक तेथें जाऊन राहिल्या-नंतर आतां तेच अमेरिकेचे रहिवासी कसे सुशिक्षित होऊं लागले आहेत हें पाहिले क्षणजे मनुष्ये आपोआपच ज्ञान शोधू शकत नाहीत हें स्पष्ट दिसेल. मनुष्यांना मार्गदर्शक कांहीतरी दैविक ज्ञान पाहिजे क्षणजे त्याच्या आधारेनें ते पुढें अनेक प्रगति करूं शकतात. क्षणूनच परमेश्वरानें सृष्टीच्या आरंभी वेदांचा उपदेश केला व शिक्षणपरंपरा सुरू केली व तिच्या योगानें उत्तरोत्तर लोक विद्वान् होत आले आहेत; क्षणूनच—

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग० समा० २६

त्या परमेश्वराला “ गुरु ” असें क्षणतात. व्याप्रमाणें आत्मी अत्यापक्व होऊन विद्या मिळवून विद्वान् होतां त्याचप्रमाणें सृष्टीच्या आरंभी अन्यादिक

ऋषींना परमेश्वरानें सर्व विद्यांचा उपदेश केला; ह्मणून तो सर्वांचा गुरु होय. जीव जसा सुषुप्तिमध्ये व प्रलयामध्ये ज्ञानरहित होतो तसा परमेश्वर होत नाही, कारण त्याचें ज्ञान नित्य व एक रस आहे ह्मणूनच तो प्रलय काल संपल्यावर सृष्टि उत्पन्न करून वेदांचा ऋषींना उपदेश करतो. अर्थात् निमित्तावांचून नैमित्तिक कार्यसिद्धि होते असें कोणीहि समजू नये. (प्र०) वेद संस्कृतभाषेत असल्यामुळे त्यांचा अर्थ त्या अग्न्यादिकांना कसा समजला ? आधीं भाषेचें ज्ञान करून देऊन मग परमेश्वरानें वेदांचा त्यांस उपदेश केला कीं काय ? (उ०) वैदिक ज्ञान ऋषींना ध्यानावस्थित स्थितिमध्ये अंतःस्फूर्तीनें होतें. ऋषींच्या आत्म्यांचा परमात्माशीं योग झाला ह्मणजे स्वयमेव वैदिकज्ञानाची उमज त्यांना पडते, त्याला आधी भाषा शिकण्याची आवश्यकता नाही; जेव्हां धर्मात्मे, योगी, महर्षी लोक ज्या ज्या अर्थज्ञानाची इच्छा करून ध्यान लाऊन बसतात त्यांना तें ज्ञान समाधिदर्शेतील परमात्मसान्निध्येन होतें; अर्थात् परमेश्वरानेंच त्यांना अर्थ समजाविले जेव्हां अशा वैदिक अर्थज्ञानाचा प्रकाश अनेकांच्या अंतःकरणांत पडला तेव्हां त्यांनीं तो अर्थ व ऋषिमुनींचे इतिहास मिळून “ ब्राह्मण ” ग्रंथ बनविले. ब्रह्म हें नांव वेदाचें आहे, त्या वेदाचें ज्यांत व्याख्यान आहे ते ब्राह्मण ग्रंथ होतः—

ऋषयो मंत्रदृष्टयः मंत्रान्संप्राददुः ॥ निरु० १।२०

ज्या ज्या मंत्राचा अर्थ ज्या ज्या ऋषीला प्रथमतः समजला, व ज्याच्या आधीं त्या त्या मंत्राचा अर्थ कोणीहि प्रकाशित केला नव्हता, तो त्यांनीं मंत्राची व्याख्या प्रथमतः करून दुसऱ्यांना त्याचा उपदेश केला; ह्मणून ऋषींचें नांव त्या त्या मंत्राबरोबर अजूनपर्यंतहि स्मरणार्थ लिहिलें जातें. हे ऋषी त्या त्या मंत्रांचे कर्ते नसून त्यांच्या अर्थाचे प्रकाशक आहेत. (प्र०) वेद कोणकोणत्या ग्रंथांचें नांव आहे ? (उ०) ऋक्, यजु, साम, व अथर्व या चार मंत्रसंहितेला वेद असें ह्मणतात. अन्य ग्रंथाला वेद ही संज्ञा मिळत नाही. *

* कात्यायनमुनींनीं संज्ञाकृत्यामध्ये वेद व ब्राह्मण यांची वेद ही संज्ञा ठरविली तिची व्याप्ति त्या कार्यापुरती आहे; जशी महर्षि पाणिनिमुनींनीं “ वृद्धिरादैच् ” ह्या सूत्रामध्ये आदैच् यांनीं वृद्धिसंज्ञा ठरविली तीप्रमाणें जेथें जेथें वृद्धि शब्द येईल तेथें तेथें आ ऐ हा अर्थ घेतला तर अनवस्था होईल; त्याप्रमाणेंच ही यज्ञप्रकरणांतील संज्ञा ब्राह्मण-ग्रंथाला वेदत्व ठरविणारी नसून त्या कार्यापुरतीच आहे.

प्र० “ मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् । ” या कात्यायनमुनिप्रणीय वचनाने मंत्र व ब्राह्मणे यांना मिळून वेद ह्मणतां येईल कीं नाही ? (उ०) संहिताग्रंथाच्या अनादिकाळापासून वेद असे समजत आले आहेत तसे ब्राह्मणग्रंथाच्या नाही. निरुक्तामध्येहि—

इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम् ॥ निरु० ५ । खं० ३।४

याप्रमाणे “ निगम ” व “ ब्राह्मण ” असा स्पष्ट भेद केलेला आहे. पाणिनिमुनीने अष्टाध्यायीमध्येहि—

छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ अष्टा० ४।२।६६

असाच “ छंदः ” व “ ब्राह्मण ” असा भेद केला आहे. तात्पर्य सर्व ऋषिमुनि लोक मंत्रभागाच्याच वेद असे मानितात व ब्राह्मणग्रंथाच्या वेदाची व्याख्याने असे मानितात. कात्यायनाने स्वतःच्या ग्रंथापुरती आपली परिभाषा बनविली आहे ती इतर सर्व ऋषींच्या मतांच्या विरुद्ध असल्यामुळे ग्राम मानता येत नाही. ब्राह्मण ग्रंथांत ऋषिलोक, राजेलोक, यांच्या अनेक कथा आहेत, हे त्या त्या पुरुषांचे इतिहास असल्यामुळे ते ते पुरुष शास्त्रा-नंतर लिहिले गेले आहेत. वेद तर अनादि व सनातन आहे, अशा सनातन वेदांमध्ये ब्राह्मणांतलि कथांचा अंतर्भाव कसा होईल; अर्थात ब्राह्मणग्रंथाच्या वेद मानणे ह्मणजे वेदाचे सनातनत्व नाहीसे करण्यासारखे आहे. मंत्रभागामध्ये असे इतिहास नाहीत. पण अनेक विद्यांचा बोध ज्यांच्या योगाने होईल असा शुद्ध शब्दाचा प्रयोग त्यांत केलेला आहे; त्यामध्ये कोणत्याहि मनुष्यविशेषाचे नांव, कथा किंवा तशा प्रसंगाचा उल्लेख मुळीच नाही. (प्र०) वेदांच्या शाखा किती आहेत ? (उ०) वेदांच्या अवकाशें सत्तावीस शाखा आहेत. (प्र०) शाखा ह्मणजे काय ? (उ०) वेदांच्या व्याख्यानाच्या शाखा असे ह्मणतात. (प्र०) सत्यां विद्वान् लोक वेदांच्या अवयवांनाच शाखा असे ह्मणतात ते खरे कीं काय ? (उ०) थोड्या विचार केला असतां काय खरे ते सहज नमजेल; पदा, जितक्या शाखा आहेत तितक्या आश्रयायनादि ऋषींच्या नांवावर प्रसिद्ध आहेत. जसे चारहि वेदांच्या परमेश्वरकृत मानितात, त्याचप्रमाणे शाखांना आश्रयायनादि ऋषिकृत मानितात. सर्व शाखांमध्ये मंत्राचे प्रतीक धरून त्यावर व्याख्या करून ग्रंथ बनविलेले असतात. जसे तैत्तिरीयशाखेमध्ये “ इपेत्वोर्जे-

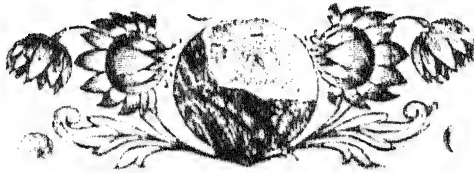
स्थेति । ” अशी वेदांतील प्रतीकें धरून पुढें व्याख्यानं केलेली आहेत. अशा तऱ्हेचीं प्रतीकें धरून व्याख्या वेदांमध्ये कोठेंहि केलेली नाही; ह्मणून परमेश्वर-कृत चार वेद हे मूलवृक्षस्कंध असून, त्याच्या आश्रयायनादि शाखा ऋषिमुनि-कृत आहेत.* ज्याप्रमाणें मातापिता आपल्या पुत्रांची उन्नति चाहत असतात; त्याचप्रमाणें परमेश्वरहि सर्व लोकांची उन्नति चाहतो व ह्मणूनच त्यानें अगदीं सृष्टीच्या प्रारंभीं सर्व लोकांच्या सुधारणेसाठीं वेदांचा प्रकाश केला. या विद्या-सूर्याच्या योगानें लोकांनीं आपला अज्ञानान्धकार नाहीसा करावा व ज्ञान मिळवून आनंद व सुखें यांची अभिवृद्धि करीत जावी हें सर्वास योग्य आहे. (ग्र०) वेद नित्य आहेत कीं अनित्य आहेत ? (उ०) वेद नित्य आहेत कारण परमेश्वर नित्य असल्यामुळें त्याचे ज्ञानादि गुणहि नित्यच आहेत. जो पदार्थ नित्य असतो त्याचे गुणकर्मस्वभावहि नित्यच असतात व जो अनित्य असतो त्याचे अनित्य असतात. (ग्र०) काय हीं वेदांचीं पुस्तकेंहि नित्य आहेत ? (उ०) नाही, पुस्तकें ही पानें व शाई यांचीं बनलेली असतात, तीं नित्य कशीं असूं शकतील ? हीं पुस्तकें नित्य नसून वेदांतील शब्द, अर्थ व संघव हा नित्य आहे. (ग्र०) तर मग परमेश्वरानें त्या चार ऋषींच्या आत्म्यामध्ये ज्ञान उत्पन्न केलें असेल व त्या ज्ञानाच्या योगानें त्या त्या ऋषींनीं हे वेद बनविले असतील ? (उ०) ज्ञान हें ज्ञेयावांचून होत नाही. गायत्र्यादि छंद पङ्खादि स्वर व उदात्तानुदात्तादि स्वर यांची ज्ञानपूर्वक छंदांमध्ये योजना ही सर्वज्ञ परमेश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणाकडूनहि होणें शक्य नाही. ज्यांना वेदांतील स्वारस्य समजत नाही; ते मनुष्यकृत वेद आहेत असें क्षणतात, पण सर्व ज्ञानयुक्त प्रमादरहित वेद रचणें हें सर्वथैव मनुष्यशक्तीच्या बाहेरचें आहे असे वेद ज्ञानाचा आस्वाद घेतलेल्या माणसाला वाटल्यावांचून राहणार नाही. ऋषींनीं वैदिक ज्ञान संपादन केल्यानंतर व्याकरण निरुक्तादि शाखें बनविली आहेत, तीं अनेक विद्यांचा प्रकाशक सर्व लोकांस सुगमतेनें व्हावा ह्मणून होत; पण जर प्रारंभीं परमेश्वरानें वेदांचा प्रकाश केल्या नसता तर कोणाच्या काहीएक आटें नसतें व हीं सध्यां प्रचारांत असलेली शाखेंहि प्रचारांत आलीं नसती; तात्पर्य वेद हे ईश्वरोक्त आहेत व त्यांच्या प्रमाणेंच सर्व लोकांनीं चरकोटें पाहिजे.

* याची निशेध व्याख्या “ वेदोक्तमर्थ ” किंवा “ ऋषेर्वादिगायत्र्यामिमांसा ” या ग्रंथांत विद्वानांनीं पहावी.

यदिकमत हेच सर्वांस ठी आहे, निदान * सनातनधर्माभिमान्यांनी तरी आपलें मत वेद आहे व वेदांमध्ये जें जें सांगितलें आहे त्यालाच आम्ही मानितो असेंच नेहमीं ह्मण्टलें पाहिजे.

याप्रमाणें ईश्वर व वेद याविषयीं संशेपानें वर्णन झालें. आतां या पुढील भागांत नृष्टयुत्तरत्तिविषयीं लिहिलें जाईल.

इति श्रीसुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषयो नाम सप्तमसमुद्रासः संपूर्णः ॥ ७ ॥

वेदांजल सर्व लोकांना सर्व काली लाभदायक अशा आहेत; त्यांचें यथावत पालन व त्यांचें देशकालाप्रमाणें त्या आज्ञांचें स्वल्प बदलून प्रचारांत आणलेल्या कोणत्याही तत्त्वचारांना सनातन धर्माचा वाचयाचें नाहीं; या दुराग्रहाची उत्पत्ति अज्ञानभूमितीनें होत असते. त्याच्या विद्वानांनीं थारा देऊं नये.

अथ अष्टमसमुह्यासा रम्भः ।

अथ सृष्ट्युत्पत्ति-स्थिति-प्रलयविषयान् व्याख्यास्यामः॥

आतां सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय यासंबंधानें लिहावयाचें आहे. या विषयासंबंधानें वेदांमध्ये पुढील मंत्र आहेतः—

इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि' वा दधे यदि' वा न॥

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अङ्ग वेद यदि वा नवेद॥

ऋ. म. १०।१२९।७

हे (अङ्ग) मनुष्या ! (यत ज्यापासून (इयम्) ही (वि-सृष्टिः) विविध सृष्टि (आवभूव) उत्पन्न झाली आहे, (दधे) जो तिचें धारण करतो व जो तिचा प्रलयहि करतो, तसेंच जो या सृष्टीचा (अध्यक्षः) स्वामी आहे, (परमे व्योमन्) व ज्या सर्व व्यापकामध्ये हें सर्व जग उत्पत्ति, स्थिति व लय यांना प्राप्त होतें, (सः) तोच परमात्मा आहे असें (वेद) जाण, व दुसऱ्या कोणालाहि सृष्टिकर्ता मानूं नको. [या मंत्रांत परमेश्वरच सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करतो असें सांगितलें आहे] तसेंच—

तमं आसीत्तपसा गूढमेग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं। तुच्छेयेनाभवपि हितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम् ॥ ऋ. मं. १०।१२९।३

(इदम्) हें सर्व जग (अग्रे) सृष्टीच्या पूर्वी (तमः) अंधकारमय व (तपसा) अंधकारानें (गूढम्) झांकलेले व यास्तव जाणण्यास कठीण होतें, असें हें (अप्रकेतम् सलिलम्) आकाशरूपी सर्व जग (तुच्छेयेनाभवपि) अनन्त परमेश्वराच्या समोर त्याच्या एका देशामध्ये आच्छादित झालेलें असें होतें, नंतर त्या परमेश्वरानें (तपसः माहिना) आपल्या महान् सामर्थ्याच्या योगानें कारण-रूपापासून (एकं जायत) कार्यरूपी केले. [या मंत्रांत प्रलयकाळीं जग अव्यक्त असतें असें सांगून, त्यालाच सृष्टीच्या आरंभी आपल्या सामर्थ्यानें परमेश्वर व्यक्तस्थिति, आणतो असें सांगितलें आहे.]

हिरण्यगर्भः समंवर्त्तताग्रे' भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ॥ स दाधार
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ऋ० मं १०।१२१।१५

हे मनुष्या ! जो (हिरण्यगर्भः) सूर्यादि तेजस्वी पदार्थांचा आधार व यज्ञ
(भूतस्य) उत्पन्न झालेल्या व उत्पन्न होणाऱ्या जगाचा (एकः) अद्वितीय
(पतिः) स्वामी आहे; तो परमेश्वर या (अग्रे) सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या
पूर्वीहि विद्यमान होता. (सः) त्या परमेश्वरानें (पृथिवीम्) पृथिवीपासून
(द्याम्) सूर्यापर्यंत सर्व जग उत्पन्न करून (दाधार) त्याचा आधार दिला
आहे, या (कस्मै) मुख्यतः परमेश्वराची प्रेमानें भक्ति करावी. [या मंत्रांत
परमेश्वर सृष्टीच्या पूर्वी होता व त्यानें या जगाचा आधार दिला आहे असें
सांगितलें आहे.] तसेंच—

पुरुष एवेद ९ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ॥

उतामृतत्वम्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ यजु० ३१।२

हे मनुष्या ! जो (पुरुषः) सर्वात्म्यें पूर्ण व्यापक पुरुष आहे व जो
(अमृतत्वम्य) नाशरहित कारण व जीव यांचा (ईशानः) स्वामी आहे व
जो (अन्नं अति रोहति) पृथिव्यादि जड व जीव यांतून निराळा आहे,
तोच (पुरुषः) परमात्मा या सर्व भूत (भाव्यम्) भविष्य व वर्तमान
जगाचा उत्पन्नकर्ता आहे. तसेंच—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्वद्वेति ॥ तैत्ति. भृगु अ. १।१॥

“ या परमात्म्याच्या रचनेच्या योगानें हीं सर्व पृथिव्यादि भूतें उत्पन्न
होतात, त्याच्या योगानें जीवनदशेला प्राप्त होतात व त्याच्या योगानें प्रत्येकाचा
नाश होतो, तेंच ब्रह्म होय, त्याचा जाणण्याची इच्छा कर. ” याचप्रमाणें ब्रह्म-
सर्वात्म्येहि सांगितलें आहेः—

जन्माद्यस्य यतः ॥ उत्तरमीमां० १।१।२॥

“ त्याच्या योगानें या जगाची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय होतात तेंच ब्रह्म होय. ”
(प्र०) हे जग परमेश्वरापासून तत्पन्न झालें आहे कीं द्रुसत्या कोणापासून ?
(उ०) परमेश्वर हा हे जग उत्पन्न करण्यांत निमित्त कारण आहे व प्रकृति

उपादान कारण आहे. (ग्र०) प्रकृति ही परमेश्वरानें उत्पन्न केलेली नाही काय ? (उ०) नाही, ती अनादि आहे. (ग्र०) अनादि ह्मणजे काय व अनादि पदार्थ किती आहेत ? (उ०) जें उत्पन्न झालेलें नसतें त्याला अनादि असें ह्मणतात. परमेश्वर, जीव व जगताचें कारण हे तीन अनादि पदार्थ आहेत. (ग्र०) या तुमच्या ह्मणण्याला आधार काय ? (उ०) याला वेदाचा आधार आहे. पहा—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते ॥

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनं श्रन्नस्यो अभि चाकशीति ॥

ऋ. मं. १।१६।२०

(द्वा) ब्रह्म व जीव हे दोनहि (सुपर्णा) चेतनत्व व पाळनशक्ति या गुणांमध्ये सदृश आहेत, (सयुजा) ते व्याप्य व व्यापकभावानें संयुक्त झालेले आहेत, (सखाया) ते परस्पर मित्र आहेत व सनातन व अनादी आहेत. (समानम्) या दोहोंप्रमाणेंच (वृक्षम्) अनादी मूलरूपकारण व शाखारूप कार्य यांनी युक्त असा एक वृक्ष आहे. जो मूलरूपांत असतांना कारण स्थितीत असतो व स्थूल होऊन शाखारूप बनला ह्मणजे त्याचा विस्तार होतो व हा विस्तार प्रलयीं छिन्नभिन्न होऊन पुनः तो कारणरूपाला जाऊन मिळतो, असा हा तिसरा अनादि पदार्थ आहे. याचे गुणकर्मस्वभावहि अनादि आहेत. पूर्वी स्तंगितलेल्या जीव व ब्रह्म यांपैकीं जो जीव आहे तो या शाखामय वृक्षरूप संसारांतील पापपुण्याच्या फलांचा (स्वादु अत्ति) उत्तम प्रकारें आस्वाद घेतो; पण दुसरा जो परमात्मा आहे तो (अनश्नन्) फलांचा उपभोग करीत नसून, चारहि बाजूंनीं बाहेर व आंत सर्व ठिकाणीं प्रकाशमान् होत आहे. जीवाहून ईश्वर व ईश्वराहून जीव भिन्न आहे. आणि या दोहोंपेक्षां (मूलजड-कारण) प्रकृति स्वरूपतः भिन्न आहे. असे हे तीनहि अनादि पदार्थ आहेत.

याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० ४०।८

“ अनादि सनातन जीवरूप प्रजेकरितां परमेश्वरानें वेदद्वारा सर्व विद्यांचा उपदेश केला आहे. ” (या मंत्रांत परमेश्वराच्या गुरुत्वाचा उल्लेख आहे व जीव हे ज्ञान ग्रहण करणारे आहेत असें व्यनित केलें आहे.) तसेंच—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्निः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥

अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥

श्वेताश्व० ४।५॥

“ प्रकृति, जीव व परमेश्वर हे तीनहि अज अर्थात् कधीहि जन्मास न आलेले असे आहेत; अर्थात् हे तीनहि अनादि असून सर्व जगताचे कारण आहेत, यांना कोणी कारण नाही. अनादि प्रकृतीचा उपभोग अनादि जीव करतो व फसतो, तसा परमात्मा फसत नाही; व तो प्रकृतीचा उपभोगहि घेत नाही. यांपैकी ईश्वर व जीव यांची लक्षणे पूर्वी ईश्वराविषयी निरूपण करताना सांगितलेली आहेत, आतां प्रकृतीचे लक्षण पहावयाचे—

मत्वरजस्वमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारः
अहंकारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि
पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ सांख्य १।६१

(सत्वम्) शुद्धता (रजः) माध्यता व (तमः) जडता या तीन वस्तु मिळून जो संघात त्याला प्रकृति असे म्हणतात, त्यापासून महत्तत्त्व-बुद्धि, तिच्यापासून अहंकार, त्यापासून पंचतन्मात्र (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) ही मूल्य भूति आणि दहा इंद्रिये व अकरात्रे मन, पंचतन्मात्रापासून पृथिव्यादि पंच स्थूल भूते, हे चौवीस पदार्थ उत्पन्न झाले. “ पुरुष ” अर्थात् जीव परमेश्वर हा पंचवीसावा पदार्थ आहे; यांपैकी महत्तत्त्व, अहंकार, व पंचमूल्य-भूते हे सर्व मूल अविकृत प्रकृतीचे कार्य आहे व बेंच इंद्रिये, मन व स्थूल भूते यांचे कारण आहे. पुरुष हा कोणाची प्रकृति व कशाचे उपादान कारणहि नाही व कशाचे कार्यहि नाही. (ग्र०) —

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ॥ अंदो० ६।२॥

असद्वा इदमग्र आसीत् ॥ तैत्ति० ब्रह्मानं० अ० ७ ॥

आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ बृहदा० १।४।१॥

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ शत० ११।१।११।१॥

ही उपनिषदांची वचने आहेत.

“ हे धैतकेतो ! हे जग सृष्टीच्या पूर्वी सत्, असत्, आत्म व ब्रह्मरूप ”
हेतें ” व नंतर—

तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत ॥

बहुस्यां प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयो० ब्रह्मानंदव. अ. ६॥

“ तोच आत्मा आपल्या इच्छेनें अनेक रूप बनला आहे. ” तसेंच—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म । नेह नानास्ति किञ्चन ॥

हेहि उपनिषदाचें वचन आहे.

“ हें सर्व जग खरोखरच ब्रह्म आहे. त्यांत नानाप्रकारचे पदार्थ कांहींच नाहीत, पण जें कांहीं आहे तें सर्व ब्रह्मरूप आहे. ” इत्यादि वचनांमध्ये एकच ब्रह्म आहे असें सांगितलें असतां आपण कसे तीन पदार्थ अनादि मानितां बरे ? (उ०) या वरील वचनांचा असा अनर्थ करणें तुझाला योग्य नाही. कारण *उपनिषदांमध्येच अन्य ठिकाणीं काय काय लिहिलें आहे व त्या सर्वांची एकवाक्यता कशांत आहे तें आधीं पहा—

एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य

शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुङ्गेन सन्मूलम-

न्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतना

सत्प्रतिष्ठाः ॥ छा० ६।८।४

“ हे श्वेतकेतो ! तूं अन्नरूपी पृथिवी कार्यावरून जलरूपी कारणात्मा जाण, कार्यरूपी जलावरून तेजोरूपी मूल जाण व तेजोरूपी कार्यावरून (सत्-रूप) सद्रूप कारण जी नित्य प्रकृति आहे तिला तूं जाण. ही सत्यरूप प्रकृति सर्व जगाचें मूल घर व त्याच्या स्थितीचें स्थान आहे, सृष्टि उत्पन्न होण्यापूर्वीं हें सर्व जग असत्सदृश होतें व जिवात्मा, ब्रह्म व प्रकृति यांत लीन झालेलें होत, त्याचा अभाव नव्हता. आता “ सर्वं खल्विदं० ” हें वाक्य “ वडाची साल पिंपळाला लावण्यासारखें आहे. ” कारण—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत ॥ छांदो० ३।१४।१॥

नेह नास्ति किञ्चन ॥ कठोप० अ० २ व० ४।११ ॥

या निरनिराळ्या उपनिषद्वचनांतून घेऊन तें तुझीं एक बनविलें आहे; व्याप्रमाणें शरीराचे अवयव शरीराबरोबर असले तरच ते काम देऊं शकतात;

* उपनिषद निश्चित विद्या असते त्यांत अविद्यामय तत्त्वार्थ शोधण्याचें काम नसतें.

पण ते निरनिराळे केले तर त्यांच्याकडून कांहीं होऊं शकत नाहीं, तद्वतच प्रकरणांतील वाक्य प्रकरणांच्या अनुरोधानें घेतलें तरच तें अन्वर्थक भासतें व तसें न करतां जर एका प्रकरणांतील वाक्य दुसऱ्या प्रकरणांतील वाक्याशी जोडलें तर तें—अनर्थकारक होतें. प्रकरणानुकूल त्यांचा अर्थ केला तर तो पुढें दिल्याप्रमाणें होतो—“ हे जीव ! तूं ब्रह्माची उपासना कर, ज्या ब्रह्माच्या योगानें या जगाची उत्पत्ति, स्थिति व जीवन हीं होतात, ज्याच्या बनविण्यानें व धारण केल्यानें हें जग अस्तित्वांत आहे, किंवा जें ब्रह्माबरोबर सहचरित आहे; त्याला सोडून दुसऱ्या कशाचीहि उपासना तूं करूं नकोस. तसेंच, “ त्या चेतनमात्र अखंडैकरस ब्रह्मामध्ये नानावस्तुंचा मिलाफ झालेला नाही; पण हें सर्व जगत् निरनिराळ्या रूपानें त्याच्या आधारानें राहिलें आहे.” (प्र०) जगाची कारणे किती आहेत. (उ०) जगाचीं तीन कारणे आहेत (१) निमित्त कारण, (२) उपादान कारण व (३) साधारण कारण. ज्याच्या बनविण्यानें कांहीं बनतें, बनविलें नाहीं तर कांहीं बनत नाहीं, आपण स्वतःच जें बनत नाहीं; पण प्रकारान्तरानें दुसऱ्याला बनवितें त्याला “ निमित्तकारण ” असें म्हणतात; ज्याच्यावांचून कांहीं बनत नाहीं व जें अवस्थान्तर पावून कांहीं पदार्थ बनतें किंवा बिघडतें त्याला “ उपादान-कारण ” असें म्हणतात. पदार्थ बनविण्याचें जें साधन व साधारण निमित्त असें त्याला “ साधारणकारण ” असें म्हणतात.—निमित्तकारण दोन प्रकारचें आहे, एक सर्व सृष्टीला कारणद्वारा बनविणारें, धारण करणारें, प्रलय करणारें, त्याचप्रमाणें सर्वांची व्यवस्था ठेवणारें, असें मुख्य निमित्तकारण परमात्मा आहे. दुसरें परमेश्वराच्या सृष्टीतून पदार्थ घेऊन अनेक प्रकारचें कार्यान्तर बनविणारा साधारण निमित्तकारण जीव आहे. परमाणु प्रकृति हें भंसारचें उपादान कारण आहे—हीलाच संसार बनविण्याची सामुग्री असें म्हणतात. ही जड असल्यामुळे आपण स्वतः कांहीं बनूं व बिघडूं शकत नाहीं. दुसऱ्यानें हिला बनवावें तशी ही बनते किंवा बिघडते. कोठें कोठें जड पदार्थांच्या निमित्तानें जड पदार्थ बनत जातो किंवा बिघडतोहि, जसें परमेश्वर रचित बीज पृथिवीमध्ये पडून त्याला पाणी मिळालें तर तें वाढून त्याचें झाड बनतें, पण अग्नि आदि जडाच्या संयोगानें तेंहि नाश पावतें; पण याचें नियमपूर्वक बनविणें व बिघडविणें हें परमेश्वर व जीव यांच्या आधीन आहे; जेव्हां एखादी वस्तु बनविली जाते तेव्हां ती बनविण्याला ज्ञान, दर्शन, बल,

हात, आदि जी नानाप्रकारचीं साकार व आकाशादि निराकार साधनें लागतात त्याला साधारणकारण ह्मणतात. उदाहरणार्थ, घडा बनविणारा कुंभार हा निमित्तकारण होय. माती हें उपादान कारण होय; व दण्डचक्रादि सामान्य निमित्त कारणें होत. तसेंच घडा बनविण्यांत व बिघडविण्यांत काल, आकाश, प्रकाश, डोळे, हात, ज्ञान, क्रिया, आदि साधारण निमित्त व निमित्तकारणें पण होतात. या तीन कारणांचाचून कोणतीहि वस्तु बनत नाही व बिघडत नाही. (प्र०) आधुनिक वेदान्तीलोकांच्या मतानें परमेश्वर हा जगताचें “ अभिन्ननिमित्तोपादानकारण ” आहे—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ॥ मुंडको० १।१।७॥

“ जसा कोळी दुसरा कोणताही बाहेरचा षडार्थ न घेतां आपल्याच शरीरांतून तंतू काढून त्याचें जाळें बनवितो व त्यांतच राहून खेळतो, तद्वत् ब्रह्माहि आपल्यामधून जगताला बनवून, आपणच जगदाकार होऊन त्यांत आपणच ऋडा करित असतें. ” “ मी बहुरूप अर्थात जगदाकार होईन अशें इच्छा व कामना करित करित तें ब्रह्म संकल्पमात्रानेंच सर्व जगद्रूप बनतें. तसेंच—

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

गौडपादीयकारिका. (मांडूक्य०) ३१ ॥

ही मांडूक्य उपनिषदावर कारिका आहे.

“ जें प्रथम नसूत अंतीहि नसतें मध्यकालीहि नाहीच असें समजावें. ” सृष्टीच्या आरंभीं जगत् नव्हतें व प्रलयामध्ये संसार राहणार नाही; ह्मणून वर्तमानकालीं सर्व जगत् ब्रह्म आहे असें कां ह्मणूं नये ?

(उ०) जर तुमच्या ह्मणण्याप्रमाणें ब्रह्म हें जगाचें उपादान कारण असेल तर ब्रह्म परिणामी व अवस्थान्तरयुक्त विकारी मानावें लागेल; शिवाय आपल्याला माहीत आहेच कीं उपादानकारणाचे गुणकर्मस्वभाव कार्यामध्ये येतात, त्याप्रमाणें ब्रह्माचे गुण जगतामध्येहि आले पाहिजेत; जसें—

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशेषि २।१।२४॥

“ उपादानकारणाचे सद्वस्त्व कार्यामध्ये गुण येत असतात (तसेंच गुण त्याच्या कार्यामध्येहि येतात.) ” या नियमाला अनुसरून पाहतां ब्रह्म सच्चिदानंदस्वरूप आहे, पण जगत् कार्यरूपामुळे असत, जड व आनंदराहित आहे.

ब्रह्म अज आहे (उत्पन्न न झालेलें आहे) पण जग उत्पन्न झालेलें आहे, ब्रह्म अदृश्य आहे पण जग दृश्य आहे, ब्रह्म अखंड आहे, पण जग खंडरूप आहे; अर्थात् जर पृथिव्यादि कार्य ब्रह्माचेंच बनलें आहे असें मानलें तर पृथिव्यादि कार्यांचे जडत्वादि गुण ब्रह्मामध्येंहि असले पाहिजेत, पृथिवी आदि पदार्थ जसे जड आहेत; तसेंच ब्रह्माहि पण जड असलें पाहिजे, किंवा जसे ब्रह्म चेतन तसेंच पृथिव्यादि कार्य पदार्थाहि चेतन असले पाहिजेत; पण ज्याअर्थी अशी वस्तुस्थिति नाहीं; त्या अर्थी ब्रह्म हें सृष्टीचें उपादान कारण नव्हे हें खास; व जो तुझी कोळ्याचा दृष्टांत दिलांत तो तुमच्या मताचा साधक नसून बाधक आहे. कोळ्याच्या शरीरांमध्ये असणारा जीवात्मा हा निमित्त कारण असून त्याचें जड शरीर हें जड तंतूच्या उत्पत्तीला उपादान कारण आहे; व कोळी आपल्या शरीरांतून सूत काढूं शकतो. व दुसरा कोणाताहि प्राणी स्वशरीरांतून तंतू काढूं शकत नाहीं हा एक परमेश्वराचा अद्भुत रचनेचा प्रभाव आहे. कोळ्याप्रमाणें व्यापक ब्रह्माहि आपणामधील व्याप्य प्रकृति-परमाणु रूप कारणापासून स्थूल जगताला बनवून, बाह्यभाग स्थूलरूपी करून, आपण त्याचें व्यापक असून साक्षीभूत होऊन आनंदमय राहिलेले आहे; आतां परमेश्वरानें ईश्वर (दर्शन, विचार व कामना) केले की, “ मी सर्व जगताला बनवून प्रसिद्ध न्हावें. ” अशी जीं उपनिषद्वाक्यें आहेत, त्यांचें विवरण असे आहे कीं जेव्हां जग उत्पन्न होतें, तेव्हांच जीवांचे विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण इत्यादिकांमध्ये परमेश्वर प्रसिद्ध होतो व तसाच पुष्कळ स्थूल पदार्थांसह तो वर्तमान आहे असें कळतें. पण जेव्हां प्रलय होतो, तेव्हां परमेश्वर व मुक्त-जीव यांशिवाय परमेश्वराला जाणणारा कोणीहि असत नाहीं. आतां मांडूक्य उपनिषदावरील जी कारिका आहे तीहि आमक आहे; कारण कीं प्रलयामध्ये जग प्रसिद्ध नव्हतें, आणि सृष्टीच्या अंतापर्यंत क्षणजे प्रलयाच्या आरंभापासून पुनः सृष्टि उत्पन्न होईपर्यंत हें जगताचें कारण सूक्ष्म होऊन अप्रसिद्ध राहतें तसेंच:—

तमं आसीचमंसा गूढमग्रे ॥ ऋ० मं० १०।१२।१३॥

आसीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ॥

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रमुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु० १।५ ॥

“ हें सर्व जग पूर्वी प्रलयकालीं अंधकारानें आच्छादित होतें. प्रलयाला आरंभ झाल्यानंतरहि हीच स्थिति असते. या अवस्थेमध्ये तें कोणालाहि जाण-
ण्यास अशक्य, अतर्क्य, प्रसिद्ध चिन्हांनीं युक्त नसल्यामुळे इंद्रियाला न सम-
जणारें असें असतें. प्रलयकालीं असें असलें तरी तें वर्तमानकालीं समजतें,
दिसतें व ग्रत्ययाला येतें अर्थात् तें यावेळीं प्रसिद्ध चिन्हांनीं युक्त, जाणण्यास
योग्य असें होतें आणि त्याची यथावत्* उपलब्धि पण होत असते; असें
असतां त्या कारिकेमध्ये वर्तमानकालींहि जगाचा अभाव लिहिला आहे तो
सर्वथैव अप्रमाण आहे, कारण जें ज्ञात्याला प्रमाणांनीं जाणतां येतें व अनु-
भवाला येतें, तें नाहीं असें झणतां येणार नाहीं. (ग्र०) जग बनविण्यामध्ये
परमेश्वराचा हेतु काय ? (उ०) याचा हेतु आम्ही सांगतों; पण जग न
बनविण्यामध्ये परमेश्वराचा हेतु काहीं सांगूं शकाल काय ? (ग्र०) होय.
जर त्यानें जग बनविलें नसतें, तर तो सदैव आनंदामध्ये निमग्न राहूं शकता
च जीवांना पण सुखदुःखें प्राप्त झाली नसती. (उ०) हें तुझी आळशी व
दरिद्रि लोकांप्रमाणें बोललांत; पुरुषार्थी लोक असें कधीहि बोलणार नाहींत.
प्रलयकालीं जीवांना सुख किंवा दुःख असतें काय ? सृष्टीच्या सुखदुःखाची
तुलना केली तर दुःखापेक्षां सुखच कितीतरी पटीनें जास्त आहे. पहा, बरेंच
पवित्रात्मे जीव मुक्तीचें साधन करून मोक्षाच्या आनंदाला प्राप्त झालेले असतात;
पण प्रलयामध्ये सुषुप्तावस्थेप्रमाणेंच काहीं न करतां असतात. तात्पर्य, आळसा-
मध्ये सुख नसून पुरुषार्थामध्ये सुख आहे. जर परमेश्वरानें जग उत्पन्न केलें
नसतें तर पूर्वसृष्टीतील जीवांच्या पापपुण्यानुरूप कर्माचीं त्यांना फळे कशी
देतां आली असती व जीव कर्मफल कसें भोगूं शकता ? ह्मणून दयाळु परमे-
श्वरानें सृष्टि उत्पन्न करून जीवांना उन्नतावस्थेला पोचण्यास एक साधन करून
दिलें आहे. तुम्हांला कोणी विचारिलें कीं, या शरीराला डोळे असण्याचें काय
प्रयोजन आहे ? तर तुझी हेंच सांगाल कीं, पाहण्याकरितां त्यांची आवश्यक-
ता आहे, तद्वत् परमेश्वरामध्ये जगद्रवनें संवेधानें जें विज्ञान-बल-क्रिया
आहे, त्याचें सार्थक जग उत्पन्न केल्याचेंच होणार आहे काय ? त्या परमे-
श्वराच्या गुणांची सार्थकता सृष्टि उत्पन्न केल्यानेंच होणारी आहे; यापेक्षां
तुम्हांला दुसरें काहीं ह्मणतां येणारें नाहीं. परमात्म्याचे न्याय, धारण, दया,

* बुद्धि, उपलब्धि व ज्ञान यांत अर्थान्तर नाहीं [बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्था-
न्तरम्] न्याय १-१५ अर्थात् समानार्थ वाचक आहे.

आदि गुण जनकवृत्ति केल्यानेच सार्थक होणार आहेत. त्याचें अनंत सामर्थ्य जगाची उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय व व्यवस्था केल्यानेच समुद्ध होणारें आहे; अन्यथा नाही. जसा डोळ्यांचा स्वाभाविक गुण पाहणें हा आहे, तसाच परमेश्वराचा स्वाभाविक गुण जगताची उत्पत्ति करून सर्व जीवांना असंख्य उदार्थ देऊन परोपकार करणें हा आहे. (प्र०) ठीक आहे. आतां बीज आधी कीं, वृक्ष आधी तें सांगा पाहूं ? (उ०) बीज आधी, बीज, हेतु, निदान, निमित्त, कारण हे शब्द एकाच अर्थाचे आहेत. कारणापासून काय होतें; लागून कारण किंवा बीज हें आधी व वृक्ष किंवा कार्य नंतर असे समजवें. (प्र०) जर परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे, तर तो जीवाला व पृथिव्या कारणांलाहि उत्पन्न करूं शकेल व जर त्याला उत्पन्न करतां येत नसेल तर तो सर्वशक्तिमान् तरी कसा ? (उ०) सर्वशक्तिमान् शब्दाचा अर्थ आम्ही पूर्वी सांगितलाच आहे. असंभव गोष्टी कारणाच्याला तुम्ही सर्वशक्तिमान् समजतां काय ? जर असंभव गोष्टी तो करूं शकेल लागजे कारणा-वांचून कार्य करूं शकतो, तर कारणाशिवाय दुसऱ्या ईश्वराला उत्पन्न करणें, स्वतः मरणें, व जड, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र आणि कुकर्मि होणें याहि गोष्टी ईश्वराच्या ठिकाणीं समजनील काय ? वास्तविक पाहिलें असतां अग्नीतील उष्णता, पाण्यातील शीतत्व, पृथिवीतील जडत्व इत्यादि स्वाभाविक गुणवान् पदार्थांना परमेश्वराहि विपरीत करूं शकत नाही; कारण ईश्वराचे नियम सत्य व पूर्ण आहेत. लागून तो आपल्या नियमाचें परिवर्तन करूं शकत नाही. नातर्य, सर्व शक्तिमान् पदाचा अर्थ नियमाविरुद्ध आचरण करणारा असा नसून “ दुसऱ्या कोणाच्याहि सहाय्यावांचून आपण सर्व कायें तो पूर्णपणें करूं शकतो ” असा आहे. (प्र०) ईश्वर साकार आहे कीं निराकार ? जर निराकार आहे तर हस्तपादादि साधनांशिवाय तो जग कसे उत्पन्न करूं शकेल ? व जर साकार आहे तर त्याचें काम निर्दोष आहेच. (उ०) ईश्वर निराकार आहे. जो साकार अर्थात् शरीरयुक्त आहे तो ईश्वरच नव्हे; कारण परिमितशक्तियुक्त, देशकालवस्तुपरिच्छिन्न, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, जर, पीडादि शारीरिक दुःखांसहित तो होणार. जीवाचे हे गुण आहेत. जीव मात्र या पूर्वोक्त गुणांनी युक्त असतो, तसा ईश्वर कधीहि होत नाही. तुम्ही व आम्ही हे सर्व शरीरवारी आहोंत; लागून व्रसेणु, अणु, रमाणु, आणि प्रकृति यावर आमचा ताबा नाही. स्थूल देहधारी जे जे

असतील त्यांचा या सूक्ष्मपदार्थावर ताबा असू शकत नाही. जर परमेश्वरहि देहधारी झाला तर त्याचीहि स्थिति अशीच होईल. परमेश्वर भौक्तिक इंद्रिय गोलक व हस्तपादादि अवयवरहित आहे परंतु त्याची शक्ति, बल, पराक्रम अनन्त आहे, त्यामुळे जीवांकडून किंवा* प्रकृतीकडून न होणारे असे सर्व काम तो करू शकतो. तो प्रकृतीपेक्षां सूक्ष्म असून तीमध्ये व्यापून राहिलेला आहे व ह्मणूनच त्यांना पकडून तो जगदाकार करतो. (३०) अहो ! मनुष्याचे आईबाप साकार आहेत ह्मणून त्यांची संततिही साकार होते, जर ते निराकार असते तर संततिहि निराकार झाली असती; तद्वतच परमेश्वर निराकार असल्याने त्याने बनविलेले जगत् निराकारच असले पाहिजे. असे असतां ते साकार कसे ? (३०) हा तुमचा प्रश्न अज्ञानी मुलाप्रमाणे आहे. कारण मागे हटले आहे की, परमेश्वर हा जगाचा उपादान कारण नसून निमित्त कारण आहे. प्रकृति व परमाणु स्थूल आहेत व ते जगाचे उपादान कारण आहेत. ते स्थूल कारण सर्वथा निराकार नाहीत, तर ते परमेश्वराकडून स्थूल व अन्यकार्य जगतापेक्षां सूक्ष्म आकारवान् आहेत; ह्मणून साकारापासून साकार बनतें असे समजावें. (३०) परमेश्वर कारणावांचून कार्याला उत्पन्न करू शकत नाही काय ? (३०) नाही, कारण अभावाचा भाव होऊ शकत नाही ह्मणजे जें वर्तमान नाही त्याचा भाव वर्तमान होणे सर्वथा असंभव आहे. एखाद्या गप्पा मारणाराने हटले की, मी वंद्य-पुत्राचा विवाह पाहिला, त्या दोघांनीं नरशृंगाचें धनुष्य घेतले होते, खपुष्याची माळ घातली होती, ते मृगजळाचें स्नान करीत होते, गंधर्व नगरामध्ये राहत होते, तेथे मेघावांचून वृष्टि व पृथ्वीवांचून अन्नाची उत्पत्ति होत असते. या गोष्टी जशा असंभवनीय आहेत त्याचप्रमाणे कारणावांचून कार्य होणे हेहि

* परा व अपरा असे परमात्म प्रकृतिचे दोन भेद आहेत. भू, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार असे एक प्रकृत्यष्टक आहे; ही अपरा प्रकृति व जीवरूप असून जिनें हें जगत् धरलेलें आहे ती परा प्रकृति होय.

[भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ॥

जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥] (गी. अ. ७)

असंभवनीय आहे. तसेंच माझे मातापितर नसून मी उत्पन्न झालों, माझ्या तोंडांत जिह्वा नसून मी बोललों, विलामध्ये सर्प नव्हता पण त्यांतून बाहेर निघाला, मी कोठेहि नव्हतो व हेहि कोठें नव्हते व आम्ही सर्वजण येथें आलों या सर्व गोष्टी प्रमत्तगीताप्रमाणें अर्थात् मूर्ख लोकांच्या भाषणाप्रमाणेंच आहेत. (ग्र०) जर कारणावांचून कार्य होत नाहीं. तर कारणाचें कारण कोणते ? (उ०) हें आपण लक्षांत ठेवा कीं, जें केवळ कारणरूप आहे तें कोणाचेंहि कार्य बनत नसतें. जें एकाचें कार्य बनते व दुसऱ्याचें कारण असतें तें दुसरें होय, (तें मूळ कारण नव्हे.) जसे घराचें पृथिवी हें कारण आहे; पण तेंच जळाचें कार्य होतें; पण जी आदिकारण प्रकृति आहे, ती अनादि आहे, पदा—

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्य० १।६७ ॥

मूळाचें मूळ नसतें कारणे कारणाचें कारण नसतें, कारण नकारण असें जें सर्व कार्यांचे कारणे असेल तेंच मूळ व कारण होय. कोणत्याहि कार्याच्या आरंभ होण्याने पूर्वी तीस कारणांची आवश्यकता असतें. जसें वय वनविण्याकरता प्रथमतः कोष्टी, मूत व नलिकादि पाहिजेत, तरच वय वनेल, तसेंच जगताची उत्पत्ति होण्याचे पूर्वी परमेश्वर, प्रकृति, काळ आणि आकाश, तसेंच अनादि जीवांचें अस्तित्व, इत्याद्यांची आवश्यकता आहे; यासुद्धे या जगाची उत्पत्ति होते, यांपैकी जर एका नसेल तर जग बनणार नाहीं. या ठिकाणीं काहीं नास्तिक लोकांच्या शंका व तर्क आहेत त्यांचाहि विचार केला पाहिजेः—

(१) शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य ॥ सांख्य० १।१४४ ॥

(ग्र०) शून्य हाच काय तो पदार्थ आहे. सृष्टीच्या पूर्वी शून्य होतें व अंतीहि तें शून्यच होणार. कारण भावाचा अभाव होऊन अर्थात् वर्तमान पदार्थांचा अभाव होऊन सर्व शून्यच होणार आहे. (उ०) आकाश अवकाश, अदृश्य व बिंदू यांना शून्य असें क्षणतात. शून्य हा जड पदार्थ आहे. या शून्यामध्ये सर्व पदार्थ अदृश्य राहत असतात. जसें एका बिंदूची रेणू, रेणांच्या योगानें वर्तुळादि आकार होत असल्यानें भूमि पर्वतादि ईश्वराच्या रचनेनें बनत असतात; तसेंच शून्याला जाणपण शून्यच होऊं शकत नाहीं.

० हेच अधिकारी कारण होय; दुसरें कारण विकारी आहे.

(२) अभावाद्भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ न्याय० ४।१।१४ ॥

(प्र०) दुसरे नास्तिक ह्मणतात कीं, अभावापासून भावाची उत्पत्ति होते. बीजाचें मर्दन केल्यावांचून अंकुर येत नाही व बीज फोडून पाहिलें तर त्यांत अंकुर नसतो. बीजांत अंकुर नसतां अंकुराची उत्पत्ति होते यावरून उघड होतें कीं, अभावापासून भावाची उत्पत्ति होते. (उ०) जो बीजाचा उपमर्द करीत आहे तो प्रथम बीजामध्येच होता. जर नसता तर उत्पन्नहि झाला नसता व उपमर्दहि करूं शकला नसता.

(३) ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ न्या. ४।१।२१ ॥

(प्र०) तिसरा नास्तिक ह्मणतो कीं, मनुष्य जशीं जशीं कर्मे करतो तशीं तशीं सर्व कर्मांचीं फलें त्याला प्राप्त होत नाहीत. असें आढळतें कीं, कांहीं कर्मांचीं फलें कल्याण मिळतच नाहीत; अर्थात् कित्येक कर्मे निष्फळ होतात; यावरून उघड होतें कीं, कर्माचें फळ देणें पूर्णपणें ईश्वराधीन आहे. त्याला वाटलें तर तो फळ देतो नाहीतर नाही. तात्पर्य, फळ देणें ईश्वराधीन आहे. (उ०) जर तुम्ही ह्मणतां त्याप्रमाणें फळ देणें ईश्वराधीन असेल तर कर्म न करतां तो कां फळ देत नाही ? यावरून हें समजावयाचें कीं, स्वतंत्रपणानें मनुष्यांना फळ देत नाही तर जीव जसें कर्म करतो तसेंच त्याला ईश्वर फळ देतो; त्यामध्ये याकिंचितहि कमी जास्तीपणा तो करीत नाही, असेंच विचारांततीं सर्वास वाटेल.

(४) अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात् ॥ न्या. ४।१।२२ ॥

(प्र०) चवथा नास्तिक ह्मणतो कीं, निमित्तावांचून पदार्थांची उत्पत्ति होते. वाभळ आदि पुष्कळ झाडांना आपोआपच तीक्ष्ण कांटे उत्पन्न होतात हें आपण पाहतों. यावरून असें दिसतें कीं, जेव्हां सृष्टीचा आरंभ होतो तेव्हां तेव्हां पण निमित्तावांचून शरीरादि पदार्थ उत्पन्न होतात. (उ०) ज्यापासून जे पदार्थ उत्पन्न होतात तेच त्याचें निमित्त होय. कांटेच्या झाडांनाच कांटे उत्पन्न होतात, इतरांना नाही. अर्थात् निमित्तावांचून कांहींहि होऊं शकत नाही.

(५) सर्वमानित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥ न्या. ४।१।२५ ॥

(प्र०) पांचवा नास्तिक ह्मणतो कीं, सर्व पदार्थ उत्पत्ति व विनाशवान् असल्यामुळे अनित्य आहेत. (आधुनिक वेदान्ती या पंचम कोटीतील आहेत.) त्यांच्या मतें:—

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभि ॥

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

“ ब्रह्म सत्य, जगन्मिथ्या व जीव व ब्रह्मामध्ये भेद मुळींच नाही. ”
 (उ०) जर सर्वांची अनित्यता नित्य असेल तर सर्व अनित्य होऊं शकणार नाही. (प्र०) सर्वांची नित्यताहि अनित्यच आहे. जसा अग्नि काष्ठाना जाळून स्वयंहि नाश पावतो. (उ०) जे प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी अनुभवाला येतें, तें वर्तमानसमयीहि अनित्य मानणें सर्वथैव असंबद्ध आहे. परमसूक्ष्म कारणांलाहि अनित्य क्षणतां यावयाचें नाही. ब्रह्म सत्य आहे व त्यापासून (तुमच्या मते) जग उत्पन्न झालें आहे, त्या अर्थी त्या सत्य ब्रह्माचें हें जगद्रूपी कार्य कधीहि असत्य असूं शकणार नाही. स्वप्नाप्रमाणें किंवा रज्जुसर्पाप्रमाणें तें काल्पनिकहि मानतां येत नाही, कारण कल्पना हा गुण कोणाचा आहे ? द्रव्य व गुण हे कधीहि पृथक् पृथक् राहूं शकत नाहीत. जर कल्पनेचा कर्ता नित्य आहे तर त्याची कल्पनाहि नित्यच असली पाहिजे. अल्पना अनित्य ठरविली तर कर्ताहि अनित्य होईल. न पाहिलेल्या व न ऐकलेल्या पदार्थाविषयीं स्वप्न कधीहि पडत नाही, जागृत अवस्थेमध्ये जगांतील सत्य पदार्थ पाहून जे संस्कार आत्म्यावर होतात व त्यामुळें ज्या वासना बनतात, त्यांचेंच स्वप्नांमध्ये प्रत्यक्ष दर्शन होतें. एकाला सुषुप्ति अवस्था प्राप्त झाली असतां त्याला त्या वेळीं जरी बाह्य पदार्थांचें ज्ञान नसलें तरी त्यावेळीं बाह्य पदार्थांचा अभाव असतो असें क्षणतां येणार नाही; त्यावेळीं बाह्य पदार्थ असतातच. त्याचप्रमाणें वर्तमानकालीं दृश्यरूपानें सर्व पदार्थ आहेत व प्रलयकालीं कारणरूपानें ते सर्व पदार्थ असतात. जर संस्कारावाचून स्वप्न होत असतें तर जन्मांवाला रूपाचें स्वप्न पडलें असतें, पण तसें होत नाही; कारण त्याच्या आत्म्यावर रूपाचे संस्कार झालेले नसतात. स्वप्नामध्ये संस्कार व वासना यांचाच काय तो संबंध असतो बाहेरचे पदार्थ नेहमीं असतातच. (प्र०) ज्याप्रमाणें जागृतीतील पदार्थ स्वप्नामध्ये व या दोनहि स्थितीतील पदार्थ सुषुप्तिमध्ये अनित्य* होतात, त्याचप्रमाणें जागृतीतील

* वेदांतांत मिथ्या हा शब्द अभाव या अर्थी वापरण्यांत येतो; पण अनित्य याचा अर्थ तसा नाही; हा भेद लक्षांत घेतला असतां “ मिथ्या व अनित्य ” या शब्दांच्या अर्थाचा घोटाळा होणार नाही.

पदार्थाहि स्वप्नवत् कां मानूं नये ? (उ०) असे मानतां येत नाही, कारण स्वप्न व सुषुप्ति यांमध्ये बाह्य पदार्थाविषयी ज्ञान नसते, पण त्यामुळे बाह्य पदार्थांचा अभाव असतो असे नाही. किंवा एकाच्या पाठीमागचे पदार्थ त्याला दिसत नसतात; ह्मणून ते नाहीत असे ह्मणतां येत नाही. तद्वतच स्वप्न व सुषुप्तिविषयी जाणावे. तात्पर्य ब्रह्म, जीव प्रकृति (जगाचें उपादान कारण) हे तीन पदार्थ अनादि व नित्य आहेत हेच खरे आहे.

(६) सर्व नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ न्या. ४।१।२९ ॥

(प्र०) सहावा नास्तिक ह्मणतो कीं, पंचभूते नित्य असल्यामुळे सर्व जगहि नित्य आहे. (उ०) हें सत्य नाही कारण ज्या पदार्थांच्या उत्पत्तीचें व विनाशाचें कारण पाहतों, तें जर नित्य झटलें तर सर्व स्थूल जगत् व शरीर आणि घटपटादि पदार्थ, यांना उत्पन्न व नाश होतांता पाहतों; तरी सुद्धां नित्य ह्मणावे लागेल पण वास्तविक तसें नाही, त्यांना कार्यस्थितीत नित्य मानतां यावयाचें नाही. अर्थात् ते अनित्य (बदलत जाणारे) आहेत.

(७) सर्वं पृथक् भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥ न्या० ४।१।३४ ॥

(प्र०) सातवा नास्तिक ह्मणतो कीं, सर्व पदार्थ पृथक् पृथक् आहेत. ज्या ज्या पदार्थांला आपण पाहतो त्यांत दुसरा पदार्थ कोणताही नाही. (उ०) अवयवामध्ये अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा आणि जाति पृथक् पृथक् पदार्थसमुहामध्ये एक एक आहेत. यांपासून कोणताच पदार्थ पृथक् राहूं शकत नाही; यासाठीं सर्व पदार्थ पृथक् नाहीत पण स्वरूपानें पृथक् आहेत व पृथक् पृथक् पदार्थांमध्ये एक पदार्थाहि आहे.

(८) सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ न्या० ४।१।३७ ॥

(प्र०) आठवा नास्तिक ह्मणतो कीं, सर्व पदार्थांमध्ये इतरेतर पदार्थांचा अभाव सिद्ध होत असल्यामुळे सर्वच अभावमय आहे. अनश्वोगैः अगौरश्वाः गार्भमध्ये घोडेपणा नाही व घोड्यामध्ये गायपणा नाही ह्मणून दोघेहि नाहीत. (उ०) हें तर्कशास्त्र खोटें आहे. अहो, सर्व पदार्थांमध्ये इतरेतरभाव जरी असला तरी त्यांचे स्वस्वभाव आहेतच. गार्भमध्ये जरी घोडेपणा नसला, तरी गर्भेंत गायपणा व घोड्यांत घोडेपणा आहेतच. तात्पर्य सर्व पदार्थांतील स्वस्वभावामुळे सर्व पदार्थ आहेतच. जर पदार्थांचा भाव नसेल तर त्यांमध्ये

तेतराभाव तरी कसा संभवणार ? नववा नास्तिक जाणतो की, (प्र०) स्वभावासुळे जगाची उत्पत्ति शाली आहे. पाणि व अन्न एकत्र जुळून लागले क्षणजे त्यांत किडे उत्पन्न होतात. बीज, पृथ्वी व जल यांच्या संयोगाने वृक्ष, वृक्षादि व पाषाणादि उत्पन्न होतात. समुद्रावर वायूच्या योगाने लाटा व लाटांमुळे समुद्रफेण उत्पन्न होते. हळद, तुना व लिंबाचा रस एकत्र मिळवल्याने लाळरंग उत्पन्न होतो. याचप्रमाणे हे जग सर्व तत्वांच्या स्वाभाविक गुणांमुळेच उत्पन्न होतें; त्याच वनविणारा कोणीहि नाही. (उ०) जर केवळ स्वभावाच्या योगानेच जगाची उत्पत्ति होईल, तर केव्हांहि त्याचा विनाश होणार नाही; किंता विनाश जर स्वभावानेच होत असेल तर उत्पत्तिहि होणार नाही. जर उत्पत्ति व विनाश हे दोन्ही स्वभाव सर्व पदार्थांत आहेत असे मानले तर उत्पत्तिविनाशांचा व्यवस्था कधीहि होणार नाही; क्षणजे उत्पत्ति व विनाश होणार नाहीत. जर दुसऱ्या निमित्ताने उत्पत्ति व विनाश होतात असे मानले तर, हे निमित्त त्या पदार्थांतून निराळें मानावे लागेल, जर स्वभावासुळेच उत्पत्ति व विनाश होतात तर विशिष्ट पदार्थांचे विशिष्ट पदार्थांची उत्पत्ति व विनाश कसा होईल ? यांची व्यवस्था करणारे तब कोणते ? जर स्वभावासुळेच आपोआप सर्व होतें तर या प्रथिवीजवळ दुसरे चंद्रसूर्यादि गोळे कां उत्पन्न होत नाहीत ? तावयें या पदार्थांच्या स्वभावांचे नियमन करणारा कोणातरी असल्याच पाहिजे. ज्याच्या योगाने जे जे उत्पन्न होते ते सर्व ईश्वराने उत्पन्न केलेवासुळेच होय. बीज, अन्न, जल, पृथ्वी यांच्या संयोगाने गवत, वृक्ष, कुमि वगैरे उत्पन्न होतात हे ईश्वरनिर्मित पदार्थ नसते तर झाले नसते. हळद, तुना, व लिंबाचारस निरानिशाच्या ठिकाणांतून येऊन आपोआप एकत्र होत नाहीत; ते कोणीतरी एकत्र करणे लागतात. ते यथायोग्य प्रमाणांमध्ये एकमेकांत मिसळले तरच लाळरंग होतो, प्रमाणांत कमजास्त झाल्याने होत नाही; याचप्रमाणे प्रकृति परमाणूंचे ज्ञान व युक्ति यांना परमेश्वराने मिळविल्यावांचून जड पदार्थ स्वतः कोणत्याच कार्याच्या सिद्धीकरितां विशेष पदार्थ बनवू शकत नाहीत, एवढाकरितां स्वभावादिकांनीं सृष्टि होत नसून परमेश्वराच्या रचनेनेच होते. (प्र०) या सृष्टीचा कोणीहि कर्ता नव्हता, नाही व असणारहि नाही, कारण ती अनादि काळापासून अशीच आहे. ही केव्हांहि उत्पन्न झाली नाही व हिचा विनाशहि केव्हां होणार नाही. (उ०) कार्यावांचून

कोणतीहि क्रिया किंवा कोणताहि पदार्थ उत्पन्न होऊं शकत नाही. पृथिव्यादि पदार्थांमध्ये संयोगविशेषाच्या योगानें जी विशेष रचना दिसते ती केव्हांहि अनादि होणार नाही, शिवाय जें संयोगापासून बनतें तें संयोग होण्यापूर्वी असूं शकत नाही व वियोग झाल्यावरहि राहूं शकणार नाही; जर तुम्ही हें अप्रमाण मानीत असाल तर प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन पहा. पाषाण, हिरा किंवा पोलाद यांचे तुकडे तुकडे केले, वितळविले किंवा भस्म केले, तर आपणास असें आढळून येईल कीं हे पदार्थ बारीक बारीक परमाणु एकत्र होऊन झाले आहेत; ज्याअर्थी हे पृथक् पृथक् परमाणु मिळून झालेले आहेत; त्याअर्थी ते कालान्तरानें अवश्य सुटे झाले पाहिजेत. अर्थात् अणूंच्या संयोगानें यांची उत्पत्ति व वियोगानें यांची उत्पत्ति व वियोगानें त्याचा नाश होणार आहे. तात्पर्य अशी संयोगापासून उत्पन्न होणारी सृष्टि याच स्थितीत अनादि कशी असूं शकेल ? (३०) आपलें ह्मणणें खरें मानलें तरी अनादि ईश्वर मानण्याची आवश्यकता राहत नाही; कारण योगाभ्यासानें अणिमादि ऐश्वर्य ज्याला प्राप्त झालें आहे व जो सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त केवळ ज्ञानी झाला आहे त्या जीवालाच ईश्वर ह्मणतात. (३०) जर अनादि ईश्वर जगाचा स्वप्न नसेल तर साधनांच्या योगानें अभ्यास करून सिद्ध होणाऱ्या जीवाला आधार जीवरूप जगत् व शरीर, इंद्रियें व त्यांचे गोलक हीं साधनें कशीं प्राप्त झालीं असती ? यावांचून जीव आपलें साधन करूं शकत नाही; जर हीं साधनें त्याला प्राप्त झालीं नसतीं तर तो सिद्ध तरी कसा झाला असतां ? जीव पाहिजे तसें साधन करून सिद्ध झाला तरी पण अनेक सिद्धियुक्त जी परमेश्वराची अनादि सनातन स्वयंसिद्धि आहे, ती सारखी सिद्धि जीव कधींहि प्राप्त करूं शकणार नाही, कारण जीवाचें परमावधिपर्यंत सामर्थ्य वाढलें तरीहि तें ज्ञान व सामर्थ्य परिमितच असणार. तें परमेश्वराच्या अनंत ज्ञान व सामर्थ्याइतकें कसें होईल ? पहा आजपर्यंत परमेश्वरीय सृष्टीक्रमाला बदलणारा कोणी झाला नाही व पुढें होणारहि नाही. उदाहरणार्थ अनादि सिद्ध परमेश्वरानें नेत्र व कान यांच्या ठिकाणीं पाहणें व ऐकणें यांचा निर्वहण केला आहे. त्यांचा व्यतिक्रम आजपर्यंत कोणीहि योगी करूं शकला नाही. तात्पर्य योग्याचें सामर्थ्य ईश्वरा इतकें होऊं शकत नाही. (३०) कल्प-कल्पान्तरी ईश्वर सृष्टि निरनिराळी व विलक्षण बनवितो कीं सर्वदा एक सारखीच ? (३०) जशी ही सध्यां आहे तशीच पूर्वीच्या कल्पांत होती व पुढच्यांतहि तशीच होईल. पहा—

सूर्याश्चंद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ॥

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ४० सं. १.०।१२.०।३

“ परमेश्वराने व्याप्रमाणे पूर्वीच्या कल्पांत सूर्य, चंद्र, विष्णु, पृथिवी, अंतरिक्षादि पदार्थ बनविले होते तसेच यामध्येहि त्याने बनविलेले आहेत व पुढच्यांतहि असेच करील. ” परमेश्वराचे काम प्रमादरहित असल्यामुळे नेहमी एकासारखेच असते. जो अजून असतो व ज्याच्या ज्ञानामध्ये क्षय व वृद्धि होतात त्याच्या कामांमध्ये वृक्षमूळ होत असते. परमेश्वर सर्वत्र असल्यामुळे त्याच्या कामात वृक्ष होत नाही. (प्र०) सृष्टीच्या उत्पत्तीविषयी वेदांमध्ये शास्त्रांमध्ये परमाराखीव आहे तो पहा :

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः ।

वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भवः पृथिवी । पृथिव्याः ओषधयः

ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः । देतसः पुरुषः । स वा एष

पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ तैत्तिरीयो० ॥ ब्रा० ७ अ० १ ॥

“ या परमेश्वर व प्रकृतीपासून आकाश उत्पन्न झाल्या, (अर्थात् जे कारणानेच प्रत्येक पदार्थाला होते त्याला एकत्र कोठे असतां आकाश उत्पन्न झाल्या असे दिसतात, कारण आकाश हे वास्तविक उत्पन्न झालेले नाही, प्रकृति व परमाणू राहण्याची जागा तेच आकाश होय). आकाशानंतर वायु, वायूनंतर अग्नि, अग्नीनंतर पाणी, पाण्यानंतर पृथिवी, पृथिवीपासून ओषधि, ओषधीपासून अन्न, अन्नापासून वीर्य व वीर्यापासून पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होते. याठिकाणी आकाशादिकामापासून, त्यांच्यामध्ये अग्नीपासून, ऐतरेयामध्ये अन्नापासून, वैशम्पेयी कोठे पुरुषापासून, कोठे हिरण्यगर्भापासून, मीमांसेमध्ये वर्णापासून, वैशेषिकामध्ये काव्यपासून, न्यायामध्ये परमाणूपासून, योगामध्ये पुरुषार्थापासून साध्यामध्ये प्रकृतीपासून, वेदान्तामध्ये ब्रह्मापासून सृष्टि उत्पन्न झाली असे सांगितले आहे; यांपैकी कोणते विधान खरे व कोणते मोठे आहे बरे ? (उ०) ही सर्व विधाने खरी आहेत; यात अन्य कोणतेही नाही. जो यांत विपरीतपणा पाहवो तोच असत्य आहे. परमेश्वर हे निमित्तकारण व प्रकृति हे जगाचे उपादानकारण आहे. महाप्रलय झाल्यानंतर जेव्हा जेव्हा सृष्टीची उत्पत्ति होते तेव्हा ती आकाशादि क्रमाने होते. जेव्हा आकाश व

वायु यांचा प्रलय होत नाही व अन्यादिकांचा होतो तेव्हा अन्यादिक्रमानें व विद्युदग्नीचाहि नाश होत नाही तेव्हां जलाच्या क्रमानें सृष्टीची उत्पत्ति होते. सारांश, ज्या ज्या प्रलयामध्ये जेवढ्यापर्यंत प्रलय होतो तेथून सृष्टीची उत्पत्ति पुढे होते. आतां पुरुष व हिरण्यगर्भ यांपासून सृष्टी झाली असें विधान केले तर त्यांत कांहींच विसंगतपणा नाही; कारण तीं दोन्ही नांवें परमेश्वराचींच आहेत; (प्रथम समुल्लास पहा.) आतां सहा शास्त्रांमध्ये विरोध आहे असें आपले ह्मणणें आहे तेंहि अयोग्य आहे, कारण एका कार्यांत एकाच ठिकाणीं विरुद्धवाद असेल तर त्याला विरोध असें ह्मणतां येईल तसा विरोध या सहा शास्त्रांत नाही, कसा तो पहा. (१) मिमांसेमध्ये “ असें कोणतेंहि जगांत कार्य नाही कीं, तें कर्म केल्याशिवाय बनेल; ” (२) वैशेषिकामध्ये “ वेळावांचून कांहीं होत नाही; ” (३) न्यायामध्ये “ उपादान कारणाच्या अस्तित्वावांचून कांहीं होत नाही; ” (४) योगामध्ये “ विद्या ज्ञान तिचार केल्याशिवाय कांहीं होत नाही; ” (५) सांख्यामध्ये “ तत्वांचा मिलाफ झाला नाही तर कांहीं होत नाही ” व (६) वेदान्तामध्ये “ बनविणाऱ्यानें अनविलें नाही तर कोणताहि पदार्थ उत्पन्न होऊं शकत नाही, असें सांगितलें आहे; या सहा कारणांनीं सृष्टी बनते, यांपैकीं एक एकाची व्याख्या एक एका शास्त्रांत केली आहे, ह्मणून त्यांत विरोध मुळींच नाही; जसें सहा पुरुषांनीं एक छप्पर उचलून भितीवर ठेवावें त्याप्रमाणें सहा शास्त्रकारांनीं मिळून सृष्टीरूप कार्याची व्याख्या पुरी केली आहे, शास्त्रांत विरोध मानणारे अव-परंपरेनें चालणारांपैकीं आहेत. पांच आंधळे व एक मंद दृष्टी यांना एकानें हत्ती दाखविला, अर्थात त्यांपैकीं प्रत्येकाला हत्तीचा एक एक अवयव समजाविला; व जेव्हां हत्ती कसा आहे ह्मणून प्रत्येकाला विचारले तेव्हां त्यांपैकीं एक एक ह्मणाला कीं, खांब, सूप, मुसळ, केरसुणी, चबुतरा व चार खांबांचर द्दशीसारखा असा हत्ती आहे. या आंधळ्यांप्रमाणें सध्यांच्या पादिकांची स्थिति आहे. नवीन भेदजनक कुकल्पनांनीं भरलेले टीकायुक्त अनार्य ग्रंथ पाठ करून व प्राकृत भाषावाल्यांनीं ऋषिप्रणीत ग्रंथांचें अध्ययन करण्याचें सोडून, नवीन क्षुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत व इतर भाषांचे ग्रंथ शिकून, ते एक-मेकांची निंदा करण्यास तत्पर झाले आहेत; व त्यांनींच हा खोटा कलह माजविला आहे. या पंडितमान्यचें ह्मणणें बुद्धिवानांनीं किंवा सामान्य बुद्धीच्या लोकांनींहि मानणें योग्य नाही. त्याचप्रमाणें सध्यांच्या अल्पविदायुक्त, स्वार्था,

इंद्रियाराम व आपणास धर्माभिमानां क्षणार्थे; क्षणून अनेक ठोंगें करणाऱ्या, लोकांच्या योगानें दिवसें दिवस मनुष्यमात्राची फारच शोचनीय स्थिति होत चाललेली आहे. (प्र०) अहो ! जर कारणावांचून कार्य होत नाही, तर तें कारण तरी कोणत्या कारणापासून उत्पन्न झालें ? (उ०) अहो भोळे लोकांनों ! तुम्हीं हें समजण्याकरतां आपल्या बुद्धीचा कां उपयोग करीत नाही ? पहा, या संसारामध्यें कारण व कार्य असे दोनच पदार्थ आहेत. कारणापासून कार्य होतें. जें कारण असतें तें कोणाचेंहि कार्य नसतें व जें ज्या वेळीं कार्य असतें तें त्याचवेळीं कारण नसतें; जोपर्यंत मनुष्य सृष्टीला यथावत् जाणत नाही तोपर्यंत त्याला यथावत् ज्ञान प्राप्त होत नाही.—

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परम-
सूक्ष्माणां पृथक्पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः
संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥

“ अनादि नित्य स्वरूप व सत्व, रज, तम या तीन गुणांच्या एकावस्था-
रूप प्रकृतीपासून परमसूक्ष्म उत्पन्न झालेले पृथक् पृथक् तत्वावयव विद्यमान
आहेत, त्यांचा प्रथमच जो संयोगारंभ आहे त्या संयोग विशेषाच्या योगानें
अवस्थान्तर होत होत दुसऱ्या अवस्थेत मूळम स्थूल बनत व बनवीत चाल-
लेली अशी ही विचित्र स्थाने बनलेली आहे, क्षणूनच हा संसर्ग होत
असल्यामुळे द्वितीया सृष्टि असें झणतात.” जो प्रथम संयोगाचा आधार व वियो-
गाचा अंत झणजे ज्याचा विभाग होऊं शकत नाही त्याला कारण असें झणतात.
संयोगानंतर बनतें व वियोगानंतर तसें राहत नाही, त्याला कार्य असें झणतात.
या कारणाचे कारण, कार्याचे कार्य, कर्त्याचा कर्ता, साधनाचें साधन, व
साध्याचें साध्य याप्रमाणें वाद करणारे पक्षांत असून आंधळे व ऐकत असून
चीहरे आहेत व जाणत असून मूढ आहेत असें समजावें. डोळ्याचा डोळा,
दिव्याचा दिवा, व सूर्याचा सूर्य, होऊं शकतो काय ? जें उत्पन्न झालें तें
कार्य व ज्यापासून उत्पन्न झालें तें कारण होय व जो कारणाच्या कार्यरूप
बनावितो तो त्याचा कर्ता होय.

नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः ॥

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वशक्तिः ॥ गीता. २।१६॥

“ असताचा भाव—वर्तमानता व सताचा अभाव—अवर्तमानता कधीहि होत नाही हें तत्वदर्शी लोकांनीं निश्चयपूर्वक जाणलें आहे. ” हा सिद्धांत अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलीनात्मा व अविद्वान् लोकांना सहज समजत नाही व ते अभावापासून उत्पत्ति होते असें समजतात. जो मनुष्य विद्वान् व सत्संगी नसतो व पुरा विचारहि करीत नाही तो सदैव भ्रमजालामध्ये पडलेला असतो. जे पुरुष विद्यांचे सिद्धांताला जाणतात व जाणण्याची खटपट करितात, व इतरांना निष्कपटीपणानें समजावितात ते पुरुष धन्य होत. अर्थात् जे कारणां-वांचून सृष्टीची उत्पत्ति मानतात ते कांहीं जाणत नाहीत. जेव्हां सृष्टी उत्पत्तिचा समय येतो तेव्हां परमेश्वर त्या सूक्ष्म पदार्थाला एकत्र करतो, त्या प्रथमावस्थेंत जें परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारणापासून जें थोडेंसें स्थूल बनतें तें महत्त्व होय. नंतर त्यापेक्षां आणखी थोडें स्थूल होतें त्याला अहंकार असें म्हणतात. या अहंकारापासून भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्म भूतें, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण हीं पांच ज्ञानेंद्रियें, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ व गुदा हीं पंच कर्मेन्द्रियें व अकरावें मन हीं कांहीं स्थूल अशीं उत्पन्न होतात; आणि त्या पंचतन्मात्रापासून अनेक स्थूल अवस्थान्तराला प्राप्त होत होत क्रमानें पंच स्थूल भूतें उत्पन्न होतात; ज्यांनां आम्हीं प्रत्यक्ष पहात आहों; त्यांपासून नाना प्रकारच्या औषधि, वृक्ष आदि; त्यांपासून अन्न, अन्नापासून वीर्य व वीर्यापासून शरीर होतें. सृष्टीच्या प्रारंभीं मैथुनी सृष्टि नव्हती; जेव्हां परमेश्वरानें स्त्रीपुरुषांचीं शरीरें उत्पन्न करून त्यांत जीवांचा संयोग केला, त्यानंतर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न झाली व तेव्हांपासून ती तशीच आतां चाललेली आहे. पहा. परमेश्वरानें या शरीरामध्ये कशी ज्ञानपूर्वक रचना केली आहे, ज्याला विद्वान् लोक पाहून आश्चर्य चकित होतात. आंत हाडांचे सांधे, त्यांनां नाड्यांचें बंधन, त्यांवर मांसाचें वेष्टन, चांमडीचें झांकण, णीहा, यकृत, फुफुस, हृदय, पंखा व कला यांची योजना, जीवाचा संयोग, डोक्यांतील अद्भुत मेंदूची रचना, लोमनखादिकांची उत्पत्ति, डोळ्यांची व्यवस्था, इंद्रियांचे मार्गांचा प्रकाश, जीवाच्या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या अवस्था व त्या भोगण्यासाठीं स्थानविशेषांची योजना, सर्व धातूंचें वर्गीकरण, इत्यादि कलाकौशल्य स्थापनादि अद्भुत सृष्टीला परमेश्वरावांचून कोण बनवूं शकणार बरें ? याशिवाय नाना प्रकारचीं रत्ने व अनेक खनिज द्रव्यें व धातु यांनीं मिश्रित झालेली जमीन, विविध प्रकारच्या वटवृक्षादिकांच्या बीजांमधील अतिसूक्ष्मरचना,

असंख्यहरित, श्वेत, पात, कृष्ण, वर्णयुक्त व चित्रविचित्र पत्रे, पुष्पे, फळे, मूले निर्माण करून मिष्ट, क्षार, तिक्त, कटु, कषाय, अम्लादि विविधरस, सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूलादिकांची विलक्षण रचना, नानाप्रकारच्या क्रोडो भूगोल व सूर्यचंद्रादि लोक यांची घटना, त्यांचे धोरण, भ्रमण व त्यांना नियमांत ठेवणे, इत्यादि प्रकारची अद्भुत सृष्टि परमेश्वरा-शिवाय कोण बरे करणार ? जेव्हां कोणी मनुष्य या सृष्टिगत पदार्थांकडे पाहतो, तेव्हां त्याला दोन प्रकारचे ज्ञान होतें. एक त्या पदार्थाविषयी, व दुसरे त्याची रचना पाहून त्याच्या उत्पादकाविषयी, जर कोणी एकाचें सुंदर दागिना अरण्यांत पडलेला पाहिला तर प्रथमतः तो सुवर्णाचा आहे असे ज्ञान ज्ञात्यानंतर तो ज्या बुद्धिमान कारागिरानें बनविला असेल त्याच्या, त्यांतील नकशी कामावरून त्याची योग्यता कळून येईल; त्याचप्रमाणें या जगांतील नानाप्रकारच्या पदार्थांची रचना विचार करणाऱ्यांना सृष्टिकर्त्या परमेश्वराची सिद्धता कळून देत आहे. (प्र०) प्रथमतः पृथिव्यादि सृष्टि झाली, कीं मनुष्यादि झाले ? (उ०) आधीं पृथिव्यादिकांशिवाय मनुष्यांची स्थिति व पालन झालें नसतें. (प्र०) सृष्टीच्या प्रारंभी एकच मनुष्य उत्पन्न केला होता कीं, अनेक ? (उ०) आरंभी अनेक मनुष्ये उत्पन्न झाली होती, ज्या जीवांचीं कर्मे ईश्वरीय सृष्टीमध्ये उत्पन्न होण्यासारखी होती त्यांनाच सृष्टीच्या आरंभी परमेश्वर जन्म देतो.

“ मनुष्या कृपयश्च ये ! ततो मनुष्या अजायन्त ॥ ” इत्यादि यजुर्वेदीय मंत्रावरून व ब्राह्मणग्रंथाचे मचनावरून निश्चित होतें कीं, सृष्टीच्या प्रारंभी अनेक अर्थात् एजारां मनुष्ये झाली होती. सृष्टिरचनेकडे पाहूनहि आपणास असेच वाटतें कीं मनुष्ये हीं अनेक आईबापांची लेकरें आहेत. (प्र०) प्रारंभी जे मनुष्य झाले ते बाल्य, तरुण व वृद्ध अवस्थांपैकी कोणत्या अवस्थेमध्ये झाले ? कीं तीनहि अवस्थेमध्ये ? (उ०) युवावस्थेमध्ये * उत्पन्न

* हा कल्प सुरू झाल्यानंतर १७०६४०००० एतकी वर्षे गेल्यानंतर रवि, चंद्र, मंगळ, इत्यादि ग्रह, सर्व आद्यमा नक्षत्रांचे आरंभी होत; तेव्हां या नाक्ष सृष्टीस आरंभ असें म्हटलें आहे; वास्तविक सृष्टीचा आरंभ होऊन १९७२९४९००५ एतकी वर्षे झाली (पदा वैदिक धर्मस्वरूप पृ. १३) तथापि सृष्टीची युवावस्था म्हणजे मुख्यत्वात्मा सृष्टे-व्यवहार ५७०६४०००० एतकी वर्षे लोटल्यानंतर सुरू झालेला आहे; व तो गर्भाशयाप्रमाणे विनयुक्त सिद्ध करून दागतां येतो; ह्याचप्रमाणे श्रीपुरुष शक्तीची मनुष्य जीवें बनवून

झाले. बालक झाले असते तर त्याचें पालन करण्यास दुसऱ्या माणसांची गरज लागली असती व वृद्धावस्थेत झाले असते तर मैथुनी सृष्टि सुरू झाली नसती. (प्र०) सृष्टीचा प्रारंभ कधी झालेला आहे की नाही ? (उ०) ज्याप्रमाणें दिवसाच्या पूर्वी रात्र व रात्रीच्या पूर्वी दिवस हा क्रम सारखा चाललेला आहे, त्याचप्रमाणें सृष्टीच्यापूर्वी प्रलय व प्रलयाच्यापूर्वी सृष्टि, तसेंच सृष्टीनंतर प्रलय व प्रलयानंतर सृष्टि असें हें अनादिकालापासून चक्र चालत आलें आहे, त्याचा आदि किंवा अंत नाही; पण जसा दिवस रात्रीचा आरंभ व अंत नजरेस पडतो त्याचप्रमाणें सृष्टीचा व प्रलयाचा आदि व अंत होत असतो, कारण की, जसें परमात्मा, जीव व जगताचें कारण हे तीन पदार्थ स्वरूपतः अनादि आहेत, त्याचप्रमाणें जगताची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय हींहि प्रवाहरूपानें अनादि आहेत. नदीचा प्रवाह जसा केव्हां सुकून जातो, केव्हां दिसत नाही, वृष्टिकालामध्ये दिसतो, उन्हाळ्यांत दिसत नाही; त्याचप्रमाणें या व्यवहाराला प्रवाहरूप असें समजावें. ज्याप्रमाणें परमेश्वराचें गुण कर्म स्वभाव अनादि आहेत, त्याप्रमाणें जगाची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करणें हेहि अनादिच आहे. ज्याप्रमाणें ईश्वराच्या गुणकर्मस्वभावांचा प्रारंभ व अंत नाही, त्याचप्रमाणें त्याच्या कर्तव्यांचाहि प्रारंभ व अंत नाही. (प्र०) ईश्वरानें कांहीं जिवांला मनुष्य, कांहींना सिंहव्याघ्रादि क्रूर प्राणी, कांहींना हरीण, नाय वगैरे पशु, कांहींला वृक्षादि व कांहींला कीट पतंगादि जन्म दिले आहेत; यामुळे

(मागील पानावरून टीप पुढें चालू.)

व जांच्या आवरणांत मनुष्य शरीरें उत्पन्न होऊन त्यामध्येच ती युवावस्थेपर्यंत समाधि दर्शेत राहून नंतर सृष्टीत व्यवहार करूं लागली म्हणून सृष्टि युवावस्थेत झाली असें म्हटलें आहे. पहा—

ये देवा साध्या ऋषयश्च यमग्रतो जातं तम्—

“ सर्ववित् व हस्तामलकवत् सृष्टि रचनेच्या तत्वाला जाणणारे व वेदमंत्राचा ज्यांना साक्षात्कार झालेला आहे, अशी मनुष्ये पूर्व सृष्टीत झाली ” या प्रकारच्या स्थितीला पावलेली मनुष्ये बाल्यावस्थें होणे असंभवनीय होय पूर्व सृष्टीत परमात्म्यावांचून गुरु नाही व परमात्म गुरुकडून ज्ञान घेणें हें समाधि दर्शेतच संभवनीय आहे; म्हणून जेव्हां ज्ञान व शरीर यांनी समाधि लावण्यास योग्य अशीच माणसें झाली; तेव्हापासून मनुष्यव्यवहार या सृष्टीत होऊं लागला; याच अर्थानें वर यौवनदर्शेत मनुष्ये झालीं असें झटलें आहे.

परमात्म्यामध्ये पक्षपातीपणा येत आहे, नाही काय ? (उ०) पक्षपात वेल नाही. कारण की, त्या जीवांनी पूर्वसृष्टीमध्ये केलेल्या कर्मानुसार व्यवस्था करून त्यांना योग्य ते जन्म दिले. जर कर्मावाचून जन्म देता तर पक्षपात झाला असता. (प्र०) मनुष्यांची सृष्टी प्रथमतः कोठे झाली ? (उ०) त्रिविष्टप (तिब्बत) नामक देशांमध्ये प्रथमतः मनुष्ये उत्पन्न झाली. (प्र०) आदिसृष्टीमध्ये मनुष्यांच्या किती जाती होत्या ? (उ०) एकच मनुष्य जाति. नंतर “ विजानीद्वार्यान्वे च दस्यवः । ” या ऋग्वेदवचनांत सांगितल्याप्रमाणे श्रेष्ठांचे आर्य, विद्वान् व देव असे नांव पडले व मूर्ख, चोर, डाकू, व दुष्ट लोकांना दस्यु असे नांव पडले क्षणजे आर्य व दस्यु या दोन नांवाने दोन भेद झाले. “ उत शूद्रे उतार्ये ” या अथर्ववेदीय मंत्रांत सांगितल्याप्रमाणे आर्यांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे चार भेद झाले. द्विविद्वानांला आर्य व मूर्खांना (अनार्य—अडाणी) असे नांव पडले. (प्र०) नंतर ते येथे कसे आले ? (उ०) जेव्हां आर्य व दस्यु क्षणजे देव (विद्वान्) व असुर (अविद्वान्) यांमध्ये वारंवार तंटे उत्पन्न होऊं लागले व जेव्हां त्यांच्यापासून पुष्कळ उपद्रव होऊं लागला, तेव्हां आर्यांनी सर्व पृथिवीवरील देशांतल उत्तम अशा या भरतखंडामध्ये आगमन केले; क्षणून याला “ आर्यावर्त ” असे नांव पडले. (प्र०) आर्यावर्ताची मर्यादा कोणती ? (उ०)

आसमुद्रानुवै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्यारार्यावर्तं विदुर्वुधाः ॥ २२ ॥

सरस्वतीदृपद्रव्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्तं प्रचक्षते ॥ १७ ॥ मनु० २ ॥

“ उत्तरेच्या बाजूला हिमालय, दक्षिणेच्या बाजूला विंध्याद्री आणि पूर्व व पश्चिमेच्या बाजूला समुद्र यांच्या मधील प्रदेशाला आर्यावर्त असे क्षणतात व पश्चिमेच्या बाजूला सरस्वती (अटक) नदी, पूर्वेच्या बाजूला दृषद्वती (ब्रह्म-पुत्रा) व हिमालय आणि रामेश्वरापासून विंध्याद्रीपर्यंतचा सर्वप्रदेश. याला आर्यावर्त असे क्षणतात. हा देश विद्वानांनी वसविला आहे व हेच आर्यांचे निवासस्थान असल्यामुळे त्याला आर्यावर्त असे क्षणतात. (प्र०) प्रथमतः या देशाचे नांव काय होते व येथे कोण राहत असत ? (उ०) या देशांत

पूर्वी कोणी राहत नव्हते म्हणूनच याचें पूर्वीचें नांवहि कांहीं नव्हतें; सृष्टि उत्पत्तीचा कांहीं काल लोटल्यानंतर त्रिविष्टपांतून नीट आर्यावर्तातच आर्य लोक आले. (प्र०) कोणी ह्मणतात कीं, हे लोक प्रथमतः इराणांतून इकडे आले, ह्मणून याचें नांव आर्य झालें. हे लोक येथें येण्यापूर्वी या देशांत जंगली लोक राहत, त्यांना हे आर्य असुर ह्मणू लागले. आर्य लोक आपणास देव ह्मणत, या दोन लोकांमधील लढाईला देवासुरसंग्राम असें अनेक ग्रंथांत ह्मटलें आहे तें खरें काय ? (उ०) हें सर्व खोटें आहे. पहा.—

विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासद्व्रतान् ॥

ऋ० मं० १॥५१।८॥

उत शूद्रे उतायै ॥ अथर्व० १९। ६२ ॥

पूर्वी लिहिलें आहे कीं, धार्मिक, विद्वान् व आप्तपुरुषांनां आर्य असें ह्मणतात व याच्या विपरीत आचरण करणारे डाकू, दुष्ट, अविद्वान्, अधार्मिक अशा लोकांनां दस्यु असें ह्मणतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, व वैश्य या द्विजांनां आर्य व शूद्रांनां अनार्य (अडाणी) असें ह्मणतात. वेदामध्ये जर अशी व्याख्या केली आहे तर विदेशीयांच्या कपोल कल्पित गप्पानां बुद्धिमान् लोक कधीं मान देणार नाहींत. आर्यावर्तातील अर्जुनादिकांनीं व दशरथादिमहाराजांनीं हिमालयावर निवास करणाऱ्या आर्यांनां सहाय्य करण्यासाठीं म्लेंच्छ, दस्यु आदि असुरांशीं जीं युद्धें केली त्यांस देवासुरसंग्राम असें ह्मणतात. त्यांमध्ये असुरांचा पराजय व आर्यांचा जय झालेला आहे. या ऐतिहासिक ओष्टीवरून असें सिद्ध होतें कीं, आर्यावर्ताच्या बाहेर चारहि दिशांनां जे लोक राहत होते त्यांना असुर असें ह्मणत असत. जेव्हां हे असुर हिमालयनिवासी आर्यांवर स्वारी करीत तेव्हां आर्यावर्तातील अनेक राजे त्यांच्या मदतीला जात व त्या असुरांचा पराभव करीत; व जीं दक्षिणेंत रामरावणांमध्ये युद्धें झालीं त्यांनां देवासुर संग्राम ह्मणत नाहीं, त्यांनां रामरावण युद्ध किंवा आर्य-राक्षस युद्ध असें ह्मणतात. आर्य लोक इराणांतून येथें आले, व येथील जंगली लोकांबरोबर लढून त्यांचा पराजय करून येथील राजे बनले; अशाबद्दल संस्कृत चाड्मयांत मुळीच प्रमाण नाहीं; असें असतां या विदेशीयांच्या कल्पना तर-
गाची माननीयता कोठवर राहणार; तसेच—

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०।४५ ॥
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु० २।२३ ॥

“ आर्यावर्ताशिवाय इतर देशामध्ये दस्यु, म्लेच्छ लोक राहतात ” या वरूनहि हेंच ठरतें कीं, आर्यावर्ताशिवाय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, वायव्य, व ईशान्य या वाजूच्या सर्वदेशांमधील राहणारांना दस्यु, म्लेच्छ, असुर असें ह्मणत व नैर्ऋत्य, दक्षिण व आग्नेय या दिशांमध्ये (आर्यावर्ताशिवाय इतर देशांत) राहणाऱ्या लोकांस राक्षस असें ह्मणत, अजूनहि शिंदी वगैरे लोक—ग्रंथांतरांतील राक्षसांच्या वर्णना प्रमाणेंच—भयंकर दिसतात. आर्यावर्ताच्या बरोबर खालच्या वाजूला राहणाऱ्या लोकांना नाग असें ह्मणत व त्या देशाला पाताल असें नांव असे. आर्यलोकांचें ज्या वाजूला “ पादतल ” आहे त्या वाजूला जो देश आहे तो “ पाताल ” हल्ली ज्यास अमेरिका ह्मणतात, तो होय. याठिकाणीं नाग नामक लोक राज्य करीत असत. त्यांच्यातील एका राजाची उलुपी नामक राजकन्या होती तिचा अर्जुनाशीं विवाह झाला होता. इक्ष्वाकु राजापासून पांडवांच्या अवधीपर्यंत पृथिवीवर चोहोंकडे आर्यांचें बरेंच राज्य पसरत होतें व वैदिक धर्माचा प्रसारहि आर्यावर्ताशिवाय इतर देशांत सुद्धां होत होता. याला प्रमाण पहावयाचें असल्यास ब्रह्माचा पुत्र विराट, विराटाचा मनु, मनूचे मरीच्यादि दहा पुत्र, त्यांपासून स्वायंभुवादि सात राजे यांचे व यांच्या संतानाचे राज्य विभाग ग्रंथातरी पाहिले असतां सहज आढळून येईल. या वंशांत उत्पन्न झालेला इक्ष्वाकु राजा हा आर्यवर्ताचा प्रथम राजा होय. यानेंच आर्यावर्त वसविला. त्या वेळच्या आर्यांमधील पुरुषार्थ त्रिलक्षण असे, पण सध्यांच्या त्यांच्याच वंशजांमध्ये आलस्य, प्रमाद, परस्पर विरोध या दुर्गुणांचें दुर्दैवानें प्राबल्य झाल्यामुळे, यांचें अन्य देशामध्ये राज्य होण्याची तर गोष्ट लांबच राहिली; पण स्वतःच्या आर्यावर्तामध्येहि आर्यांचे अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन व निर्भय असें राज्य राहिलें नाहीं व जे कांहीं आहे ते सर्व विदेशीयांनीं पादाक्रांत केलेलें आहे. कांहीं थोडे राजे नांवाचे मात्र स्वतंत्र आहेत. हा नियमच आहे कीं, जेव्हां दुर्दिन असतें तेव्हां देशांतील सर्वलोकांना अनेक प्रकारची दुःखें भोगावीं लागतात. कोणी कांहीं झट्टें तरी ही गोष्ट निर्विवाद आहे कीं, स्वदेशीय राज्य असणें ही गोष्ट सर्वांत श्रेष्ठ व उत्तम आहे व तेंच सुखदायक आहे. तसें मतमतांतराचा आग्रह न धरणारे, पक्षपात रहित, प्रजेवर माता-

पित्याप्रमाणें कृपा करणारे, न्याय व दया यांनी युक्त अशा विदेशीयांचें राज्य असलें तरी तें सुखदायक होत नाहीं, हा नियम सार्वत्रिक सर्व देशांना साखा लागू आहे. भिन्न भाषा, भिन्न शिक्षण व भिन्न व्यवहार यांपासून होणारा विरोध सुटणेंच आधीं अत्यंत कठीण आहे; व हा विरोध सुटल्या- शिवाय परस्परांवर उपकार करणें किंवा परस्परांचा अभिप्राय जाणणें हें फारच कठीण आहे; ह्मणून जे कांहीं वेदादि शास्त्रामध्ये सांगितलें आहे व त्यावरून इतिहासांत जी व्यवस्था प्रतिपादिली आहे तीप्रमाणेंच सर्व भद्र पुरुषांनीं चालणें अत्यंत उत्तम आहे. (प्र०) बरें तें असो, आतां हें सांगा कीं, जग उत्पन्न होऊन आजपर्यंत किती समय झाला ? (उ०) एक अब्ज सत्याण्णव कोटीहून जास्त वर्षे वेद व सृष्टि* उत्पन्न होऊन झाली आहेत, ही सृष्टि परमाणूंपासून उत्पन्न झाली आहे. ज्याचा भाग होऊं शकत नाहीं त्याला परमाणुं असें म्हणतात. साठ परमाणुं एकत्र मिळाले असतां एक अणु होतो, दोन अणु मिळून एक द्व्यणुक होतो, यालाच स्थूल वायु असें म्हणतात; तीन द्व्यणुक मिळून त्रसरेणु होतो, यालाच अग्नि असें म्हणतात, चार द्व्यणुक एकत्र झाले असतां जल होते, पांच द्व्यणुक एकत्र झाले असतां पृथ्वी होते. तीन द्व्यणुकांचा त्रसरेणु होतो व हे द्विगुणित झाले असतां पृथिव्यादि दृश्य पदार्थ होतात; याप्रमाणें परमाणूंची रचना करून परमेश्वरानें ही भूगोलांची रचना केली आहे व तिला पूर्वी सांगितलीं तितकीं वर्षे झाली आहेत. (प्र०) या भूगोलादिकांचें धारण कोण करतो ? कोणाचा याला आधार आहे ? कोणी म्हणतात, सहस्र फणांचा सर्व पृथिवीचा आधार आहे, कोणी म्हणतो बैलाच्या शिंगावर पृथिवी आहे, कोणी म्हणतात, आधाराशिवाय आहे, कोणी म्हणतात, वायूच्या आधारानें आहे. कोणी म्हणतात, सूर्याच्या आकर्षणानें राहिली आहे. कोणी म्हणतात कीं, पृथिवी जड असल्यामुळें ती खालीं चालली आहे. इत्यादि अनेक प्रकारचीं विधानें ऐकण्यांत येतात त्यापैकीं खरें कोणतें बरें ? (उ०) जे लोक शेष, सर्प, बैल, इत्यादिकांच्या आधारानें पृथिवी आहे असें म्हणतात त्यांनीं हें सांगावें कीं, ते कोणाच्या आधारानें राहिले आहेत ? त्यांचा जन्म झाला तेव्हां त्यांचे आई बाप कोठे राहिले होते ? बैलावर पृथिवी आहे असें म्हणणारे मुसलमान तर विचारे गप्प बसतील, पण सर्पावर पृथिवी आहे म्हणणारे पौराणिक लोक मात्र

* या विषयीं स्पष्ट खुलासा पहावयाचा असेल, तर “ वैदिक धर्मस्वरूप ” नामक ग्रंथें “ वेदोत्पत्तीचा काळ ” हें प्रकरण पहा.

पृथिवी सर्पावर, सर्प कूर्मावर, कूर्म जळावर, जल अग्नीवर, अग्नि वायूवर व वायु आकाशांत राहतो; अशी परंपरा देतील ! हें सर्व कशावर आहे ? असा जर प्रश्न यांना केला तर ते म्हणतील की, हें सर्व परमेश्वरावर आहे. शेष व व बैल हे कोणाचे पुत्र आहेत ? असें जर त्यांना विचारलें तर ते सांगतील कीं कश्यप व कद्रू यांचे सर्प हे पुत्र व गार्गीचा बैल हा पुत्र आहे. आपणास पुराणें पाहिलीं असतां आढळून येतें कीं, मरीचीचा पुत्र कश्यप, मनुचा मरीचि, विराटचा मनु व ब्रह्माचा विराट् अशी परंपरा आहे. ब्रह्मा हा आदि-सृष्टीचा होय. कश्यपानंतर शेषाचा जन्म आहे त्या पूर्वी पांच पिढ्या झाल्याचा पुरावा आहे. तेव्हां शेषाचा जन्म होइपर्यंत पांच पिढ्या झाल्या त्या काळांत पृथिवीच्या आश्रय कोणी दिल्या ? अर्थात् कश्यपाचा जन्म झाला तेव्हां पृथिवी कशावर होती ? यावर सर्पवाच्याजवळ कांहीं उत्तर नाही. वास्तविक पाहतां “ शेष ” हें नांव परमेश्वराचें आहे व त्याच्या आधारानें पृथिवी आहे हें खरें. “ शेष ” क्षणजे “ शिष्टक असलेला ” परमेश्वर हा सर्व जगांत व्यापून उत्पत्ति व प्रलय यांतून शेष राहिलेला आहे; क्षणून त्याला “ शेष ” असें क्षणतात व याच्या आधारानें पृथिवी आहे हें निर्विवाद आहे. हा वेद-विदित विचार करून कवींनीं “ शेषाधार पृथिवी ” या वचनानें त्याचें वर्णन केले आहे, पण हा भाव लोकानीं न समजून शेषाचा सर्प करून त्याला हजार फणादि उत्पन्न केलेल्या; शिवाय—

सत्येनोत्तमिता भूमिः ॥ अथर्व कां. १४।१।१॥

(सत्य) जो त्रिकालाबाधित आहे व ज्याचा कधीं नाश होत नाही अशा ईश्वरानें भूमि आदित्य वगैरे सर्व लोक धारण केले आहेत. ” तसेंच—

* उक्षा दाधार पृथिवीमुत धाम् ।

“ (उक्षा) वृष्टि करून सुगोळावर पाण्याचें सिंचन करणाऱ्या सूर्यानें आपल्या आकर्षणानें (पृथिवीम्) पृथिवीला धारण केले आहे. ” पण सूर्याला धारण करणारा परमेश्वराशिवाय कोणीहि नाही, अर्थात् त्यानेंच या

* अनडान् दाधार पृथिवीमुत धामनडान् दाधारोवन्तरिक्षम् ॥

अनडान् दाधार प्रदिशः पटुर्वारिन् दान् विश्वं भुवनमाविशे ॥

(अथर्व० कां० ४ सू० ११ म० १)

संपूर्ण गोलांचें धारण केलें आहे. या मंत्रांतील “ उक्षा ” या शब्दावरूनच कित्येक अज्ञानी लोकांनीं “ बैल ” हा पृथिवीचा धारणकर्ता आहे ही कल्पना बसविली असावी. पण पृथिवीला शिंगावर उचलून धरणारा बैल केवढा व कोठें असला पाहिजे याची कल्पना त्या विचारण्यास नाही. (प्र०) एवढाल्या मोठमोठ्या गोलांना परमेश्वर कसा धारण करतो बरे ? (उ०) व्याप्रमाणें अनंत आकाशापुढें भूगोल क्षणजे कांहीं मोठा पदार्थ नाही. किंवा समुद्रापुढें पाण्याचा एक कण क्षणजे फार मोठा आहे असें नाही, तद्वत्च त्या अनंत परमेश्वरापुढें हे असंख्य गोल एका परमाणु एवढे सुद्धां नाहीत. तो सर्वांच्या बाहेर, सर्वांच्या आंत पूर्णपणें व्यापून राहिला आहे. “ विश्व प्रजासु ” असें त्यांचें यजुर्वेदांत वर्णन आहे; अर्थात् तो सर्वांमध्ये पूर्णपणें व्यापून राहिला आहे. जर तो ख्रिस्तियन, मुसलमान व पौराणिक लोकांच्या क्षणव्याप्रमाणें एकदेशीय असता तर मात्र सर्व सृष्टीला आधार देऊं शकला नसता. कारण सर्वत्र जो असेल तोच धारण करूं शकतो अन्य नाही. (प्र०) हे गोल परस्पर आकर्षणानें राहिले आहेत असें असतां परमेश्वरानें धारण केले आहेत असें तुम्ही कां क्षणतां ? (उ०) आधीं तुम्हीं हें सांगा कीं, ही सृष्टि अनंत आहे कीं सान्त ? जर अनंत म्हणाल तर साकार वस्तु अनंत असू शकत नाही हें तुम्हांला मान्य करावें लागेल; व जर सान्त म्हणाल तर ती जेथें संपली आहे, व्याच्यापुढें कोणताच लोक नाही तेथें कोणी आकर्षणानें धरली आहे तें तुम्हांस सांगवें लागेल. कारण शेवटच्या गोलाला बाहेर ओढणारा कोणी पदार्थ नसल्यानें आंतल्या वाजूलाच तो खेंचला जाईल व अशारीतीनें सर्व गोल आंत आंत खेंचले जाऊन जगताचा क्षणार्धांत नाश होईल; पण तसें होत नाही. समष्टि व व्यष्टिच्या द्वारे विचार केल्यानें याचा स्पष्ट उलगडा होणार आहे, जसें सर्व समुद्रायाचें नांव समष्टि आहे व एकेक वृक्षादिकाची भिन्न भिन्न गणना करणें याला व्यष्टि म्हणतात; तसेंच या समष्टिरूप जगाचा धारण व आकर्षणाचा कर्ता त्या एका परमेश्वरावांचून दुसरा कोणीहि संभवत नाही; हें या-वरून उघड होत आहे. तसेंच पहा:—

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम् ॥ यजु० १३।४ ॥

जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकांतरांची व सूर्यादिप्रकाश सहित लोकांची व इतर पदार्थांची परमेश्वरानेंच रचना व धारणा केलेली आहे, तो

सर्वत्र व्यापक असून सर्व जगाचा कर्ता व धर्ता आहे. (प्र०) पृथिवी वगैरे गोल स्थिर आहेत की, फिरत आहेत? (उ०) फिरत आहेत. (प्र०) कित्येक लोक म्हणतात की, सूर्य फिरतो व पृथिवी स्थिर आहे, व दुसरे म्हणतात की, सूर्य स्थिर असून पृथिवी फिरते यांत खरें कोणतें? (उ०) ही दोनही मते अर्धी खोटी आहेत कारण वेदामध्ये सांगितलें आहे की,—
 आयं गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्तस्वः । यजु० ३१६

(आयं गौः) पृथिवी, सूर्य, चंद्रादि गोल (पृश्निः) आकाशामधून (अक्रमीत) आक्रमण करतात; त्यांपैकी पृथिवीही आपल्या (मातरम्) जलपरमाणुरूप आकाशस्थ मातेला व अग्रिमय अशा (स्वः) सूर्यरूपी (पितरम्) पिताला (अतदत्) प्रदक्षिणेने प्राप्त होऊन (प्रयन्) पुनः पुनः जाते, या मंत्रांत सूर्याच्या सभोवती पृथिवी सारखी फिरत आहे असे सांगितलें असून सूर्यादि लोकांहि आकाशांतून आपल्या नियमित मार्गानें फिरत आहेत असे सांगितलें आहे. तसेंच—

आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ॥

हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

यजु० ३३।४३ ॥

(सविता) सूर्य (रजसा) सर्व गोलांशीं (आकृष्णेन) आकर्षणानें (वर्तमानः) संबंध ठेवणारा आहे. सूर्य हा (हिरण्येन) ज्योतिर्मय अशा (रथेन) रममाण करणाऱ्या तेजानें युक्त आहे. तो (मर्त्यम्) प्राण्यांनां (अमृतम्) अमृतरूपी किरणसमूहद्वारा (निवेशयन्) अमृतांत प्रवेश करवितो आणि पृथिव्यादि सर्व भूर्निमान द्रव्यांनां दाखवितो असा हा (देवः) सूर्य (भुवनानि) सर्व लोकांचे वरोवर आकर्षण गुणांनीं संबंध ठेवून (पश्यन्) सर्वांनां जगांतील पदार्थांचे स्वरूप दाखवित दाखवित (याति) आपल्या परिघामध्ये फिरत असतो. या मंत्रांत सूर्य आपल्या कक्षे भोवती फिरतो असे सांगितलें असून तो प्रकाश देणारा व सृष्टीला कारण आहे असेंहि सांगितलें आहे. सूर्य दुसऱ्या कोणत्याही गोलाच्या सभोवती फिरत

* आपण ज्या सूर्यमंडळांत आहो त्याचा मध्यभाग सूर्य आहे. अशी असल्यात सूर्य मंडळें ज्याच्या भोवती फिरतात तो सर्व भूगोलाचा सूर्य होय; म्हणून परमात्म्या शिवाय जगांत स्थिर असें काहींच नाही.

नाहीं. सूर्यमालेंतील इतर गोल याच्या भोंवतीं फिरत असतात; याप्रमाणे एकेक सूर्यमालिकेमध्ये सूर्य हा प्रकाश देणारा असून इतर गोल त्याच्या प्रकाशाने प्रकाशित होणारे आहेत. तसेंच—

दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ अथर्व० १४।१।१॥

“ जसा हा चंद्र लोक सूर्याच्या प्रकाशाने प्रकाशित होत आहे ” त्याच प्रमाणे पृथिव्यादि लोकहि सूर्य प्रकाशाने प्रकाशित होत आहेत, इतर पृथिव्यादि गोल आपापल्या आंसा सभोंवतीं फिरत असल्यामुळे जो भाग सूर्यासमोर येतो तेथे दिवस होतो व जो भाग सूर्यासमोर नसतो तेथे रात्र असते. अर्थात् दिवस व रात्र हे चक्र सर्वदा चाललेले आहेच, त्याचप्रमाणे उदयास्त संध्या, मध्यान्ह व मध्यरात्र हे कलावयव देशदेशान्तरामध्ये सदैव असतात, जेव्हां आर्यावर्तात सूर्योदय होतो तेव्हां पाताल (अमेरिकेंत) सूर्यास्त होतो; व जेव्हां आर्यावर्तात सूर्यास्त होतो तेव्हां पातालांत सूर्योदय होतो. तसेंच जेव्हां आर्यावर्तात मध्यान्ह असतो तेव्हां पातालांत मध्यरात्र असते व जेव्हां मध्यरात्र होते तेव्हां तेथे मध्यान्ह होतो. जे लोक असे समजतात की, सूर्य फिरतो व पृथिवी स्थिर आहे ते अज्ञानी आहेत असे समजावे, सूर्य फिरत असता तर हजारों वर्षांचा दिवस व तेवढाच रात्र झाली असती; कारण असे की, सूर्य हा पृथिवीहून लाखोंपट मोठा आहे (म्हणून त्याला वेदामध्ये ‘ ब्रध्नः ’ असें म्हंटले आहे.) व कोट्यावधि मैल दूर आहे. ज्याप्रमाणे मोहरीच्या पुढे डोंगर असावा तसा पृथिवीच्या पुढे सूर्य आहे. मोहरीला आपल्या भोंवतीं फिरण्यास फार वेळ लागणार नाही पण पहाडाला मात्र मोहरी भोंवतीं फिरावयास जास्त वेळ लागेल; त्याचप्रमाणे पृथिवी आपल्या आसांभोंवतीं फिरून ज्या मानाने दिवस रात्र होऊं शकतात त्यापेक्षां सूर्य पृथिवी सभोंवती फिरत असता तर दिवस रात्रींचे प्रमाण फारच मोठे झाले असते; सूर्य फिरत नाही असें ह्मणणारे ही चूक करीत असतात. जर तो फिरत नसता तर एका राशिस्थानावरून दुसऱ्या राशिस्थानाला जाणे अशक्य झाले असते, शिवाय गुरुपदार्थ फिरल्या वांचून आकाशांत राहू शकत नाहीं हा अटल नियम आहे. त्यालाहि बाध आला असता; जैनी लोक असे समजतात की, पृथिवी फिरत नाही पण खाली खाली जात आहे व जंबुद्वीपाला दोन सूर्य व दोन चंद्र आहेत. हा सर्व त्यांच्या ज्योतिःशास्त्राच्या अज्ञानाचा प्रकार आहे. जर पृथिवी खाली खाली चालली असती तर चारही बाजूंची वायुची—सध्यां सुरू आहे त्या तऱ्हेची गति बंद झाली

असती. चारी वाजंत्री वायुचक्र न बनविल्यामुळे पृथिवी छिन्न भिन्न झाली असती, निन्न स्थळामध्ये राहणाऱ्या लोकांना वायूचा स्पर्शहि झाला नसता. व एका प्रकारची वायूची गति झाली असती. दोन सूर्य व दोन चंद्र असते तर रात्र व कृष्णपक्षादि होणें असंभवनीय होतें. असो. याप्रमाणें हें जैनी लोकांचें मत भ्रमाल्लक आहे, वास्तविक पाहतां पृथिवीसभोंवती फिरणारा एकच चंद्र आहे व सूर्यमालिकेला एकच सूर्य आहे. (प्र०) सूर्य चंद्र व तारे हें काय पदार्थ आहेत व यांवर मनुष्यवस्ती आहे कीं काय ? (उ०) हे सर्व सगुल लोक आहेत व यामध्ये मनुष्यादि प्रजांची वस्ती पण आहे. पहा—
एतेषु हीदं सर्वं वसुहितमेते हीदं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ शतपथ १४।६।७।१॥

“ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्रे, व सूर्य यांना वसु असें झणतात; कारण यांच्यावर सर्व प्रकारचे पदार्थ व प्रजा वास करितात किंवा यांच्या योगानेंच सर्व प्रजांचे वास्तव्य होतें ज्या अर्थी हें निवासाचे हेतु आहेत त्या अर्थी त्यांना वसु, असें नांव आहे. ” पृथिवीप्रमाणेंच इतर गोलहि वसु आहेत तेव्हां त्यावर प्रजा राहूं शकेल यांत काय संदेह ? परमेश्वराच्या अनंत विघ्नांतील हा पृथिवी नामक एक लहानसा गोल मनुष्यादि प्राण्यानीं भरलेला आहे तर बाकीचे सर्व अगदीं रिकामें कसें असतील ? परमेश्वराचें कोणतेंहि कृत्य निष्प्रयोजन असूं शकत नाहीं, मग जर या असंख्य गोळांवर मनुष्यादि प्राणी नसले तर त्यांचें प्रयोजन तरी काय ? त्यांचें साफल्य तरी कशामध्ये आहे ? तात्पर्य याचा विचार करतां असें आढळून येतें या सर्व गोळांवर सर्वत्र मनुष्यादि प्राण्यांची वस्ती आहे. (प्र०) जशी या पृथिवीवरील मनुष्यांची आकृति आहे तशीच इतर गोळांवरील मनुष्यांची आहे कीं काय ? (उ०) या पृथिवीवरील चीनी, हबसी, आर्यावर्त युरोपादि देशांतील लोकांचे अवयव व रंग, रूप व आकृति या मध्ये जसा थोडा थोडा भेद आहे तसाच लोकलोकान्तरामध्ये पण भेद असणारच; परंतु ज्या *जातीची सृष्टि या लोकांमध्ये आहे त्याच जातीची तशीच सृष्टि अन्य लोकांमध्ये आहे म्हणजे ज्या ज्या शरीराच्या भागी नेत्रादि अंग आहेत

* आकृतिर्जातिर्लिङ्गाख्या, समानप्रसवात्मिका जातिः (न्याय. अ. २ आ २ सू. ७०, ७१)

त्याच जागीं लोकलोकान्तरांतील जातीचे अवयवहि तसेच होत असतात.
कारण पहा—

सूर्याचन्द्रमसौ' धाता यथापूर्वमकल्पयत् ॥

दिवं' व पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ. मं. १०।१९०

“ परमेश्वरानें ज्याप्रमाणें सूर्य, चंद्र, बौः, भूमि, अंतरिक्ष व तत्रस्थ सुखविशेषदायक पदार्थ जसे पूर्वाच्या कल्पांत रचिलें होते तसेंच ते या सृष्टींतहि रचिले आहेत व सर्व लोकलोकांतरामध्येहि तसेंच एकसारखे बनविले आहेत; त्यांत भेद मुळींच नाही. ” (ग्र०) ज्या वेदांचा याठिकाणी प्रकाश आहे, तेच वेद तेथेहि आहेत कीं दुसरे ? (उ०) हेच वेद असेंच सर्वत्र आहेत. जशी एका राजाची नीति त्याच्या राज्यांत सर्वत्र सारखी असते तद्वत्च एका परमेश्वराच्या राज्यांत वेदोक्त नीति ही एकसारखीच आहे. (ग्र०) अहो जर जीव व प्रकृतिस्थ तत्वे हीं अनादि आहेत व तीं ईश्वरानें बनविली नाहीत, तर त्यांवर ईश्वराचा अधिकार तरी कां चालावा ? कारण तीं स्वतंत्र आहेत. (उ०) ज्याप्रमाणें राजा व प्रजा समकालींच असतात व राजाच्या आधीन प्रजा असते; त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या आधीन जीव व सर्व जड पदार्थ आहेत, जर परमेश्वर सर्व सृष्टिरचना करणारा आहे, तर तो जीवांला यथायोग्य कर्मांचीं फलें देतो, सर्वांचें यथायोग्य रक्षण करतो व जर तो अनंत सामर्थ्यावान् आहे, तर मग अल्पसामर्थ्यावान् जीव व सर्व जड त्याच्या आधीन कां नसावे ? या कृतितांच जीव हा कर्म करण्यास स्वतंत्रच आहे; पण केलेल्या कर्मांचें फल भोगण्यास ईश्वराच्या व्यवस्थेनें तो परतंत्र आहे. परमेश्वर सर्व शक्तिमान् असल्यामुळे स्वतंत्र असून तो सर्व विश्वांचें उत्पादन पालन व सृष्टीचा संहार करतो.

याप्रमाणें सृष्टिविधेविषयीं संक्षेपानें लिहिलें, आतां पुढच्या समुल्लासांत विद्या, अविद्या, बंध, मोक्ष वगैरे विषयीं लिहिण्यांत येईल.

इति शुभाषाविभूषितः सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयो नाम अष्टमसमुल्लासः संपूर्णः ॥८॥

अथ नवमसमुद्धासारम्भः ।

अथ विद्याऽविद्याबंधमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ।

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं २ सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ यजु० ४०।१४।

“ जो मृत्यु (विद्या) यथार्थज्ञान व (अविद्या) कर्मोपासना यांना परस्पर एक दुसऱ्यावरोवर एकदम जाणतो, तो कर्मोपासनेच्या योगाने मृत्यूला तरून जाऊन (विद्या) यथार्थज्ञानाच्या योगाने मोक्षाला प्राप्त होतो.” अर्थात् कर्म व ज्ञान यांची मोक्षप्राप्तीला आवश्यकता आहे.

(१) अविद्येचें लक्षण.

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिमुखात्मस्यातिरविद्या ।

योग० साधनपाद. सू. पू.

(१) हा संसार व देहादि पदार्थ हे अनित्य असतां हि नित्य वाटणें जें कार्यजगत् प्रतीत होत आहे तें सदैव आहेच व नेहमीं असेंच राहिल्ले. योगवलाच्या योगानें देवांचें हेंच शरीर सदैव राहते अशी विपरीत बुद्धि होणें हा अविद्येचा प्रथम भाग आहे. (२) अशुचि अर्थात् मृत्युक्त पदार्थ, कामादि विषय, चोरी, मिथ्या भाषण इत्यादि अपवित्र गोष्टी पवित्र आहेत असें मानणें हा दुसरा भाग आहे. (३) अनित्य विषयतेचूनसुख दुःखांमध्यें सुख मानणें हा तिसरा भाग आहे. (४) अनात्म पदार्थांमध्यें आत्मबुद्धि करणें हा चवथा भाग आहे, या चार प्रकारच्या विपरीत ज्ञानाच्या अविद्या असें ह्मणतात; याहून जी विपरीत आहे ती विद्या होय. जसें अनित्याच्या अनित्य व नित्याला नित्य, अपवित्राला अपवित्र व पवित्राला पवित्र, दुःखाच्या दुःख व सुखाला सुख, अनात्म्याला अनात्मा व आत्म्याला आत्मा समजणें ही विद्या व हेंच सत्य ज्ञान होय. “ वेत्ति यथावत् तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या । यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यान्निश्चिनोति सा अविद्या । ” “ जिच्या योगानें पदार्थाच्या यथास्वरूपाचा बोध होतो तिला विद्या व जिच्या योगानें तत्त्वज्ञान होत नाहीं; भ्रमानें अन्याच्या ठिकाणीं अन्याची कल्पना होते तिला अविद्या असें ह्मणतात. कर्म व

उपासना यांला अविद्या असें ह्मणतात, याचें कारण असें कीं, हे दोनहि प्रकार बाह्य व आंतरिक क्रियाविशेषाचे आहेत ज्ञानविशेषाचे नाहीत; ह्मणूनच बरील मंत्रांत सांगितलें आहे कीं, शुद्ध कर्म व परमेश्वराची उपासना यांच्याच योगानें मृत्यु व दुःख यांतून पार होतां येतें ” अर्थात् पवित्र कर्म, पवित्र उपासना व पवित्र ज्ञान यांच्या योगानेंच मुक्ति मिळते व मिथ्याभाषणादि अपवित्र कर्म, पाषाणमूर्त्यादिकांची उपासना, * (प्रतीकोपासना) व मिथ्याज्ञान यांच्या योगानें बंध होतो, कोणीहि क्षणमात्रसुद्धां कर्म उपासना व ज्ञान यांनीं रहित असा असू शकत नाही ह्मणून धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करावीत व मिथ्याभाषणादि अधर्मयुक्त कर्म सोडावीत, हेंच मुक्तीचें स्वरूप साधन आहे, यांत तिलप्राय शंका नाही.

(२) बंधमोक्षाची नित्यनैमित्तिकता.

(प्र०) मुक्ति कोणाला प्राप्त होत नाही ? (उ०) जो बद्ध आहे त्याला मुक्ति प्राप्त होत नाही. (प्र०) बद्ध कोण आहे ? (उ०) जो अधर्म व अज्ञान यांत फसलेला असा जीव आहे तो बद्ध होय. (प्र०) बंध व मोक्ष हे स्वाभाविक आहेत कीं नैमित्तिक ? (उ०) नैमित्तिक आहेत; कारण जर ते स्वाभाविक असते तर त्यांची निवृत्ति झालीच नसती. (प्र०)

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ॥

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ गौड. का. प्र. २ का. ३२॥

* “ न प्रतीके न हि सः । अ. ४ - २. ४ ” प्रतीकोपासनेचा या वेदान्त सूत्रांत निषेध आहे; कारण ज्याची उपासना करावयाची आहे, ज्याचे सानिध्य करावयाचें आहे तें प्रतीत ब्रह्म नाही; उपासना प्रदायी करावयाची आहे ती ब्रह्मदृष्टीनें सिद्ध होवू शकणारी आहे, प्रतीत प्राकृतिक पदार्थांचे असतें. मनहि प्राकृतिक तत्वाच्या संमेलनानें बनलेलें महत्त्व आहे त्याला एक ठिकाणीं स्थिर करून तदाकार करण्याकरितां प्राकृतिक साधनाची आवश्यकता आहे, तरी पण तें वस्तुतः ब्रह्माचें प्रतीक ह्मणतां यावयाचें नाही; पण आत्म्याची उपासना आत्म्याच्या ठिकाणीं करावयाची असते तेथे कोणतेंच प्रतीक उपयोगी पडत नाही; सर्व प्राकृतिक वृत्तींचा पण तेथे निरोध झाला पाहिजे व सांख्यकार सांगतात त्याप्रमाणें ध्यान साधलें पाहिजे. ते ध्यान शब्दाची व्याख्या कशी करतात तें पहा.

“ ध्यानं निर्विपर्यय मनः ” मन विपर्ययरहित करून आत्म्यानें परमात्म्याच्या सानिध्यानें आनन्दाचा अनुभव घेणें त्याला उपासना ह्मणतात. जिचा गाढ निद्रेच्या द्वारा परमात्मा सर्व जीवांना अनुभव देत असतो.

ही मांडूक्योपनिषदावरील कारिका आहे. “जीव ब्रह्मच असल्यामुळे तो कधीं आवरणांत येत नाही, जन्म घेत नाही, वंधामध्ये पडत नाही, तो साधक नव्हे व तो साधनहि करित नाही, हा कधीं वंधांतहि पडला नाही व कधीं मुक्तहि होत नाही. अर्थात् हा नेहमींच मुक्त आहे.” या कारिकेवरून जीव हा स्वाभाविक मुक्त आहे असे ठरत नाही काय ? (३०) हे क्षणें बरोबर नाही. कारण जीवाचे स्वरूप अल्प असल्याने तो आवरणांत येतो, शरीरासह प्रगट होत असल्यामुळे जन्म घेतो, कर्मफलाचा भोग घेऊन वंधामध्ये पडतो, वंधांतून सुटण्यासाठी साधन करतो. दुःखागाची इच्छा करतो, व शेवटी परमेश्वराची प्राप्ति करून घेऊन सर्व दुःखांचा लय करून मुक्तिहि प्राप्त करून घेतो. (३०) अहो ! हे तर देहाचे व अंतःकरणाचे धर्म आहेत, जीव हा पापपुण्यरहित साक्षिमात्र आहे, शीतोष्णादि हे शरीराचे धर्म असून आत्मा निर्दोष आहे. (३०) देह व अंतःकरणे जड असल्याने त्यांना शीतोष्णादि भोग होऊं शकत नाहीत, जो चेतन गनुष्यादि प्राणि आहे त्यालाच शीतोष्णादि भोग होऊं शकतात. प्राणहि जड आहेत त्यांच्या क्षुधापिपासा होऊं शकत नाहीत, पण प्राणयुक्त जीवाला क्षुधा, गृष्णा लागतात. मनहि जड असल्याने त्याला हर्षशोक होऊं शकत नाहीत, पण मनाच्या सहाय्याने जीव हर्ष, शोक, दुःख, सुख यांचा उपभोग करूं शकतो; ज्याप्रमाणें चांगळे किंवा वाईट शब्दादि विषयांचे ग्रहण बहिष्करण जी श्रोत्रादि इंद्रिये आहेत त्यांच्या द्वारे करून घेऊन जीव सुखी किंवा दुःखी होतो; त्याचप्रमाणें अंतःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार यांच्या योगानें संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण व अभिमान हे जीव करित असल्याने तो दंड व मान्यता याचा भागी होतो; ज्याप्रमाणें तरवारीने मारणारा दंडनीय ठरतो, तरवारीला शिक्षा कोणी करत नाही, त्याचप्रमाणें देहेंद्रिय, अंतःकरण व प्राण या साधनांच्या योगानें चांगली वाईट कामे करणाऱ्या जीवालाच सुख दुःख भोगावें लागतें; अर्थात् जीव हा साक्षी असून कर्ता व भोक्ता आहे. कर्मांचा साक्षी तो एकच अद्वितीय परमेश्वर आहे. जीव हा कर्मे करणारा असून तो त्यांत लीन होतो, तो इश्वरहि नव्हे व साक्षीहि नव्हे. (३०) ब्रह्माच्या अंतःकरणांत पडलेल्या प्रतिबिंबालाच जीव असें क्षणतात. जसा आरसा फुटल्याने बिंबाची कोणत्याहि प्रकारची मर्यादा होती नाहीं; त्याचप्रमाणें जेंपर्यंत अंतःकरण असेल तेंपर्यंत ब्रह्माचे

प्रतिबिंब त्यांत राहातें व त्यालाच जीव असें क्षणतात; पण जेव्हां अंतःकरणोपाधि नष्ट होते तेव्हां जीव मुक्त होतो. (३०) हें क्षणणें बालकोक्तीप्रमाणें निरावार आहे; कारण साकार व पृथक् अशा पदार्थांचें प्रतिबिंब साकारांत पडूं शकत नाहीं. तोंड साकार असतें व आरसा साकार असतो व तें पृथक् असतात; क्षणून तोंडाचें प्रतिबिंब आरशांत पडूं शकतें. ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक व कोणाहूनहि पृथक् नसल्यामुळे त्याचें प्रतिबिंबच पडूं शकत नाहीं. (३०) पहा ! ज्याप्रमाणें गंभीर व स्वच्छ अशा जलामध्ये निराकार व व्यापक आकाशाचे प्रतिबिंब पडतें; त्याचप्रमाणें स्वच्छ अंतःकरणामध्ये परमात्म्याचा आभास पडतो; क्षणूनच त्याला * “ चिदाभास ” असें क्षणतात. (३०) आकाशापेक्षां जो स्थूलवायु आहे त्याचेंहि डोळ्यांनीं दर्शन होत नाहीं, अर्थात् आकाशाचें डोळ्यांला दर्शन होणेंच असंभवनीय होय, मग आकाशाच्या प्रतिबिंबाचें दर्शन तर खंयच. (३०) अहो ! हें जें वर नाळें व अंधुक दिसतें तें आकाश नव्हे तर काय आहे ? (३०) पृथिवी, जल व अग्नि यांचें ब्रह्मेण त्या ठिकाणीं आहेत ते निळे दिसतात. जलाच्या अंशामुळे निळेपणा दिसतो, पृथिवीच्या अंशामुळे अंधुक धुळीसारखा भास होतो व अग्नीच्या अंशामुळे त्या सर्वाला दृश्यपणा आलेला आहे. त्याचें जें पाण्यामध्ये प्रतिबिंब दिसतें तें आकाशाचें आहे असें समजणें चुकीचें आहे. (३०) अहो ! ज्याप्रमाणें आकाशाचे घटाकाश, मटाकाश, मेवाकाश व महदाकाश असे भेद होतात, त्याचप्रमाणें ब्रह्माचेहि ब्रह्मांड व अंतःकरण या दोन उपाधींमुळे ईश्वर व जीव असे दोन भेद झाले असें कां समजूं नये ? जेव्हां घटादि पदार्थ नष्ट होतील तेव्हां जसें महदाकाशच अवशिष्ट राहते, त्याप्रमाणें अंतःकरणादि उपाधि नष्ट झाल्यानें सर्व ब्रह्मच अवशिष्ट राहील. (३०) आकाशामध्ये घागर किंवा घर यांच्या योगानें कांहींच फेरबदल होत नाहीं. व्यवहारामध्येहि “ घागर घेऊन या ” असें क्षणतात, “ घागरीतील आकाश घेऊन या ” असें क्षणत नाहींत; तात्पर्य ही आपली उपपत्ति ठीक नाहीं. (३०) ज्याप्रमाणें समुद्रांत मासे व इतर प्राणी फिरतात व हवेमध्ये पक्षी फिरतात त्याचप्रमाणें चिदाकाशरूप ब्रह्मामध्ये अंतःकरणें फिरत असतात, ती स्वतः जड आहेत खरी, पण सर्वव्यापक परमेश्वराच्या सत्तेनें—अग्नीच्या सानिध्यानें लोभ

उष्ण होतें, त्याप्रमाणेंच—अंतःकरणे चेतनाप्रमाणें काम करतात. निश्चल आकाशामध्ये पक्षादि प्राणी जसे फिरतात, त्याचप्रमाणें निश्चल परब्रह्मामध्ये जीव फिरत असतात, असें असतां जीवाला ब्रह्म मानण्यामध्ये दोष कोणता ? (उ०) जर सर्व व्यापक ब्रह्म अंतःकरणांमध्ये प्रकाशमान् होऊन जीवरूप बनतें तर त्यामध्ये ब्रह्माचे सर्वज्ञत्वादिगुण कां बरे येत नाहीत ? जर आवरण झाल्यामुळे त्याचे ते गुण प्रकाशित होत नाहीत असें झणाल तर ब्रह्म खंडित व आवृत्त होतें असें झणारें लागेल; जर ब्रह्माला अखंडित आपण मानाल तर त्यामध्ये अंतःकरणांच्या पडद्यांनीं भेद उत्पन्न होऊं शकणार नाही; जर असा पडदा पडत नाही तर त्याची सर्वज्ञता कां दिसत नाही ? जर तें आपल्या स्वरूपाला विसरून अंतःकरणासहित इतस्ततः चलन पावतेंसें दिसतें पण स्वरूपतः तें स्थिर आहे असें मानाल तर अंतःकरण जेथें जेथें जातें तेथील ब्रह्म भ्रान्तियुक्त व अज्ञानी होतें व जेथून अंतःकरण निघून जातें तेथील ब्रह्म ज्ञानी, पवित्र व मुक्त होतें असें झणारें लागेल, कारण अंतःकरणाच्या योगानें ब्रह्मामध्ये विकार होतो असें तुम्ही मानतां; पण असें मानल्यानें ब्रह्मामध्ये अंतःकरणाच्या योगानें कोठें केव्हां विघाड होईल हें सांगतां येणार नाही व बंध व मुक्ति क्षणिक होईल ! तुम्ही झटल्याप्रमाणें जर वास्तविक स्थिति असती तर जीवाला पूर्वी पाहिलेल्या गोष्टीचें स्मरण राहिलें नसतें, कारण ज्या ब्रह्मानें अंतःकरणासहित होऊन जी वस्तु पाहिली, तें ब्रह्म किंवा तो ब्रह्माचा अंश दुसऱ्या जागीं नसल्यामुळे, दुसऱ्या जागीं व दुसऱ्या काळीं पूर्वी पाहिलेल्या गोष्टीचें स्मरण राहू शकणार नाही. तात्पर्य हेंच कीं, जीव व ब्रह्म हे भिन्न भिन्न आहेत, एक नाहीत. नवीन वेदान्ती क्षणतात, आमच्यामते सर्व अध्यारोप आहे. एका पदार्थावर दुसऱ्या पदार्थाचा आरोप करणें याला अध्यारोप असें झणतात; येथें ब्रह्माच्या ठिकाणीं सर्व जगाचा व सर्व व्यवहारांचा अध्यारोप करून जिज्ञासूला पूर्ण ब्रह्माची ओळख करून देणें हा हेतु आहे. वास्तविक पाहतां सर्वच ब्रह्म आहे. (ऋषि०) अध्यारोप करणारा कोण ? (नवीन वे०) जीव. (प्र०) जीव कोणाला झणतात ? (उ०) अंतःकरणावच्छिन्न चेतनाला जीव असें झणतात. अंतःकरणावच्छिन्न चेतन दुसरा आहे कीं तोहि ब्रह्मच आहे ? (उ०) तो ब्रह्मच आहे. (प्र०) तर मग काय ब्रह्मानेंच आपल्या ठिकाणीं खोटी कल्पना केेली ? (उ०) हो ! यांत ब्रह्माची काय हानि ? (प्र०) मिथ्या कल्पना करणारा खोटा-असत्य—असें झणत नाहीं काय ? (उ०) नाही. जें मन व वाणी

यांच्या योगानें कल्पित किंवा कथित असतें त्याला असत्य असें झणतात, (प्र०) बरें, मन व वाणी यांच्या योगानें मिथ्या कल्पना करणारे व खोटे बोलणारे ब्रह्म मिथ्या कल्पित आणि वादी होणार नाहीं काय ? (नवीन वेदान्तीं झणतात) हो. आह्मांला इष्टाण्ति आहे ! ऋषि झणतात, धन्य आहे तुम्हां नवीन वेदान्त्यांची ! सत्यसंकल्प, सत्यस्वरूप व सत्यकाम परमेश्वरालाहि मिथ्या कल्पना करणारा बनविलांत, चोरानें कोतवालाला दण्ड करावा, या प्रकारची ही मोष्ट होय. तुम्ही मिथ्यावादी व असत्य संकल्पी आहांत व असें असतांहि तुम्हीं आपला दोष ब्रह्मांमध्यें लावूं पाहतां काय ? ब्रह्म वास्तविक एकरस, अखंड, सत्यसंकल्प, सत्यज्ञानी, व सत्यकारी आहे. असत्यपणा हा तुमचा दोष असून त्याच्याशीं ब्रह्माचा मुळींच संबंध नाही. जिला तुम्हीं विद्या म्हणतां ती शुद्ध अविद्या आहे व अव्यारोपहि मिथ्याच आहे. तुम्हीं स्वतःला ब्रह्म समजतां व ब्रह्माला जीव समजतां यापेक्षां आपणगी अज्ञान तें कोणतें असणार ? जो सर्वज्ञ व सर्वव्यापक आहे तो परिच्छिन्न व बंधनयुक्त कधींहि होऊं शकत नाही. अज्ञान परिच्छिन्न, एकदेशी, अल्प, अल्पज्ञ, असा जीव आहे व त्याहून ब्रह्म निराळें आहे.

३ मुक्ति व बंध यांचें वर्णन.

(प्र०) मुक्ति कशाला झणतात ? (उ०) “मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति भूतानि यस्यां सा मुक्तिः” जिच्यामुळें सुटका होते तिला मुक्ति असें झणतात. (प्र०) कशापासून सुटणें ? (उ०) व्यापासून सुटायें अशी इच्छा सर्व जीव करीत असतात व्यापासून. (प्र०) जीव कशापासून सुटण्याची इच्छा करतात ? (उ०) दुःखापासून सुटायें अशी सर्व जीव इच्छा करतात. (प्र०) दुःखापासून सुटून काय प्राप्त करून घेतात व कोठें राहतात ? (उ०) सुख प्राप्त करून घेतात व ब्रह्मांत राहतात. (प्र०) मुक्ति व बंध कशा कशा पासून होतो ? (उ०) परमेश्वराची आज्ञा पाळून करणें अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार इत्यादिकांपासून दूर राहणें; सत्यभाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपातरहित न्याय व धर्म यांची वृद्धी करणें; पूर्वीक प्रकारानें परमेश्वराची स्तुति, प्रार्थना व उपासना करणें; योगाभ्यास करणें; विद्या शिकणें व शिकविणें; धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करून ज्ञानाची उत्पत्ति करणें; सर्वांत उत्तम साधनांचें सहाय्य घेणें व जें कांहीं करावयाचें असेल तें पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार करणें या साधनांच्या योगानें मुक्ति मिळते, व

याहून विपरीत-ईश्वराधामां बगैर-कमीच्या योगानें बंध होतो. (प्र०) मुक्तिमध्ये जीवाचा व्यवहार होतो कीं तो विद्यमान असतो ? (उ०) मुक्तिमध्ये जीव विद्यमान असतो व तो ब्रह्मागमि राहतो. (प्र०) ब्रह्म कोठें आहे ? व तो मुक्त जीव एका ठिकाणी राहतो की, स्वच्छेने पाहिले तेथें संचार करतो ? (उ०) ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण आहे. त्याच्या आधारानें जीव सर्वत्र अव्यक्त गति होऊन व विज्ञानानंदानें मुक्त होऊन स्वतंत्रपणानें संचार करतो; त्याला कोणताहि अवयव नाही. (प्र०) मुक्त जीवाला स्थूल शरीर असतें कीं काय ? (उ०) नाही. (प्र०) मग तो सुखाचा उपभोग कसा घेतो ? (उ०) त्याचे भौतिक शरीर नाश पावते पण त्याचे सत्यसंकल्पाने स्वाभाविक गुण व सामर्थ्य हीं सर्व राहतात; त्याच्या योगानें तो सर्व आनंदाचा भोग घेतो. पद्या—

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति,
रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो
भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयांश्चितं भवति, अहङ्कुर्वाणोऽ-
हंकारो भवति ॥ शतपथ ब्रा. १४

मुक्तिमध्ये भौतिक शरीर अथवा इंद्रियांचे गोलूक बगैर साधनें जीवात्म्याच्या बरोबर राहत नाहीत. पण त्याच्या बरोबर आपले स्वाभाविक शुद्ध गुण राहतात; जेव्हां ऐकण्याची इच्छा करतो तेव्हां श्रोत्र, स्पर्श करूं इच्छितो तेव्हां त्वक्, पाहण्याची इच्छा करतो तेव्हां चक्षु, स्वाद घेऊं इच्छितो तेव्हां रसना, वास घेऊं इच्छितो तेव्हां नासिका, संकल्प विकल्प करण्याच्या वेळीं मन, निश्चय करण्याच्या वेळीं बुद्धि, स्मरण करावयाच्या वेळीं चित्त, व अहंकाराच्या वेळीं अहंकाररूप आपल्या स्वशक्तीनें जीवात्मा मुक्तीच्या अवस्थेमध्ये होतो. मुक्तिमध्ये त्याचे संकल्प मात्र शरीर होते; ज्याप्रमाणें त्या भौतिक शरीराच्या आधारानें असतांना इंद्रियगोलूकांच्या द्वारानें जीव आपले कार्य करतो, त्याचप्रमाणें हे शरीर नसतानाहि मुक्तिमध्ये आपल्या शक्तिनें तो सर्व आनंद भोग भोगतो. (प्र०) त्याची शक्ति किती प्रकाराची व केवढी आहे ? (उ०) मुख्य शक्ति एकच प्रकारची आहे. पण कळ, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन,

दर्शन, स्वादन, गंधग्रहण व ज्ञान या चौवीस प्रकारच्या सामर्थ्यांनी जीव युक्त आहे, यांच्या योगानेच मुक्तीमध्येही तो आनंदाचा उपभोग घेतो; जर मुक्तिमध्ये जीवाचा लय झाला असता तर त्या सुखाचा उपभोग तरी कोणी घेतला असता ? जीवाच्या नाशाला मुक्ति असें ह्मणणें व मुक्तिमध्ये जीवाचा नाश होतो असें ह्मणणें हें अधिचाराचें आहे. सर्व दुःखांतून सुटून, आनंदस्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वरामध्ये आनंदानें राहणें, ही जीवाची मुक्ति होय. पहा-

अभावं बादरिराह ह्येवम् ॥ वेदान्तद. ४।४।१० ॥

बादरि हा व्यासाचा पिता होय. मुक्तीमध्ये जीव असतो व त्यासह मन असतें असें तो मानतो; अर्थात् मनाचा व जीवाचा मुक्तीमध्ये लय होतो असें पराशरमुनि मानत नाहीत. तसेंच—

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ वेदा. ४।४।११ ॥

जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुषाबरोबर मनासारखे सूक्ष्म शरीर, इंद्रियें व प्राणादिक हीं विद्यमान असतात असें मानतात; अर्थात् यांचा अभाव न मानित नाहीत. तसेंच—

द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ वेदान्त. ४।४।१२ ॥

व्यास मुनि मुक्तिमध्ये पूर्वोक्त साधनांचा भाव व अभाव हे दोन्ही असतात असें मानतात; अर्थात् शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्तिमध्ये+ असतो व अपवित्रता, पापाचरण, दुःख व अज्ञानादिक हे नसतात असें व्यासांचें मत आहे. तसेंच—

* व्यवहारदर्शेत सृष्टि असतांना अन्तःकरणाचा अर्थात् लिंगदेहाचा अभाव होणें असंभव आहे. लिङ्गशरीराच्या उत्पत्तीचा हेतुच आत्मा आहे; त्याचा जर अत्यंत अभाव होत नाही, तर लिंगदेहाचाहि अत्यन्त अभाव होत नाही; मात्र मुक्तीचा जीव विवेकानें या प्राकृतिक लिङ्गशरीराचा अभिमानी होत नाही, ह्मणून त्या शरीरानें व्यवहार करीत नाही.

+ जीवाच्या स्वशक्तीचा भाव व दुःखरूपी सत्ता ज्यांत आहे अशा शरीराबरोबर विवेकानें निज राहिल्यामुळे दुःखाचा अभाव ही मुक्त स्थिती ह्येय. तसेंच दुःखांतून दूर होणें याला जीवाची मुक्तदशा ह्मणतात; जीवाचा किंवा लिंगशरीराचा अत्यन्त अभाव याचें नांव मुक्ति होऊं शकत नाही; कारण ज्याचा भाव आहे त्याचा अत्यन्त अभाव होणेंच असंभव आहे.

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमाद्भुतिम् ॥ कठो० २।६।१०॥

“ जेव्हां शुद्ध मनयुक्त पंचज्ञानेंद्रियें जीवासह राहतात व बुद्धीचा निश्चय स्थिर होतो, तेव्हां त्या स्थितीला परमगति किंवा मोक्ष असें खणतात.” तसेंच—
य आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः
सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञातितव्यः स सर्वांश्च
लोकानामोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥
छांदो० ८।१।१॥

स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते ॥ य एते
ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेपांस्सर्वे च लोका
आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानामोति सर्वांश्च कामान्वस्त-
मात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ छांदोग्य ८।१२॥ मं० ५।६॥

मधवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्या-
शरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियथोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न
प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छं ८।१२।१॥

“परमात्म्यामध्ये पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, तृषा हे गुण नाहीत, तो
सत्यकाम व सत्यसंकल्प आहे, त्याला शोधावा व त्यालाच जाणण्याची इच्छा
धरावी. परमात्म्याच्या आश्रयानें मुक्त जीव सर्व लोकलोकांतरांला प्राप्त होऊन
त्यांच्या सर्व इच्छा तृप्त होतात. जो परमात्मज्ञान प्राप्त करून घेऊन, मोक्षाचें
साधन करणें व आपली शुद्धि करणें या दोन गोष्टी जाणतो, तो जीव
मुक्तीला प्राप्त होऊन शुद्ध मन व दिव्य नेत्रांच्या योगानें सर्व कामनांला पात्र
होत होत अत्यंत रममाण होतो. ज्या ब्रह्मलोकांमध्ये अर्थात् दर्शनीय परमात्म्या-
मध्ये स्थित होऊन मोक्षमुखाचा उपभोग घेतात, त्या सर्वांतर्थांमी परमात्म्या-
चीच मुमुक्षु लोक उपासना करतात; या उपासनेच्या योगानें त्यांना सर्व
कामना प्राप्त होतात, ते उपासक जे जे संकल्प करतात ते ते लोक त्यांना
प्राप्त होऊन त्यांनीं इच्छिलेल्या सर्व कामना पूर्ण होतात; ते मुक्त जीव स्थूळ

शरीर सोडून संकल्पमय शरीरांचा आश्रय करून परमेश्वरामध्ये सर्वत्र संचार करतात. कां कीं, जे शरीरानें युक्त असतात ते संसारिक दुःखांतून सुटू शकत नाहींत. जसें एक वेळ इंद्राला प्रजापतीनें सांगितलें कीं, “ हे परमपूज्य धनयुक्त पुरुषा ! हें स्थूल शरीर मरणधर्मयुक्त आहे, व ज्याप्रमाणें सिंहाच्या तोंडांत बकरी असते; त्याप्रमाणेंच हें मृत्पुण्या मुखांत पडलेलें आहे तें हें शरीर मृत्पु व शरीररहित जीवाचें निवासस्थान आहे; व ह्मणूनच हा शरीरधारी जीव सुखदुःखांनीं सदोदित ग्रस्त झालेला असतो. संसारामध्ये असणाऱ्या शरीरासहित जीवाची सांसारिक प्रसन्नतेची निवृत्तिहि होत असते खरी, तरी तो सदैव आनंदांत नसतो; पण मुक्तावस्थेंतील शरीररहित जीव सदोदित ब्रह्मामध्येच राहत असल्यामुळें त्याला सांसारिक सुख दुःखाचा स्पर्श होत नाहीं, व त्यामुळें तो सदैव शुद्ध आनंदामध्येच रममाण असतो. ”

(४) मुक्तींतून पुनरावृत्ति.

(प्र०) जीवाला मुक्ति मिळाल्यानंतर केव्हां तरी तो जन्ममरणरूपी दुःखामध्ये पुनः येतो कीं नाहीं ? कारण—

*न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति ॥ छां. ८।१५ ॥

अनावृत्ति शब्दादनावृत्ति शब्दात् ॥ वेदान्तद. ४।४।२३ ॥

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्गाम परमं मम ॥ गीता. ॥

इत्यादि वचनांवरून असें दिसतें कीं, एकदां मुक्ति प्राप्त झाल्यावर पुनः त्याला संसारांत यावें लागत नाहीं. (उ०) मुक्ति झाल्यावरहि पुनरावृत्ति होते, कारण तसें वेदामध्ये लिहिलें आहे, पहा—

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नामं ॥ को नो

मह्यं अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ १ ॥

अग्रेवयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नामं ॥ सनो

मह्यं अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ २ ॥

क. मं. १।२४॥

छान्दोग्य उपनिषदांतील पुरापाठ असा आहे कीं,
स खलु एवं वर्तयन्वावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते । [छां. प्र० ८ खण्ड १५]

मुक्त जीव ब्रह्मायुष आहे तोपर्यंत जन्ममरणरूपी दुःखांत येत नाहीं.

“ आत्मी कोणाचें नांव पवित्र आहे असें समजावें ? कोणता देव नाश-
रहित पदार्थामध्ये मुख्य असून सदा प्रकाशस्वरूप आहे ? कोण आम्हांला
मुक्तीच्या सुखाचा उपभोग करवून देऊन पुनः आम्हांला या संसारांत जन्म
देऊन मातापित्यांचें दर्शन करून देतो ? ” या प्रश्नांस उत्तरें—“ आम्ही
स्वप्रकाशस्वरूप, अनादि, सदा मुक्त अशा परमात्म्याचेंच नांव पवित्र आहे
असें समजावें; जो आम्हांला मुक्तिमध्ये आनंद प्राप्त करून देतो, व पुनः
पृथिवीवर मातापित्यांशीं संबंध जोडून जन्म देतो तोच मुक्तीची व्यवस्था
करतो व तोच सर्वांचा स्वामी आहे, ” तसेंच—

इदानीं शिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ सांख्य. १।१५९ ॥

“ व्याप्रमाणें सध्यां कांहीं जीव बद्ध आहेत व कांहीं मुक्त आहेत
त्याचप्रमाणें सर्वदा स्थिति राहते. बंध व मुक्ति यांचा अत्यंत
विच्छेद केव्हांहि होत नाही ” तात्पर्य बंध जसा कायमचा नसतो
त्याचप्रमाणें मुक्तिहि कायमची नसते. (ग्र०)—

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ॥ न्यायद १।२२

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेतदनन्तरा-
पायादपवर्गः ॥ न्याय दर्शन. १।२

“ दुःखाच्या अत्यंत—पूर्ण—विच्छेदालाच मुक्ति असें द्वाणतात. ” जेव्हा
मिथ्याज्ञान, अविद्या, लोभादि दोष, त्रिषयादि दुष्ट व्यसनांमध्ये प्रवृत्ति, जन्म
व दुःख यांची उत्तरोत्तर निवृत्ति ज्ञानानें पाठीमागच्यांचा नाश होतो व
याप्रमाणें शेवटीं दुःखाचा पूर्ण नाश ज्ञानानें जो मोक्ष होतो तो सदोदित
राहतो वारंवार बदलत नाही असें असतां मुक्तीतून पुनरावृत्ति कशी होते ?
(उ०) “ अत्यन्तम् ” हा शब्द “ अत्यन्ताभाव ” असा अर्थ दाखवीत
नाहीं. “ अत्यन्तं दुःखं अत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते । ” या वाक्यांत “ या
मनुष्याला पुष्कळ दुःख व पुष्कळ सुख होतें ” असा अर्थ आहे. तात्पर्य
“ अत्यन्तम् ” शब्दाचा “ पुष्कळ ” असाच अर्थ होता व हाच अर्थ
“ तदत्यन्तविमोक्षो० ” या ठिकाणीं हि घेतला पाहिजे; हा अर्थ ध्यानांत
आणला असतां या वाक्यावरून मुक्तीतून पुनरावृत्ति होत नाही असें ठरत
नाहीं. (ग्र०) बरे, जर मुक्तीतूनहि जीव परत येतो, तर मग तो मुक्तावस्थे-
मध्ये तरी किति दिवस राहतो ? (उ०)—

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुंडक. ३।२।६ ॥

“ ज्यांना मुक्ति प्राप्त होते ते जीव एक महाकल्पपर्यंत ब्रह्मामध्ये आनंदाने राहून, नंतर पुनः संसारामध्ये येतात. ” त्रेचाळीस लक्ष, वीस सहस्र वर्षांची एक चतुर्युगी, दोन हजार चतुर्युगींची एक अहोरात्र, तीस अहोरात्रीचा एक महिना, बारा महिन्यांचे एक वर्ष, व शंभर वर्षांचा एक परान्तकाल होतो; याप्रमाणे गणित करून मुक्तीचे सुख भोगण्याची किती वर्षे होतात ते जाणवें * (प्र०) पण सर्व लोक असेंच मानतात कीं, मुक्तीमधून पुनः संसारांत जीव येत नाहींत ते सर्व खोटेच काय ? (उ०) मुक्तीमधून पुनरावृत्ति होणारच, कारण, जीवांचे सामर्थ्य, शरीरादि साधने व त्याचे उपाय हे सर्व परिमितच आहेत, मग अशा परिमित साधनांच्या योगाने मिळविलेली मुक्ति अपरिमित कशी असू शकेल ? अनंत आनंद, अनंत कालपर्यंत भोगण्याचे सामर्थ्य, कर्म व साधन जीवांमध्ये नाहीं; म्हणून ते अनंत सुखाचा उपभोग घेऊं शकत नाहींत. ज्यांचे साधन अनित्य आहे, त्यांचे फलहिं अनित्यच असणार; शिवाय जर मुक्तीमधून जीव परत येत नसते तर या जगाचा उच्छेद झाला असता; कारण मुक्त होऊन एक एक जीव संसारांतून नाहींसा झाला नसता. पण तसें होत नाहीं व पुनः पुनः ते पूर्वी सांगितलेल्या वर्षसंख्येनंतर संसारांत येत असल्यामुळे हा संसार प्रवाहरूपाने अनादि व अनंत असा चालला आहे. (प्र०) जितके जीव मुक्त होतात तितके जीव परमेश्वर नवीन बनवितो व त्यांना संसारांत पाठवितो असें मानले म्हणजे हा संसार प्रवाह अनादि होईल ? (उ०) असें मानले तर जीवाला अनित्य मानावे लागेल, जे उत्पन्न होतात त्यांचा नाश अवश्य झालाच पाहिजे; तुमच्या मताने त्यांना मुक्ति मिळाली असतांहि त्यांचा नाश होऊं लागेल; व त्यामुळे मुक्ति अनित्य होईल; शिवाय मुक्तीच्या ठिकाणी नेहमीं भरतीच होत असल्यामुळे फार गर्दी होईल; कारण तेथे गेलेले तुमच्यामते परत येत नाहींत; तसेंच तेथे एकाच सुखाचा त्यांना अनादिकालपर्यंत अनुभव येणार असल्यामुळे त्यांत त्यांना सुख तरी काय वाटणार ? दुःखाच्या अनुभवावांचून सुखाची मातब्बरी ती काय ? अनेक रस आहेत म्हणून मधुर रसाला महत्त्व आहे, जर एखादा मनुष्य गोडच खाऊं लागला व दुसऱ्या कोणत्याहि रसाचा आस्वाद घेतला नाहीं तर त्यास पुढे गोडी समज-

णारहि नाही व अनेक कटु आदि रस खाऊन मग गोड खाळे असतां जशीं त्याच्या त्याची मधुरता समजते, तशी ती एकाच मधुर रसाचें सेवन करणाराच्या समजत नाही; त्याचप्रमाणें संसारांतील दुःखांचा अनुभव घेतल्यानंतर मिळणाऱ्या मुक्तिसुखापासून मग आनंद होतो; पण तेंच जर न संपणारें असलें तर त्यांत पुढें आनंद नाहीसा होईल, म्हणून पुनरावृत्तीची आवश्यकता आहे. शिवाय परमेश्वर न्यायी असल्यानें तो नियमीत कर्मांचें अनियमित फल कसें देईल ? असें केले असतां त्याचा न्यायीपणा कमी होतो. जितकी ज्याच्यामध्ये शक्ति असेल तितका भार त्यावर देणें हेंच समजसपणाचें आहे, एक मण वजन उचलण्याची त्याच्या शक्ति आहे त्याच्या जर दहा मण बोजा दिला, तर त्याला निंदा होत; त्याचप्रमाणें अल्पज्ञ व अल्पसामर्थ्यावान् जीवावर अनंत सामाना भार घालणें हें ईश्वराच्या कधीहि योग्य होणार नाही. असो, परमेश्वर नवीन जीव उत्पन्न करतो हें म्हणणेंहि निर्मूल आहे व असें झाल्यानें सृष्टीचा प्रसार केव्हांहि सारखा चालणार नाही, कारण ज्या कारणापासून जीव हें कार्य परमेश्वर करतो; त्यांत मर मुळींच पडत नसल्यामुळे त्याचा केव्हांना केव्हां तरी नाश होणारच व मग जीव उत्पन्न होणें बंद होऊन सृष्टीचा उच्चाट होईल; कारण ते जीव उत्पन्न होण्याचें कारण केवढेंहि मोठें असलें, तरी त्यांतून सर्व मात्र होत आहे व मर मुळींच पडत नाही. पहा, एखाद्या जवळ असेल मरलेला जरी मजिना असला व तो त्यांत काहीं भर न घालतां केवळ सर्व करून त्याच्या तर तो त्याचा मजिना केव्हांना केव्हां तरी रिकामा होणारच त्याचप्रमाणें जीवांच्या उत्पत्तिचें कारण समजावें. तात्पर्य हें संसारचक्र अज्याहून चालण्यास मुक्ति व पुनरावृत्ति यांची आवश्यकता आहेच. काही दिवस कारागृहवास भोगण्यापेक्षां जन्मठेप कोण पसंत करील ? मुक्तीनून पुनः पडत न येणें ही एक प्रकारची कैदेच आहे, भेद इतकाच की, त्यांत रक्तमगुरा नाही; तसेंच जीवाचा त्रणामध्ये लय होणें हें समुद्रांत बुडून मरणासारखें आहे, नेव्हां नेंहि श्रेयस्कर नाही. (प्र०) अहो, जसा परमेश्वर निःशुक्त व पूर्ण शुद्ध आहे, त्याचप्रमाणें जीवहि मुक्त झाल्यानंतर नित्यमुक्त व पूर्ण शुद्ध राहील, असें असावयाच्या काय हरकत आहे ? (उ०) परमेश्वराचे अनंत स्वभाव, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव, हीं सर्व अनंत आहेत म्हणून तो अपेक्षा व दुःख यांत केव्हांहि पडत नाही. जीव मुक्त झाल्यावरहि तो दुःख स्वभाव, अल्पज्ञ व परिमित गुणकर्म स्वभाव युक्तच असतो, तो

परमेश्वराप्रमाणें अनंत सामर्थ्ययुक्त कधीहि होत नाही. (प्र०) मग ही मुक्तिहि जन्ममरणाप्रमाणेंच झाली, मग हिच्यासाठी खटपट करून काय लाभ ? (उ०) मुक्ति जन्ममरणाप्रमाणें नाही, कारण छत्तीस हजार वेळां सृष्टीची उत्पत्ति व प्रलय होण्याला जेवढा समय लागतो, तितका वेळ जीव आनंदाचा उपभोग घेत असतो व त्याला त्या वेळामध्ये दुःखाचा लेशहि होत नाही, ही काय लहान गोष्ट आहे ? आज भोजन केलें असतां पुनः उद्यां भूक लागते असें असूनहि तुम्ही क्षुधा निवारण्याचा उपाय करतां व एक कल्पान्तपर्यंत आनंद मिळत असतां त्याच्यासाठी प्रयत्न करणें व्यर्थ समजतां हें महान् आश्चर्य होय. क्षुधा, तृषा, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान यासाठी जर प्रयत्न करणें आवश्यक आहे, तर मग मुक्तिसाठीं कां करूं नये ? जसें मनुष्य मरणार हें ठरलेलें असतांहि जगण्याचा उपाय मनुष्यें करतात, त्याचप्रमाणें मुक्तीतून पुनरावृत्ति असतांहि ती प्राप्त होण्याचे उपाय करणें आवश्यक आहे. (प्र०) मुक्तीचें साधन कोणतें (उ०) मुक्तीचीं साधनें पूर्वी सांगितलेली आहेत. आतां कांहीं विशेष साधनांविषयी थोडेसें सांगतों, ज्याला मुक्ति प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असेल त्यानें दुःख उत्पन्न करणाऱ्या मिथ्या भाषणादि पाप कर्मांचा त्याग करावा, व सुख देणाऱ्या सत्यभाषणादि धर्माचरणांचा स्वीकार करावा. जो कोणी दुःखाचा त्याग व सुखाची प्राप्ति यांची इच्छा करील त्यानें अधर्म सोडून धर्माचा आश्रय करावा; कारण दुःखाचें मूल पापाचरण व सुखाचें मूल धर्माचरण हें आहे. सत्पुरुषांच्या संगतीनें सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य यांविषयी विवेक करावा व त्यांतील भेद जाणावा; शरीर व पंचकोश यासंबंधानें विवेक करावा. एक “ अन्नमयकोश ” हा त्वचेपासून अस्थिपर्यंत असणाऱ्या पदार्थांचा समुदाय, हा पृथिवीतत्वाचा बनलेला आहे. दुसरा “ प्राणमयकोश ” हा पंचप्राणांचा बनलेला आहे, जो बाहेरून आत येतो तो “ प्राण ” आतून बाहेर वायु जातो तो “ अपान, ” जो नाभीमध्ये राहून सर्व शरीरांत रस पोचवितो तो “ समान ” जो कंठामध्ये राहून अन्न-यानादि व्यवहार चालवितो व बलपराक्रम वाढवितो तो “ उदान, ” व ज्याच्या योगानें सर्व शरीरांतील हालचाल व इतर चेष्टा जीवाच्या इच्छेनुसार सहज होतात त्याला व्यान असें ह्मणतात. या पांचहि प्राणांचा प्राणमयकोश बनलेला आहे. तिसरा “ मनोमयकोश ” या मध्ये मनासह अहंकार, वाक्, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ, या पांच

अग्निद्रियांचा सगोवश होतो. चवथा “विज्ञानमयकोष” यामध्ये बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा व नासिका या पंचज्ञानेन्द्रियांचा समावेश होतो; यांच्याच योगाने जीव ज्ञानग्रहण वगैरे ज्ञानसंबंधी व्यवहार करतो. पांचवा “आनंदमयकोश” याच्या योगाने प्रीति, प्रसन्नता, न्यूनाधिक आनंद हीं ज्ञान व वागणूक प्रकृति या कोशाच्या आधार आहे. या पांचकोशांच्या योगाने जीव सर्व प्रकारचे कार्य उपासना व ज्ञान वगैरे व्यवहार करतो. या कोशांप्रमाणेच जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति अशा तीन अवस्था आहेत; तसेंच या तीनच्या तीन शरीरे आहेत. जे आपल्याला दिसते ते “स्थूल शरीर” जेव्हाण, पंचज्ञानेन्द्रिये, पंच सुगमभूत, मन व बुद्धि या सतरा तत्वांच्या गुणधर्मांच्या “सूक्ष्मशरीर” असे म्हणतात. हे सूक्ष्मशरीर जन्मरणादि अवस्थामध्ये जीवावरोध राहतें; याचे दोन भेद आहेत, एक भौतिक व दुसरे स्वभाविक. सूक्ष्मभूतांच्या अंशाने बनलेल्या भौतिक सूक्ष्मशरीर असे म्हणतात व दुसरे जीवाच्या स्वाभाविक गुणरूपाने बनलेले असते त्याला स्वाभाविक सूक्ष्मशरीर असे म्हणतात, हीं दोनही सूक्ष्मशरीरे मुक्तीमध्येहि जीवाला राहणाऱ्या व त्याच्या योगानेच जीव तथीत आनंदाचा उपभोग घेतो; तिसरे कारण शरीर हे लक्ष्यकर्तृचे बनलेले असल्यामुळे सर्वत्र विभु व सर्व जीवांला मिळून एक आहे, या शरीराच्या योगाने जीवांना नाद निद्रेचा अनुभव येतो. चवथे तुरीयशरीर, या शरीरामध्ये जीव जाऊन आनंदस्वरूप परमात्म्यामध्ये मग्न होतो या समाधिसंस्कारजन्य शुद्ध शरीरापासून होणारा आनंद मुक्तीमध्येहि तसाच होतो. या सर्व कोशावस्था व शरीरादिक यांतून जीव पृथक् आहे, कारण जेव्हा मनुष्य मरतो तेव्हा सर्व म्हणतात की, “या शरीरांतून जीव गेला.” हाच जीव प्रेरक, कर्ता, धर्ता, साक्षी व मोक्ता असा आहे. जो मनुष्य जीव हा कर्ता, मोक्ष नाहीं असे समजतो तो अज्ञानी आहे असे समजावे; कारण हे जे शरीरादिक जड पदार्थ आहेत, त्यांमध्ये सुखदुःखाचा भोग व पापपुण्याचे कर्तृत्व संभवतच नाहीं. हा, ही गोष्ट खरी आहे की, यांच्या सहाय्याने जीव पापपुण्य करतो व त्यांचे फलहि भोगतो; जेव्हा इंद्रिये विषयांमध्ये मन इंद्रियांमध्ये, आत्मा मनामध्ये संयुक्त होऊन प्राणांला प्रेरणा करतो, व बरी वाईट कामे करण्यास लावतो तेव्हाच तो बहिर्मुख होतो, यावेळीं आंतून त्याला चांगलीं कामे करण्याविषयी आनंद, उत्साह, निर्भयता व वाईट कामे करतांना भय, शंका, व लज्जा हीं उत्पन्न होतात. हेच परमात्म्याचे शिक्षण

आहे. जो या शिक्षणाप्रमाणें वागतो त्याला मुक्तिजन्य सुखांचा लाभ होतो व जो विपरीत आचरण करतो त्याला बंधजन्य दुःख भोगावें लागतें. हें एक साधन झालें. दुसरें साधन “वैराग्य” हें आहे. ज्या सत्यासत्याविषयी आपली खात्री झाली असेल, त्यांतील सत्याचें ग्रहण करून असत्याचा त्याग करणें या निस्पृह आचरणाला विवेक असें म्हणतात. वैराग्यामध्ये या विवेकाचेंच प्राधान्य असतें; तसेंच पृथिवीपासून परमेश्वरापर्यंत असणाऱ्या सर्व पदार्थांचें ज्ञान करून घेऊन-त्यांचे गुणकर्म स्वभाव जाणून-परमेश्वराची आज्ञा पालन करणें व त्याच्याच उपासनेमध्ये तत्पर रहाणें, त्याच्या विरुद्ध आचरण न करणें, सृष्टीपासून उपकार करून घेणें, इत्यादि प्रकाराला विवेक असें म्हणतात; हें मुक्तीचें दुसरें साधन होय. शमदमादि “षट् संपत्ति” हें तिसरें साधन. यामध्ये सहा प्रकारची कर्मे करावीं लागतात ती हीं:—(१) आपल्या आत्म्याला व अंतःकरणाला अधर्माचरणापासून सोडवून धर्माचरणांत तत्पर करणें याला “शम” असें म्हणतात. (२) श्रोत्रादि इंद्रियें व शरीर यांना व्यभिचारादि कुकर्मापासून निवृत्त करून जितेंद्रियत्वादि शुभकर्मामध्ये प्रवृत्त करणें याला “दम” असें म्हणतात. (३) दुष्टकर्म करणाऱ्या पुरुषांपासून सदैव दूर राहण्याची इच्छा करणें याला “उपरति” असें म्हणतात. (४) निंदा, स्तुति, हानि, लाभ कांहीं झालें तरी आरंभलेलें मुक्तीचें साधन न सोडणें व हर्षशोकांत न फसणें याला “तितिक्षा” असें म्हणतात. (५) वेदादि सत्यशास्त्रांवर व त्यांतील ज्ञानानें प्रबुद्ध झालेल्या सत्योपदेशक आप्तपुरुषांवर विश्वास ठेवणें याला “श्रद्धा” असें म्हणतात. (६) चित्ताची एकाग्रता ठेवणें याला “समाधान” असें म्हणतात; ही षट् संपत्ति मिळून मुक्तीचें तिसरें साधन होतें “मुमुक्षुत्व” हें चवथें साधन आहे; ज्याप्रमाणें क्षुधा व तृषा यांनीं आतुर झालेल्या माणसाला अन्न व जल यांशिवाय कांहीं सुचत नाहीं, त्याचप्रमाणें मुक्ति व मुक्तीची साधनें यांशिवाय ज्याची कशावरहि प्रीती नसते त्याला “मुमुक्षु” असें म्हणतात. या चार साधनांनीं युक्त जो पुरुष तोच मोक्षाचा अधिकारी समजावा. ब्रह्मप्राप्तिरूप मुक्ति हा प्रतिपाद्यविषय व वेदशास्त्रें ही प्रतिपादक या दोहोंचे यथायोग्य ज्ञान होणें याला “संबंध” असें म्हणतात. सर्व शास्त्रांनीं प्रतिपादन केलेला ब्रह्मप्राप्तिरूप विषय ज्याचा आहे तो “विषयी” होय. सर्व दुःखांची निवृत्ति होऊन परमानंदाची प्राप्ति होणें हें “प्रयोजन” आहे, आधिकां

संबंध, विषयी व प्रयोजन यानां, अनुबंधचतुष्टय असें क्षणतात. यानंतर “ श्रवणचतुष्टय ” आहे व तेहि मुक्तोक्त्या आवश्यक आहे. ते हे (१) कोणी विद्वान् उपदेशक जो उपदेश करील तो ध्यान देऊन ऐकणें, विशेषतः ब्रह्मविद्येचा उपदेश एकाप्रतेनें ऐकणें याचा “ श्रवण ” असें क्षणतात (२) जें ऐकलें असेल त्याविषयीं एकान्तामध्ये वमून विचार करणें, शंका येईल तीविषयीं ज्ञात्याकडून समाधान करून घेणें, वक्ता व श्रोता यांच्या सचची-प्रमाणें प्रश्नोत्तरें करून समाधान करून घेणें, याचा “ मनन ” असें क्षणतात. (३) जेव्हां ऐकण्यानें व मननानें एखाद्या गोष्टीविषयी निःसंदेह खात्री होईल, तेव्हां ध्यानयोगानें समाधिस्थ होऊन, जी गोष्ट ऐकली होती व विचारानें ठराविली होती ती तशीच आहे कीं नाहीं तें पाहणें याचा “ निदि-व्यास ” असें क्षणतात. (४) जसे पदार्थांचे गुणकर्मस्वभाव व स्वरूप असेल त्याप्रमाणें विनियुक्त जाणणें याचा “ साक्षात्कार ” असें क्षणतात. याचा श्रवणचतुष्टय असें क्षणतात; हे केव्हावर मोक्ष, मत्तनता, आनंदस्व-प्रसाद आदि तमोगुण, ईर्ष्या, द्वेष, काम, अमिमान, विद्वेष इत्यादि रजोगुण या दोनहि गुणांचा त्याग करावा व शांति, पवित्रता, प्रिया, विचार इत्यादि सत्वगुणांचा स्वीकार करावा; त्याचप्रमाणें मुमुक्षुनें (मैत्री) सुखी जनांशीं मैत्री, (करुणा) दुःखी जनांवर दया, (मुदित) पुण्यात्म्यांला पाहून हर्षित होणें, व (उपेक्षा) दुष्ट जनांशीं प्रेम मित्रां नैव तांहीं न करतां त्यांची उपेक्षा करणें या रीतीनें लोकांशीं त्यानें आचरण ठेवावें. मुमुक्षुनें दररोज कमीत कमी दोन तासपर्यंत ध्यान करित जावें. या ध्यानाच्या योगानें त्याच्या मन आदि आंतरिक तत्वांचा साक्षात्कार होईल. आपण चेतन स्वरूप व ज्ञानरूप असून मनाचा साक्षी आहे, जेव्हां मन शांत, चंचल, आनंदिन व निषाद युक्त होते तेव्हां तें तसेंच आत्म्याला समजतें. यावरून आत्मा हा साक्षी आहे असें ठरतें, तसेंच तो इंद्रियांदिकांचा व प्राणांचा ज्ञाता, पूर्वी पाहिलेल्या गोष्टींचा स्मरण कर्ता, एकाकाळीं अनेक पदार्थांला जाणणारा, धारण व आकर्षण कर्ता, व सर्वांहून पृथक् असा आहे; जर तो पृथक् नसता तर तो स्वतंत्र कर्ता, प्रेरक व अधिष्ठाता कधीहि शक्य नसता.

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चकेशाः ॥ योगद. २।३॥

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश या पांच केशांपैकी अविद्येविषयी मागे सांगितलेच आहे. आत्म्याहून प्रथक् असलेल्या बुद्धीला आत्मा समजणे

याला “ अस्मिता ” असें ह्मणतात. सुख देणाऱ्या पदार्थावर प्रीति करणे याला “ राग ” असें ह्मणतात. दुःखदायक पदार्थावर अप्रीति करणे याला द्वेष असें ह्मणतात. मी याच शरीरांत सदैव रहावें मरूं नये असें वाटणें याला “ अभिनिवेश ” असें ह्मणतात. या पांच क्लेशांपासून योगाभ्यासजन्य विज्ञानानें सुटून ब्रह्मप्राप्ति करून ध्यावी व मुक्तीच्या आनंदाचा उपभोग ध्यावा. (प्र०) या भूमंडलावर अनेक मतमतांतरे आहेत व ते प्रत्येक निरनिराळ्या स्थानप्राप्तीला मुक्ति असें समजतात; जैनी लोक एक शिळेर मोक्ष ह्मणतात; ख्रिस्ती लोकांच्या मते चवथें आकाश कीं जेथें विवाह, बाजा, वाजेत्रें व वस्त्रादिक उपभोगाच्या साधनांनीं सुख मिळतें, असें समजतात ती जांगा; मुसलमान लोक सातव्या आकाशाला वाममार्गी श्रीपुराला, शैव कैलासाला, वैष्णव वैकुण्ठाला, गोकुल गोसांवी गोलोकाला जाऊन तेथें उत्तम स्त्री अन्नपान, वस्त्रपान प्राप्त करून घेऊन आनंदांत राहणें याला मुक्ति असें समजतात. पौराणिका लोक (सालोक्य) ईश्वराच्या लोकामध्ये निवास, (सानुज्य) लहान भावाप्रमाणें ईश्वरासह राहणें, (सारूप्य) उपासनीय देवाच्या आकृतीप्रमाणें आपली आकृति बनणें, (सायुज्य) ईश्वरामध्ये मिळून जाणें या प्रकारच्या अनेक दर्प्यांच्या मुक्ति मानतात. वेदान्ती लोक ब्रह्मामध्ये लय होण्याला मुक्ति असें ह्मणतात, या अनेक मतांमध्ये खरें काय आहे वरें ? (उ०) जैनी, ख्रिस्ती व मुसलमान यांच्या मतांसंबंधानें पुढें सविस्तर वर्णन करण्यांत येईल, त्यावेळीं त्यांच्या मुक्तिच्या कल्पना संबंधानें हि सांगूं. वाममार्गी लोक श्रीपुरांत जाऊन तेथें लक्ष्मीसदृश स्त्रियांशीं संग करणें, मद्यमांस वगैरे खाणें व रंगराग करणें याला मुक्ति असें मानतात, पण तो प्रकार येथील दुष्ट आचरणापेक्षां कांहीं विशेष नाही. शैव व वैष्णवलोक त्यांच्या त्यांच्या लोकाला जाऊन तेथें पार्वति व लक्ष्मीसारख्या स्त्रियांशीं सदैव राहणें व आपली आकृति शिव व विष्णूप्रमाणें बनविणें या गोष्टीहि वरप्रमाणें आहेत. या लोकांतील व्यसनी धनाढ्य पुरुषांच्या लीलापेक्षां त्यांत काय जास्त आहे ? तेथें रोग होत नाहीत व सदैव तारुण्य राहतें हाच कायतो तेथें विशेष आहे असें तें सांगतात, पण विषयांपणाशिवाय या सर्वांत काय जास्त आहे ? वास्तविक पाहतां जेथें भोग तेथें रोग व जेथें रोग तेथें वृद्धावस्था ही परंपरा असणारच. पौराणिकांच्या चतुर्विध मुक्ति तर सर्व कीटपतंगादि प्राण्यांना सदैव असतातच, त्यांत जास्त तें काय ? पहा:—ईश्वर सर्वत्र आहे

३ प्राणि ईश्वरांत आहेत; वावरून सर्वांचा " सांख्य " मुक्ति अनायासाने प्राप्त आहे. तो सर्वत्र असल्याने " सामीप्य " मुक्तिहि सर्वांना आहेच. जीव हा ईश्वराहून लहान व ईश्वराप्रमाणे चेतन असल्यामुळे वेदप्रमाणेच आहे, अर्थात् "सांख्य" मुक्ति स्वतः सिद्ध आहेच. परमेश्वर व्यापक व जीव व्याप असल्यामुळे "सांख्य" मुक्तिहि सदैव जीवांला आहे. या मुक्ति सर्वांला सदैव मिळणाऱ्या असल्याने यांचे कांहींच महत्त्व नाही. नास्तिक लोक ननुप्य मेळ्यानंतर त्याचे शरीर पंचतत्त्वांमध्ये मिसळते यांचाच मुक्ति असें ठण्णतात; श्री अनायासाने कावल्यामुल्यांलाहि मिळत असल्याने विचारार्ह नाही. तात्पर्य शिवपूर, गोलेक, शिला, चवथे आकाश, सातवे आकाश, श्रीपुर, कैलास, वैकुण्ठ अशाप्रकारचे विशेष स्थान ही मुक्ति होऊं शकत नाही; कारण त्या स्थानांतून बाहेर गेल्याने त्यांना मुक्ति मिळणार नाही, विशेष त्यांनी राहणे व अमुक ठिकाणी न जाणे ही स्थिति मुक्तीची नाही. मुक्तीमध्ये मुक्त जीवाची अव्याहत गति असली पाहिजे, तो पाहिजे तेथे अडकल्यावाचून जाऊं शकेल; भय, शंका, दुःख ही त्याच्या होणार नाहीत; अशा आनंदमय अवस्थेला मुक्ति असें ठण्णतात. पूर्वोक्त स्थानविशेष या मतमातांतींनी उभा- रेल्या अनेक कल्पना होत; त्यांत कोणीहि फसूं नये.

(५) पुनर्जन्म.

(प्र०) जीवाला एकच जन्म घ्यावा लागतो कीं अनेक ? (उ०) अनेक. (प्र०) जर अनेक जन्म जीव घेतो तर पूर्वजन्म व मृत्यु यांचे स्मरण मनुष्याला कसें नाही ? (उ०) जीव हा अल्पज्ञ असून त्रिकालदर्शी नाही, जणून स्मरण राहत नाही; व ज्या मनाच्या योगाने त्याला ज्ञान प्राप्त होते तेंहि एकाच काळीं दोन गोष्टींचीं ज्ञाने घेऊं शकत नाही, पूर्वजन्माचीं नर गोष्ट त्यां राहो; पण याच जन्मांतील गर्भावस्थेतील व जन्मल्यानंतर पांच वर्षांपर्यंतची हकीगत त्याला आठवत नसते; जागृति व स्वप्न या दोन अवस्थेत झालेल्या अनेक व्यवहारांचे त्याला सुप्रीममध्ये मुळींच मान नसते, शिवाय " तुम्ही आपल्या बाराव्या वर्षी पांचव्या महिन्याच्या नवव्या दिवशीं दहा ताज्यां काय केठे होतें ? " असा जर कोणी कोणाला प्रश्न केला तर त्याला तो काय उत्तर देणार ? तात्पर्य, या शरीरांतील तरी सर्व स्मरण जीवाला कोठे आहे ? जर या जन्मांतील आपणांस स्मरण नाही तर ते मागच्या जन्मांतील कसें असणार ? व मागच्या जन्मांतील स्मरण होत नाही ही एक चांगली

गोष्ट आहे, कारण मागचीं सर्व दुःखें आठवलीं असती तर जीवाला अतोनात दुःख झालें असतें; ह्मणूनच परमेश्वरानें तें सर्व गुप्त ठेवलें आहे. जीवाला जागच्या व पुढच्या जन्मांतील ज्ञान, तो अल्पज्ञ असल्यामुळें हाऊं शकत नाही तें सदैव परमेश्वराला असतें. (प्र०) जर जीवाला पूर्वकर्माचें स्मरण नाही, तर त्याला परमेश्वराकडून होणाऱ्या शिक्षांनीं त्याची सुधारणा कशी होणार ? जर त्याला अमुक अपराधासाठीं ही शिक्षा आहे असें समजलें तरच त्याची सुधारणा होईल. (उ०) ज्ञान जसें प्रत्यक्षानें होतें तसें तें अनुमानादिकांनींही होतें. या जन्मांतील आयुष्यक्रमामध्ये अनेक समयी प्राप्त होणाऱ्या राज्य, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धता, मूर्खत्व, सुख, दुःख इत्यादि गोष्टींवरून पूर्वजन्माची कल्पना सहज करतां येते; जसें एखाद्याला एक रोग झाला असा, जर तो वैद्य असेल तर त्याला त्याचें कारण बरोबर समजतें व वैद्य नसेल तर समजत नाही, तथापि दोघांनांही इतकें समजतें कीं, आपणाकडून कांहीं तरी कुपथ्य झालेलें आहे व त्या कुपथ्यानें हा रोग झालेला आहे; त्याचप्रमाणें जगांतील सुख दुःखांची विचित्र घटना पाहून तीवरून पूर्वजन्माचेंहि अनुमान होऊं शकतें. कित्येकांनां जन्मतः दुःख व दुसऱ्या कित्येकांनां जन्मतः सुख होत असलेलें आपण पाहतों, जर त्याचा पूर्वजन्मांतील पापपुण्याशीं संबंध नसेल तर मग परमेश्वराच्या राज्यांत अन्याय आहे असें ह्मणावें लागेल; नाहीतर एक धनाढ्य व एक दरिद्री याची उपपत्ति बरोबर लागणार नाही; तात्पर्य, विचारांतों असें वाटेल कीं, पूर्वजन्माच्या पापपुण्यानुसारच सुखदुःखांची व्यवस्था होते व त्यामुळेच परमेश्वरहि न्यायी आहे असें ठरतें. (प्र०) एकच जन्म मानला तरीहि परमात्मा न्यायकारी होऊं शकता, कारण राजा आपल्या राज्यांत जो न्याय करील तोच तेथें रास्त न्याय आहे असें समजतात. माळी आपल्या बागेंत कांहीं लहान व कांहीं मोठीं झाडे लावतो, कांहीं कापून टाकतो व कांहींना उपटून फेंकतो. ज्याची जी वस्तु असते तिला तो पाहिजे तसा ठेवतो, त्याला दुसरा कोण विचारणार ? व ज्याअर्थी ईश्वरच सर्व सृष्टींत मोठा आहे व त्याच्याद्वर दुसरा कोणीहि नाही तेव्हां तो जे करील तेच न्याय्य असें समजणें भाग आहे हें न्याय्य व अन्याय्य ह्मणण्याचा आह्मांस काय अधिकार ? (उ०) परमेश्वर न्याय्य करतो व अन्याय्य करित नाही; ह्मणूनच तो पूजनीय व श्रेष्ठ समजला जातो; जर तो वाटेल तें करील तर त्याला पूज्य कोण मानणार ? परमेश्वराच्या राज्यांत नियमाविद्ध व

अन्यायाचा गोष्ट परमेश्वराकडून होत नाही; म्हणूनच तो उपास्य आहे, जर एखादा माळी अयोग्य रीतीने झाडे लाविले किंवा तोडिले तर त्याला कोणीहि दुःखल समजणार नाही, तो विशिष्ट नियमांनी आपले काम करतो; म्हणूनच त्याला मान आहे याचप्रमाणे सृष्टीविषयी समजावे. परमेश्वर स्वभावतः पवित्र व न्यायकारी असल्याने तो न्याय्य तेंच करतो तो उन्मत्त मनुष्याप्रमाणे कांदी तरी करीत नाही. उत्तम काम करणाराची प्रतिष्ठा व दुष्ट काम करणाराची निंदा सर्व लोक करतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे, ज्याज्या ईश्वराची सर्व लोक स्तुति करतात व आजपर्यंत सर्व विद्वान् लोक त्याची स्तुति करीत आले आहेत, त्याज्या तो फकीरहि अन्याय करीत नाही असे ठरते. तात्पर्य, तो अन्यायहि करीत नाही व केव्हाहि न्याय करण्याला भीत नाही. (प्र०) अहो ! परमेश्वर जितके व्याला देऊं इच्छील तितके त्याला देत असेल व जे काम करूं इच्छील तितके करीत असेल ! (उ०) जीव्या कर्मानुसार तो ठरवितो, आपल्या इच्छेने ठरवीत नाही. (प्र०) लहान मोठ्याला त्यांच्या मानाने सुखदुःख होत असते. मोठ्यांना सुखाप्रमाणे दुःखहि जास्तच असते. एखाद्या सावकाराचा मग्न राव्याच्या कवेरीन असत्र तर सावकार पाळखीत बसून कवेरीस जातो व मोई लोक त्याची पांयची उगड्यात उधड्या पायांनी नेत असतात हे पाहून लोकांना वाटते की, हा सावकार पुण्यात्मा असून ते मोई पायी आहेत; पण हा सर्व भ्रम होय; पांयची नसवशी कवेरी जवळ येते तसतशी सावकाराची चिंता वाढते, मी जिकेन कां नाही; याबद्दल त्याला शंका होऊन मोठी काळजी लागते, मी प्राईनवाका (वकील) जवळ जाऊं, की शिरस्तेदाराजवळ जाऊं, की काय करूं, असे त्याला होऊन जाते, मगल्यांत जय झाला तर आनंद होतो पण जर पराजय झाला तर मात्र त्याच्या दुःखाला पारावार नाहीसा होतो; पण मोयांजवळ पाहिले असता ते सुशाल आनंदाने गंवाकू पीत बसलेले दिसतात, त्यांना कडाचीही काळजी नसते; तसेच श्रीमंतांना काळजमुळे मऊ बिळान्यावरहि झोप येत नाही, पण त्यांना उधड्या दगडावरहि झोप येते, या तद्धेने विचार केला असता पुखी कोण ? याचा तेव्हांच निकाल लागतो. (उ०) सर्वांना सुख सारखे असते तर एकाची स्थिति दुसऱ्याला परंत पडली असती, सावकाराला मोई होण्यास सांगितले तर तो कबुल होणार नाही, पण मोयांना जर सावकाराच्या जागेवर बसविले तर ते

सुख होतील, त्याअर्धी मोपांच्या स्थितीपेक्षां साधकाराची स्थिति सुखदायक आहे, ते निरंतरच खरे आहे; उच्च दर्जाचा मनुष्य ग्वाळच्या दर्जात येऊं इच्छित नाही, कारण तेथें सुखापेक्षां दुःख जास्त असतें, पण ग्वाळच्या वर्गातील मनुष्य वरच्या वर्गात जाऊं इच्छितो, कारण तेथें दुःखापेक्षां सुख जास्त असतें; या अनुभवावरून सर्वांच्या स्थितीत सर्वांना सुख आहे असें होत नाही. पण एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान्, राजा अशांच्या घरी जन्माला येतो व अथवा सुख भोगतो; व दुसरा जीव अगदीं दरिद्राच्या घरी जन्माला येतो व योग्यतः दुःख भोगतो. एक जीव जन्मतः उत्तम घरांत राहून सुखविरुद्ध अशक्तिकांनीं खान करून चैन करतो, दूध पिण्याच्या वेळीं त्याच्या मिश्रीमिश्रित दूध मिळतें, त्याच्या सेवेला नोकर चाकर पुष्कळ असतात, खेळण्याला गानाप्रकारचें खेळ असतात, बाहेर जाण्याच्या वेळीं सुंदर गाडी घेई असतात; पण दुसरा जीव जंगलांत उत्पन्न होतो त्याच्या स्नानाला पाणी मिळत नाही, प्यावयास दूध नसतें, खावयाला मांस लागत असतां थपड मिळते, किंवा कोटा खावयास मिळतो, व्याकूळ होऊन रडूं लागला तरी कोणीहि त्याला विचारित नाही, हा जो भेद आहे तो त्याच्या पूर्वजन्माच्या पापपुण्यांमुळेच होतो; जर कर्म वेत्याशिवाय परमेश्वर अशीं सुखदुःखे देऊं लागला तर मग स्वर्ग व नरक यांची योग्यता नाहीशी होईल, कारण तेहि पाहिजे त्याला कर्म न करतांहि मिळूं लागतील, अशा अव्यवस्थेने आपांचे प्राथ्य सोडव व कोणाकडि कोणी विचारणार नाही, धर्माचें फल सुख हें मिळेलच अशी कोणाला जर खात्री राहिली नाही, तर मग धर्माचरण कोण करील ? नर परमेश्वराच्या राज्यांत कृतक्रमानुसार कार्याला फल मिळतें; हायतच कोणाकडे धर्म फलीअधिक राहिला आहे. तात्पर्य, पूर्वकर्मानुसार कांहीं सुखदुःखे मिळतात व या आयुष्यांतील बऱ्यावाईट कर्मानुसार पुढच्या जन्मांत सुख किंवा दुःख मिळेल; अर्थात् पूर्वजन्म व पुनर्जन्म हे आहेत.

(प्र०) मनुष्य व पश्यादिक यांच्या शरीरांत जीव भिन्नाभिन्न तऱ्हेचे आहेत कीं एकाच प्रकारचे ? (उ०) एकाच प्रकारचे, पण पापपुण्याप्रमाणें ते मळिन अथवा पवित्र असतात. (प्र०) मनुष्यांतील जीव पशूंमध्ये व पशूंमध्ये मनुष्यांमध्ये जातो काय ? तसेंच स्त्रीमधील जीव पुरुषांमध्ये व पुरुषांमध्ये स्त्रीमध्ये जातो कीं काय ? (उ०) जेव्हां पाप जास्त होतें व पुण्य कमी होतें तेव्हां जीव पश्यादिकांमध्ये जातो, व जेव्हां पुण्य जास्त होतें व

पाप कमी होतें तेव्हां जीवाला (देव) विद्वांनांचें शरीर मिळतें, व जेव्हां पापपुण्य बरोबर असतें तेव्हां त्याला साधारण मनुष्यांचें शरीर मिळतें; यांतहि पुण्यपापांच्या उत्तम, मध्यम कनिष्ठतेमुळे शरीरेंहि उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ मिळतात. पश्चादिकांच्या शरीरांमध्ये पापांचा भोग झाल्यावर जेव्हां पापपुण्याची बरोवरी होते, तेव्हां तो पुनः मनुष्याच्या जन्मास येतो; व पुढें जसजशीं कर्मे करील तसतशी त्याची परिस्थिति सुखदायक किंवा दुःखदायक होते. जीवाचा शरीराशी संयोग झाला ह्मणजे त्याला “ जन्म ” असें म्हणतात व वियोग झाला ह्मणजे त्याला “ मृत्यु ” असें म्हणतात. जेव्हां जीव शरीर सोडतो तेव्हां तो (यमालय) आकाशस्थ वायूमध्ये राहतो (आकाशांतील वायूला “ यम ” अशी संज्ञा आहे. “ यमैव वायुना ” असें वेदामध्ये ह्मळलेले आहे. गरुडपुराणांतील कल्पित गोष्टी या सर्व असत्य आहेत.) नंतर धर्म-राजाच्या (परमेश्वराच्या) नियमानुसार पापपुण्याच्या अनुरोधानें त्याला पुढचा जन्म मिळतो. वायु, जल, अन्न, शरीरछिद्रें यांच्या द्वारानें तो दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करतो, तेथें परमेश्वराच्या प्रेरणेनें जाऊन क्रमानें वीर्यामध्ये जाऊन, गर्भामध्ये राहून, शरीरधारण करून तो बाहेर येतो; जर त्याचीं कर्मे स्वर्गाचें शरीर धारण करण्यास योग्य असलीं तर स्त्रीचें, पुरुषांच्या शरीरास योग्य कर्मे असलीं तर पुरुषाचें व नाहीतर नपुंसकाचें शरीर मिळतें. स्त्रीपुरुषांच्या संबंधाच्या वेळीं वीर्याधिक्यानें पुरुष, रजाधिक्यानें स्त्री व दोहोंच्या समत्वानें नपुंसक अशी प्रजा उत्पन्न होते. जोंपर्यंत उत्तम कर्मे, उपासना व ज्ञान मिळवून मुक्ति मिळवीत नाही, तोंपर्यंत जीव जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडलेला असतो. जो जीव मुक्ति प्राप्त करून घेतो तो महाकल्पपर्यंत जन्म मरण दुःखांनीं रहित असा होतो. (ग्र०) मुक्ति एकाच जन्मांत मिळते की, अनेक जन्मांत ? (उ०) अनेक जन्मांमध्ये. कारण—

मिथ्ये हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ॥

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥ मुंड. २।२।८॥

“ जेव्हां जीवाच्या हृदयांतील अविद्या अज्ञानरूपी ग्रंथिका तुटून जाते, सर्व संशय दूर होतात, व जेव्हां दुष्ट कर्मांचा क्षय होतो तेव्हांच तो आंत व बाहेर व्यापून असणाऱ्या परमेश्वरामध्ये निवास करतो. अर्थात् मुक्ति मिळवितो. ” (ग्र०) मुक्तिमध्ये जीव परमेश्वरांत मिळून जातो कीं पृथक् राहतो ? (उ०) पृथक् राहतो. कारण जर तो परमेश्वरांत मिळून गेला तर मुक्तिचें सुख कोण

भोगणार ? मुक्तीचीं अनेक साधनें करून जर तो त्यांच्या फलाचा उपभोग घेण्यास
आहिला नाहीं तर त्याचा उपयोग तरी काय ? परमेश्वरांत जीवाचा लय होणें
ही त्याला मुक्ति नसून तो त्याचा प्रलयच होय. जीवाचा असा प्रलय होत
नाहीं व तो मुक्तिच्या अवस्थेतहि पृथक् राहतो व मुक्तीचें सुख भोगतो.
जेव्हां जीव परमेश्वराची आज्ञा पालन करतो, सत्संग करून उत्तम कर्मे करतो,
व योगाभ्यास करून पूर्वोक्त साधनें करतो तेव्हां त्याला मुक्ति मिळते. पहा—

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ॥
सोऽश्नुते सर्वान् कामान्तसह । ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तैति. आनंद० १ ॥

“ जो जीवात्मा आपल्या बुद्धि व आत्म्यामध्ये असणाऱ्या सत्य, ज्ञान व
आनंदयुक्त परमात्म्याला जाणतो, तो त्या सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये स्थिर होऊन,
त्या (विपश्चित) अनंत विद्यायुक्त ब्रह्मासह सर्व कामनांची प्राप्ति करून
घेतो; अर्थात् ज्या ज्या आनंदाच्या कामना त्याला होतात त्या त्या त्याला
अव्ययव्यावांचून प्राप्त होणें, याला मुक्ति असें म्हणतात. ” (प्र०) ज्याप्र-
माणें शरीरावांचून जीवाला सांसारिक सुखें भोगतां येत नाहींत, त्याचप्रमाणें
मुक्तिसुखाचाहि त्याला शरीराशिवाय उपभोग घेता येणार नाहीं काय ? (उ०)
याचें उत्तर पूर्वी दिलें आहे. त्यांत विशेष इतकाच आहे कीं, ज्याप्रमाणें शरीराच्या
आधारानें सांसारिक सुखें भोगली जातात; त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या आधारानें
मुक्तिसुख भोगलें जातें. मुक्त जीव अनंत व व्यापक ब्रह्मामध्ये पाहिजे तेथें फिरतो,
शुद्ध ज्ञानानें सर्व सृष्टि पाहतो, अन्य मुक्तजीवांशीं मिळतो, सृष्टिविघ्ना क्रमानें
जाणतो, सर्व लोकलोकांतरामध्ये यथेच्छ फिरतो, जे गोल दिसतात व जे
दिसत नाहींत त्यांवरहि जातो, तो सर्व पदार्थांला जाणतो, अज्ञेय गूढाचें
ज्याला आकलन होतें, व ज्ञानाधिक्यानें त्याला आनंदहि अधिकाधिकच प्राप्त
होतो. मुक्तिमध्ये जीवात्मा निर्मल होत असल्यामुळे, पूर्ण ज्ञानी बनतो व तो
सर्व सन्निहित पदार्थांला योग्यरीतीनें जाणतो; यालाच सुखविशेष स्वर्ग असें
म्हणतात. विषयतृष्णेमध्ये फसून दुःख भोगणें हा नरक होय. “ स्वः सुखं
वाञ्छति यस्मिन् स सर्गः । ” “ अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक
इति । ” स्वर्गामध्ये दोन भेद आहेत. या संसारामध्ये जें सुख होतें त्याला
सामान्य स्वर्ग असें म्हणतात व परमेश्वर प्राप्तीनें जें मुक्तिसुख मिळतें त्याला
विशेष स्वर्ग असें म्हणतात. सर्व जीव स्वभावतः सुख मिळावें व दुःख मिळूं
नये असे इच्छितात खरें, पण जोपर्यंत ते अधर्म सोडून धर्माचें अवलंबन करीत

नसतात तोंपर्यंत त्यांना तें प्राप्त होत नसतें. पहा---“ छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति । ” जसे मूळ कापल्यानंतर वृक्षाचा नाश होतो; त्याचप्रमाणे पाप संपल्यानंतर दुःखाचा नाश होता. मनुस्मृतीमध्ये पापपुण्याची पुष्कळ प्रसंगे गीते छिच्छिच्छेती आहे ती पहाः---

(६) पाप व शिक्षा.

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ॥

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्प्राप्ति स्थावरतां नरः ॥

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैस्तज्जतिताम् ॥९॥ मनु० १२ ॥

“ हा जीव मनाने केलेल्या शुभाशुभ कार्मांचे फळ मनाने भोगतो, वाणीने केलेल्याचें वाणीने भोगतो व शरीराने केलेल्याचें शरीराने भोगतो. ” “ जो मनुष्य चोरी, परकीयमन, श्रेष्ठत्या मारणें इत्यादि शारीरिक दुष्कर्मां करतो त्याला स्थावर जन्म प्राप्त होतो; अर्थात् तो वृक्षादिक होऊन राहतो. जो वाणीने पाप करतो त्याला पक्षी व मृग यांचा जन्म मिळतो व जो मनाने दुष्ट कर्मां करतो त्याला चांडालादिक योनींत जन्माचे लागते. ”

(७) सत्त्व, रज व तम.

यौ यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ॥

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ॥

एतद्व्याप्तिमंदेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ मनु० १२ ॥

“ या जीवाच्या देहामध्ये जो गुण आसत होतो, तो गुण त्या जीवाच्या या वेळीं आपल्यासारखा करतो. ” “ जेव्हां जाग्यामध्ये ज्ञान वाढते, तेव्हां सत्त्व-गुण; अज्ञान वाढते तेव्हां तमोगुण व रागद्वेष वाढतात तेव्हां रजोगुण शरीरामध्ये वाढत आहेत असे जाणार्हे. हे प्रकृतीतील तीन गुण सर्वपदार्थांमध्ये व्यापलेले आहेत. ”

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिद्ज्ञानानि लक्षयेत् ॥

प्रशान्तमिव शुद्धामं सत्त्वं तदुपवासयेत् ॥ २७ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ॥

तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ॥

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥ मनु० १२ ॥

“जेव्हां आत्म्यामध्ये प्रीति, शांति व शुद्धि वाढलेली दिसेल तेव्हां जाणावें कीं, सत्व गुण वाढला असून रज व तमोगुण कमीप्रमाणानें आहेत.” “जेव्हां आत्मा व मन दुःखी, अप्रसन्न व विषयांमधून इकडे तिकडे गमन करीत आहे. असें दिसतें तेव्हां जाणावें कीं, रजो गुण वाढला असून सत्व व तम हे दबले आहेत.” जेव्हां आत्मा, व मन मोहानें युक्त होऊन सांसारिक पदार्थांमध्ये फसतात, अविवेकी होऊन विषयांत आसक्त होतात व जेव्हां ते तर्कवितर्क-रहित होतात तेव्हां समजावें कीं, तमोगुण वाढला असून सत्व व रज हे कमी झाले आहेत.”

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ॥

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिंद्रियनिग्रहः ॥

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ३१ ॥

आरंभरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ॥

विषयोपसेवा चाजसं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥

लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिदयं भिन्नवृत्तिता ॥

याचिणुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥

“आतां या तीन गुणांपासून जें उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ फल मिळतें तें सांगतों.” “वेदांचा अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञानाची वृद्धि, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धर्मक्रिया व आत्मचिंतन करण्याची इच्छा होणें हें सत्वगुणाचें लक्षण आहे.” “जेव्हां रजोगुणाची वाढ होते तेव्हां आरंभशूरत्व, धैर्यत्याग, अस-त्वर्मे करण्याची आवड व निरंतर विषय सेवन, हे गुण दिसूं लागतात,” व “जेव्हां तमोगुण वाढतो तेव्हां लोभ, आळस, निद्रा, भीरुत्व, क्रूरता, नास्तिक्य (वेद व ईश्वर यांवर अश्रद्धा), चित्ताची व्यग्रता, प्रमाद होणें, व व्यसनांत फसणें हे गुण दिसतात; यांतील लोभ हा सर्व पापाचें उगमस्थान आहे.

यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति ॥
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५ ॥
 येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ॥
 न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥
 यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ॥
 येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ॥
 सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८ ॥ मनु० १२ ॥

“ जे कर्म केल्यानंतर, करीत असतां व करण्याची इच्छा झाली असतां
 करणाराला लज्जा, भय व शंका प्राप्त होते ते कर्म तामस आहे असे जाणावे.”
 “ ज्या कर्माच्या योगाने लोकांमध्ये आषली पुष्कळ ख्याती होईल असे
 इच्छितो, संपत्ति नसतांही चारण भाटादिकांला देऊन आपले स्तुतिपाठ
 करवितो, तेव्हां त्यामध्ये रजोगुण वाढला असे जाणावे. “ जेव्हां आत्मा सर्वा-
 कडून ज्ञान ग्रहण करायें असे इच्छील, गुणग्रहण करीत जाईल, सत्कर्म
 करण्याला लाजणार नाही व धर्माचरणांत रुचि धरील तेव्हां सप्तमावे को,
 त्यामध्ये सत्त्वगुण वाढला आहे. ” “ तमोगुणाचे काम हें लक्षण, रजोगुणाचे
 अर्थसंग्रह व सत्त्वगुणाचे धर्म हें लक्षण आहे. तमोगुणापेक्षां रजोगुण व रजो-
 गुणापेक्षां सत्त्वगुण श्रेष्ठ आहे.” याप्रमाणें विचार करून मनुष्यांनी आपणा-
 मध्ये जे जे वनिष्ठ गुण व स्वभाव असतील त्यांचा त्याग करून जे जे श्रेष्ठ गुण
 आत्मोन्नतिकारक असतील त्यांचा स्वीकार करावा; आतां ज्या ज्या गुणाच्या
 योगाने जीवाला जी जी गति प्राप्त होते ती विषयी पुढें सांगितलें आहे:—

(८) त्रिविधगति.

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः ॥
 तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥
 स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ॥
 पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥
 हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ॥
 सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ॥

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ मनु. १२॥

“ सात्विक मनुष्यांना देखून अर्थात् विद्वत्, राजसिद्धता मनुष्यत्व व तमोगुणी लोकांना नीचगतिवि प्राप्त होतें. ” “ जे अप्रिय तमोगुणी असतात ते वृक्षादि स्थावर, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, पशु, कच्छप, मृग यांच्या जन्माळा पावतात. ” “ जे मध्यम तमोगुणी असतात त्यांना इती, व्रीडा, शूद्र, स्लेच्छ निरित कामे करणारे सिद्ध, व्याघ्र, वराह यांचा जन्म मिळतो. ” “ जे तमोगुणी लोकांमध्ये उत्तम असतात त्यांना चारण (कवितेच्या द्वाराने मनुष्यांची स्तुति करणारे) सुंदरपक्षी, दाम्भिक पुरुष (आपल्या सुखासाठी आपली प्रशंसा करणारे), राक्षस (हिंसा करणारे), पिशाच (अनाचारी, मत्वादि सेवन करणारे, मळीत राहणारे) यांचा जन्म प्राप्त होतो. ”

मल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ॥

सूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ॥

वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानचराश्च ये ॥

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ मनु. १२॥

“ जे कनिष्ठ रजोगुणी असतात ते (मळ) तरतार वीरे उल्लाराने मारणारे व पुढळीने मारणारे (मळ) नौका वीरे चाळविणारे व मळ (नदी) जे नाव्यावरून कसरतीची कामे करतात, शस्त्रचारी, मृत्यु, मगप्राप्त करणारे यांच्या जन्माळा जातात. ” “ जे मध्यम रजोगुणी असतात ते राजे, प्रभिय, क्षत्रियवर्णस्थ राजांचे पुरोहित, चारविंश करणारे, हुं, प्रादुर्बिम्ब (वकील, वीरिण) युद्धविनामावरील अथवा यांच्या जन्माळा जातात. ” “ जे उत्तम रजोगुणी असतात ते (गंधर्व) गायनारे, (गुह्यक) सर्वे राजविणारे, (यक्ष) मनाढ्य, विद्वानांचे सेवक, उगम स्वस्वत्वात श्रिया यांच्या जन्माळा जातात. ”

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ॥

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सान्त्विकी गतिः ॥ ४८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ॥

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ॥

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥

इंद्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ॥

पापान् संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥ मनु. १२

“ जे साधारण सत्त्वगुणी असतात, ते तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान चालविणारे, ज्योतिषी व (दैत्य) देहपोषक असे होतात.” “ जे मध्यम सत्त्वगुणी असतात ते यज्ञकर्ते, वेदाचा अर्थ जाणणारे, विद्वान्, वेदज्ञ, विद्युत् व कालविद्या यांना जाणणारे, रक्षक, ज्ञानी व (साध्याः) कार्यसिद्धीसाठी ज्यांची मदत होते असे अध्यापक यांच्या जन्माला येतात.” “ जे उत्तम सत्त्वगुणी असून उत्तम कर्मे करतात, ते (ब्रह्मा) सर्व वेद जाणणारा, (विश्वसृजाः) सर्व सृष्टिविद्येचा जाणून विमानादि विविध कला व यानें करणारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त—अव्यक्त, प्रकृतिवाशित्व यांची सिद्धि मिळविलेले असे होतात.” “ जे इंद्रियांना बश होऊन विषयी बनतात, धर्म सोडून अधर्माप्रमाणें वागतात, त्या अविद्वांनाला मनुष्यांतील नीचस्थितिमध्ये जन्म प्राप्त होतो व ते अनंत दुःखें भोगित असतात.” याप्रमाणें सत्व, रज व तम या तीन गुणांच्या सहाय्यानें जीव जीं जीं बरीं वाईट कामें करतो, त्या कामांचीं बरीं वाईट फलें त्याला प्राप्त होतात, जे मुक्त होतात त्यांना “ गुणातीत ” असें झणतात, कारण ते कोणत्याही गुणामध्ये फसत नाहीत; झणून सर्वांनीं मुक्तीचें साधन करावें:—

(९) साधनांतील तत्त्व.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥

तदा द्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३ ॥ योगदर्शन पाद १

“ मनुष्यानें रजोगुण व तमोगुण यांनीं युक्त असलेल्या कर्मापासून आपल्या मनाला निवृत्त करून, सत्त्वगुणयुक्त कर्मापासूनहि मनाला मार्गे हटवून केवळ शुद्धसत्त्वगुणयुक्त व्हावें; नंतर त्याचाहि निरोध करून एकाग्र व्हावें—अर्थात् एक परमात्मा व धार्मिक कर्म यांच्या अप्रमार्गी मनाची स्थिरता

करून दाकोऱ्या सर्व ठिकाणांपासून मनाला मागे हटवायें.” “जेव्हां चित्ताची एकाग्रता व निरुद्धावस्था होते, तेव्हां सर्वद्रष्ट्या परमेश्वर स्वरूपामध्ये जीवाऱ्याची स्थिति होते.” इत्यादि मुक्तीची साधनें आहेत, व—

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिस्त्यन्तपुरुषार्थः ॥ सांख्य १।१ ॥

(आध्यात्मिक) शारीरिक दुःखें (आधिभौतिक) दुःख्या प्राण्यांपासून उत्पन्न होणारी दुःखें व (अधिदैविक) अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत, अनावृष्टि, मनादि इंद्रियांची चपलता इत्यादिकांपासून होणारीं दुःखें, या तीनहि प्रकारच्या दुःखांपासून सुटून मुक्ति मिळविणें हा अत्यंत पुरुषार्थ आहे.

यांच्या पुढील भागांत आचार व अनाचार, सध्य व असध्य यांविषयी लिहिलें जाईल.

इति सुभाषाविभूषित् विद्याऽविद्याव्ययमोक्षविषयो

नाम नवमसमुद्धानः संपूर्णः ॥ ९ ॥

अथ दशमसमुद्धासारम्भः ।

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयान् द्वाख्यस्तत्त्वानाम् ।

(१) आचार व अनाचार.

धर्मयुक्त कर्मानां आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषांची संगति व सद्धिधैर्ये प्रवृत्ति करणांत आनंद वाटणें, इत्यादिकांचा आचार असें सांगतात व याहून वेगळीं जे वर्तन असणें, त्याच अनाचार असें सांगतात, पहा—

विद्वद्भिः श्रेष्ठितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्वप्नकामता ॥

काम्यो हि वेदाधिपमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २ ॥

संकल्पभ्रूलः कामो वै यज्ञा संकल्पसंभवाः ॥

व्रता नियमधर्माश्च सर्वे संकल्पजास्तत्पृताः ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ॥

यद्यद्वि कुरुते किंचित्तत्तत्कावस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥ मनु. २ ॥

“ ज्याचे रागद्वेषरागिन विद्वान् लोक नित्य सेवन करतात, हृदय व आत्मा यांना जे सत्य वतव्य आहे असे वाटते, तोच सारा धर्म आहे असे समजावें; व ज्याचे आचरण सर्वांनीं कावें, तो धर्म हा आहे.” — “ या संसारामध्ये अत्यंत कामात्मता व अत्यंत निष्कामता ही श्रेष्ठ गणली जात नाही. वेदार्थ ज्ञान वेदोक्त कर्म ही सर्व कामनेनेच पूर्ण होतात.” “ जी निरीच्छ व निष्काम होईल, असे कोणी सांगले तर ते असत्य आहे असे जाणावें; कारण सर्व यज्ञ सत्यमाषणादि घेणें, यगनियम व सर्व व्याचरणें संकल्पापासूनच होत आहेत.” “ जी हस्त, पाद, नेत्र मन इत्यादिकांची हालचाल होते, ती संकल्पानेच होत; जर इच्छा मुळीच नाही, तर मुळीच हालचाल होणार नाही.” तसेच —

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ॥

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ॥

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ ८ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ॥

इह क्रीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ९ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ॥

स साधुर्भिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ मनु. १२ ॥

“ संपूर्ण वेद, मनुस्मृति व ऋषिप्रणीत इतर शास्त्रे, सत्पुरुषांचा आचार व त्याचा योगाने आपला आत्मा प्रसन्न होतो तीं कर्मे—अर्थात् जी करोत अस्तां मनाला भय, शंका व लज्जा हीं होत नाहीत—त्यांचे सेवन करणे हे सर्वांला उचित आहे. पहा ! जेव्हां कोणी मनुष्य चोरी करून लागतो तेव्हां त्याच्या मनांत भय, शंका लज्जा हीं उत्पन्न होतात, ह्मणून ते काम अधर्म-युक्त आहे असे समजून टाकावे.” मनुष्यांनीं सर्व शास्त्रे, वेद सत्पुरुषांचे आचरण व आत्मतुष्टि या चार प्रकारांनीं धर्माचा विचार करून, ज्ञाननेत्रांनीं धर्माचे निरीक्षण करून, त्याचे अवलंबन करावे. ” जो मनुष्य वेदोक्त धर्म व वेदांशीं विरुद्ध नसलेला स्मृत्युक्त धर्म, यांचे अनुष्ठान करतो; त्याला यालोकीं कीर्ति व मरणानंतर उत्तम सुख हीं प्राप्त होतात. ” “ वेदाला श्रुति व धर्म-शास्त्राला स्मृति असे ह्मणतात, यांच्या योगाने सर्वांनीं कर्तव्याकर्तव्याचा निश्चय करावा, जर कोणी वेदाचा व वेदानुकूल असणाऱ्या अन्य ग्रंथांचा अपमान करील, तर त्याला सर्व श्रेष्ठ लोकांनीं जातिबाह्य करावे; कारण जो वेदांची निंदा करतो त्याला नास्तिक असे समजावे.”

(२) धर्माचे लक्षण.

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ॥

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥

“ वेद, स्मृति, सत्पुरुषांचा आचार व स्वतःच्या आत्म्याला ज्यांत आनंद होतो ते, हीं चार धर्माचीं लक्षणे आहेत—अर्थात्—यांच्या सहाय्याने सर्वांनीं धर्म कोणता व अधर्म कोणता हे जाणावे. ” “ जे लोक (अर्थ) द्रव्य व

विषय यांत फसलेले नाहीत त्यानांच धर्माचें ज्ञान होतें व जे धर्म जाणण्याचें इच्छा करतात, त्यांना वेद हेंच एक मुख्य प्रमाण आहे.

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ॥

कार्यः शरीरसंस्कारः यावनः प्रेत्य चेह च ॥ २३ ॥

केशान्तः पोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥

राजन्यबंधोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्रव्यधिके ततः ॥ ६५ ॥ मनु० २॥

“ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांनी आपल्या संतानाचे निषेकादि संस्कार वेदादि कर्मपद्धतीने करावे, या संस्कारांच्या योगानें इह जन्मी व परजन्मी परित्रा प्राप्त होते. ” ब्राह्मणाचें सोळाव्या वर्षी, क्षत्रियाचें बावीसाव्या वर्षी, व वैश्याचें चव्वीसाव्या वर्षी केशान्तकर्म करावें, क्षीर (मुंडन) विधीला केशान्तसंस्कार असें गणतात. ” हा संस्कार केव्यावर केवळ शिखा तेवढीच वाटुं देऊन दाढी मिशा वगैरे सर्व उजामान वारंवार करीत जावें. शीतप्रधान देश असेल तर इच्छेप्रमाणें जेश वाटुमोने; व जर उष्णप्रधान देश असेल तर शिखेसहित मुंडन इह असल्याचें करावें; कारण जर उष्ण प्रदेशामध्ये डोक्यावर कोंस जास्त वाटवें तर डोक्यांत उष्णता जास्त वाढून बुद्धि मंद होते, दाढी, मिशा मोठ्या वाटुं दिव्यानें घेवें केळीं प्राप्त होतो व त्यांत उर्ध्व अडवून राहवें, याकरितां सर्वांनी आपल्या सोईप्रमाणें मुंडन करून इतर कर्म यथोचित करावी.

(३) आत्मसंयमन.

इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ॥

संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ ८८ ॥

इंद्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्वसंशयम् ॥

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ९४ ॥ मनु० २ ॥

याप्रमाणें सारथी घोड्यांनां आपस्तून धरून सरळ मार्गानें त्यांना नेऊन जातें, त्याचप्रमाणें विद्वानें आत्मसंयमन करून, विषयांप्रमाणें गमाव्या गुरफटून वास्तव्याच्या इंद्रियांच्या जावल्या नाव्यांनां नेवतें. ” “ इंद्रियांच्या विषयासक्ति व

अधर्म यांत चालविल्याने खात्रीने मनुष्याला दोष लागतो; पण जर त्याने आपल्या इंद्रियांना स्वाधीन ठेवून धर्ममार्गाने नेले तर त्याला अभीष्ट सिद्धि मिळते.” “ ज्याप्रमाणे विस्तवामध्ये लांकडे व तूप घालीत गेल्याने विस्तव विज्ञत नाही, त्याचप्रमाणे विषयांचा उपभोग घेण्याने कामेच्छा कमी होत नाही, इतकेंच नव्हे तर ती वाढते व्हाणून मनुष्यांनी विषयासक्त होऊ नये.”

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाँश्च तपांसि च ॥

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ९७ ॥

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ॥

सर्वान्संसाधयेदर्शान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥ १००० ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च युक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ॥

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥९८॥ मनु. २॥

“ जो पुरुष जितेंद्रिय नसतो त्याला वि-प्रदुष्ट असे व्हाणतात, अशा मनुष्याकडून वेदार्थज्ञान, दान, यज्ञ, नियम किंवा धर्माचरण कांहीं एक होत नाही; पण जो जितेंद्रिय असतो त्याच्याकडून हे सर्व प्रकार होतात.” “ व्हाणून पांच कर्मेन्द्रिये व पांच ज्ञानेन्द्रिये व मन यांना आपल्या ताब्यांत ठेवून, युक्ताहार विहार करून, शरीराचे रक्षण करून सर्व पुरुषार्थांची सिद्धि करून घ्यावी.” “ ज्याला स्तुतीने हर्ष होत नाही व निंदेने शोक होत नाही, चांगल्या स्पर्शाने सुख व दुष्टस्पर्शाने ज्याला दुःख होत नाही, ज्याला उत्तम भोजनाने आनंद व निष्ठुर भोजनाने दुःख होत नाही, सुगंध व दुर्गंध यांवर जो रुचि किंवा अरुचि ठेवित नाही, त्याला जितेंद्रिय व्हाणतात. ”

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्ध्यायेन पृच्छतः ॥

जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ ११० ॥

वित्तं बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ॥

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १३६ ॥

“ कोणी प्रश्न विचारला नसतां किंवा कपटाने अथवा अन्यायाने विचारित असतां, त्याला उत्तर देऊं नये. अशा कपटी लोकांच्यापुढे विद्वान् मनुष्याने अज्ञानी मनुष्याप्रमाणे रहावे. जो निष्कपटी व जिज्ञासु असेल त्याने विचारिले नसतांहि त्याला उपदेश करावा. ” “ मन, बंधु, वय, कर्म व विद्या

ही पांच मान्यता दादविणारीं स्थानें आहेत. यांत धनापेक्षां बंधु श्रेष्ठ, बंधुपेक्षां वय श्रेष्ठ, वयापेक्षां कर्म श्रेष्ठ व कर्मापेक्षां पवित्र विद्या श्रेष्ठ आहे असें समजावें. ”

(४) थोरपण.

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १५३ ॥

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ॥

ऋषयश्चकिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ १५४ ॥

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ॥

वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥

“ शरीराचें वय केवढेंहि जरी असलें तथापि ज्याला विद्या व ज्ञान नसतें त्याला बालक असें ह्मणतात व विद्या-विज्ञानाचा जो लोकांनां उपदेश करतो तो कितीहि जरी लहान असला तरी त्याला वृद्ध असें समजावें; कारण सर्व शास्त्रानुसार व विद्वानांच्या मतानुसार अज्ञानी बाल असून ज्ञानी हा पिता होय. ” “ वय अधिक असल्यानें केंस पांढरे झाल्यानें, किंवा कुटुंबांत अस्वस्थानें मनुष्याला वृद्धत्व येत नसते, पण जो विद्वान् असतो त्यालाच सर्व ऋषि व म्हात्मे लोक मोठा वृद्ध असें ह्मणतात. ” “ ब्राह्मण ज्ञानानें, क्षत्रिय ज्वालांनें, वैश्य धनधान्यानें व शूद्र जन्मानें-अर्थात् वयानें-वृद्ध समजला जातो. ”

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ॥

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥

यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चर्ममयो मृगः ॥

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १५७ ॥

अहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ॥

वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५८ ॥ मनु२॥

“ डोक्याचे केस पांढरे झाल्यानें मनुष्य वृद्ध होत नसतो, पण जो तरुण असतांहि मोठा विद्वान् असतो त्याला विद्वान् लोक वृद्ध असें ह्मणतात. ” जो मनुष्य व विशेषतः विप्र अध्ययन करीत नाही त्याची योग्यता लंकडाच्या हत्तीप्रमाणें किंवा चामड्याच्या मृगाप्रमाणें जाणावी. अविद्वानाला जगामध्मे नाममात्रानें मनुष्य ह्मणतात, इतकेंच. ” “ ह्मणून विद्या शिकावी, विद्वान्

व्हावें व वैरभाव सोडून सर्व प्राण्यांच्या कल्याणाचा उपदेश करावा; उपदेशाच्या वेळीं मधुर व कामल वाणीचा प्रयोग करावा. जे पुरुष सत्य उपदेशाच्या योगानें धर्मवृद्धि व अधर्माचा नाश करतात ते धन्य होत. ”

(५) स्वच्छता.

नित्य स्नान करावें, व आपलें वस्त्र, अन्न, पान, स्थान व सर्व इतर वस्तुमात्र स्वच्छ ठेवावें कारण हे पदार्थ स्वच्छ असले तरच शुद्धि होऊन आरोग्य वाढतें व पुरुषार्थ करण्याचें सामर्थ्यहि वाढतें. मल व दुर्गंध यांचा पूर्ण नाश होईल अशी सर्वत्र स्वच्छता ठेवावी.

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ॥ मनु १।१०८॥

“ सत्यभाषणादि कर्मांचें आचरण करणें हाच वेद व स्मृति यांत सांगितलेला आचार होय. ”

(६) वडिलांशीं करावयाचें वर्तन.

मा नो वधीः पितरं मोत मातरंम् ॥ यजु० १६।१५॥

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणं भिच्छते ॥ अथर्व० ११।१५।१७॥

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । ॥

तैत्तिरीयारण्यके ७।११ ॥

“ माता, पिता, आचार्य व अतिथि यांची सेवा करणें याला देवपूजा असें ह्मणतात. ” ज्या ज्या कर्मापासून जगतावर उपकार होईल तें तें कर्म करणें व हानिकारक कर्म सोडून देणें हेंच मनुष्यमात्राचें मुख्य कर्तव्य आहे. नास्तिक, लोभी, विषयलंपट, विश्वासघातक, असत्यवादी, स्वार्थी, कपटी, छळी वगैरे प्रकारच्या दुष्ट मनुष्यांची कधीहि संगति करूं नये; पण जे परोपकारी, सत्यवचनी धार्मिक असतील त्यांची संगति अवश्य घरावी हाच श्रेष्ठाचार आहे.

(७) परदेशगमन

(प्र०) आर्यावर्तातील लोक इतर देशांत गेले असतां त्यांचा धर्म बुडतो व आचारभ्रष्ट होतो असें ह्मणतात हें खरें काय ? (उ०) अन्यदेशांत गेल्यानें धर्मभ्रष्टता होत नाहीं पण आचरण सोडल्यानें धर्मभ्रष्टता येते. बाह्याभ्यंतर शुद्धि, सत्यभाषणादि व इतर आचार जोपर्यंत सोडले नाहींत तोपर्यंत धर्मभ्रष्टता होण्याची भीति नको; शिवाय आर्यावर्तात राहून जो

द्रुष्टाचार करील तोहि धर्मभ्रष्ट होतो, तात्पर्य आचरण चांगलें राहिलें तर धर्म पाळला जातो; हा सिद्धांत मनांत धरूनच प्राचिनकाळचे लोक द्वीपद्वीपांतरी जात असत. पहा—

मेरोहरेश्च द्वे वर्षे वर्षं हैमवतं ततः ॥

क्रमणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत् ॥

सदेशान् विविधान् पश्यन् चीनहूणानिपेवितान् ॥

—महाभारत. शांतिप. मोक्षधर्म० अ. ३२७ ॥

“ एका वेळीं व्यास महर्षि शुकासह व सर्व शिष्यांसह पाताल देशामध्ये—
 त्या देशाला सध्या अमेरिका असें क्षणतात त्या देशांत गेले होते; तेथे त्यांचा बराच काळपर्यंत निवास झाल्यानंतर शुकाचार्याने त्यांना असा प्रश्न विचारला की, आत्मविद्या इतकीच आहे की जास्त आहे ? व्यासांनी आपल्या मुलाची मानसिक स्थिति जाणून त्याला कांहीं उत्तर दिलें नाहीं, कारण त्यांनी एकदां आत्मविद्येचा त्यास उपदेश केला होता; आतां त्याला दृसण्याच्या साक्षीची आवश्यकता आहे असें जाणून त्याला ते अणाले की, हे शुका ! तूं मिथिला नगरीमध्ये जाऊन ह्याच प्रश्न राजा जनकाच्या तर; तो राजा या प्रश्नाचे योग्य उत्तर देईल, असें पित्याचे वचन ऐकून शुकाचार्य मिथिला नगरीस जाण्यासाठीं निघाला तो प्रथम मेरुवर्ष-उत्तरपुत्राच्या आसमन्ताद्वागीं जो हिममय प्रदेश आहे त्याप्रदेशांतून हरिवर्षामध्ये आला. ईशान्य, उत्तर, व वायव्य कोनांत जे देश आहेत त्यांचे हरिवर्ष हें नांव होतें. वानरांना हरि क्षणतात; जणून ज्या देशांतील मनुष्य रक्तमुखी व वानरांप्रमाणे भूरे नेत्रवान आहेत, त्यांना संस्कृतांत हरिवर्ष क्षणत असत; ह्याच प्रदेशाच्या हल्लीं युरोप हें नांव आहे मेरुवर्ष, हरिवर्ष हें भरतवर्ष किंवा भारतवर्ष या देशांना पहात पहात हूण (यट्टदी लोकांच्या) देशांत प्रवास करून चीन देशांत आला. चीनांतून हिमालयाच्या बाजूने मिथिला नगरींत त्याने प्रवेश केला. तसेंच श्रीकृष्ण अर्जुन हे (अश्वतरी) अग्निनौका नामक जलयानांत बसून पाताळामध्ये गेले होते व तेथून युधिष्ठिरानें आरंभलेल्या यज्ञासाठीं उद्दालक ऋषीला घेऊन आले. “ वृतराष्ट्राचा विवाह गांधार (कंदाहार) देशांतील राजकन्येवरोवर झाला होता. ” “ पांडुराजाची खी माद्री ही इराणच्या राजाची कन्या होती. ” अर्जुनाचा विवाह पाताळ (अमेरिका) देशांतील उलूपी नामक राजकन्येवरोवर

झाला होता. ” इत्यादि ऐतिहासिक कथावरूनहि आपणास आढळेल की, प्राचीनकाळचे लोक देशदेशांतरी व द्वीपद्वीपांतरी जात येत असत व त्यांचा धर्म कायम राहत असे. मनस्मृतीमध्ये नौकायानावर कर ध्यावा असे सांगितले आहे; त्यावरूनहि वरील गोष्ट सिद्ध होते. जेव्हा युधिष्ठिराने राजसूय यज्ञ केला होता तेव्हा सर्व भूगोलावरील राजांना निमन्त्रण पाठविण्यासाठी भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव यांना चार दिशांना पाठविले होते; जर अशा रीतीने परदेशगमनांत दोष असता तर ते कधीहि गेले नसते! तात्पर्य प्राचीन काळचे आर्यावर्तातील लोक राजकार्य, व्यापार व देशदर्शन यासाठी सर्व देशांत प्रवास करीत असत. आजकालची स्पृष्टास्पृष्टतेची व परदेशगमनाने धर्मभ्रष्ट होतो ही कल्पना मुख्य लोकांच्या अज्ञानांतून निघालेली आहे. जे मनुष्य देशदेशांतरामध्ये व द्वीपद्वीपांतरामध्ये जाण्याला भीत नाहीत, ते अन्य देशांत जाऊन तेथील अनेक विद्वानांशी समागम करून, त्यांच्या रीतिमाति पाहून, आपले राज्य व व्यापार वाढवून, निर्भय शूरवीर होतात व दुसऱ्यांशी सद्ब्यवहारांचा स्वीकार करून आपणामधील असद्ब्यवहारांचा त्याग करतात व त्यामुळे मोठे ऐश्वर्य प्राप्त करून घेऊन सुखी होतात. ज्या मनुष्याच्या परदेशगमनाने आपला धर्म बुडेल असे वाटते, त्यांना महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या समागमने आचारभ्रष्टा येते असे वाटत नाही हे अत्यंत आश्चर्य नव्हे काय ? हा, ही गोष्ट खरी आहे की, मांसभक्षण व मद्यपान करणाऱ्याच्या शरीराच्या व वैर्ज्यदिकाना जास्त दुर्गंधि येते व जर अशा लोकांशी शुद्ध मनुष्य संगति करे, लागले तर त्या दुर्गंधाचा परिणाम यांच्याहि वर होऊ शकतो. म्हणून त्यांची संगती सोडावी; यावरून त्यांच्याशी अगदी लग्न सहणें चांगले नव्हे एवढेंच ठरेल, पण त्यांच्याशी इतर व्यवहार करणें, त्यांच्यातील विद्या व इतर गुण यांचें ग्रहण करणें यांत कांहींच दोष नसल्याने, मद्यपानादि दोष सोडून विद्यादि गुणांचें ग्रहण करण्यांत कांहींच हानि नाही. मूर्ख लोकांची मजल एथपर्यंत पोचली आहे की, त्यांना पाहणें हें सुद्धा पाप आहे असे ते समजतात व म्हणूनच त्यांच्याशी ते युद्धादि व्यवहार करू शकत नाहीत, कारण युद्ध करावयाचें असतांना त्यांना प्रथम पहावें लागतें. धर्म हा आपल्या आत्म्याशी संलग्न आहे. राग, द्वेष, अन्याय व मिथ्या भाषणादि दोष सोडून देऊन निर्वैरता, प्रीति, परोपकार, सज्जनता इत्यादि गुण ग्रहण करणे हा सदाचार व हाच धर्माचार आहे. एवढें सर्वांनीं लक्षांत ठेवावें की, जोपर्यंत आक्षी उत्तम

कामें करीत आहों तोंपर्यंत आली कोणत्याहि देशांत अथवा द्वीपांत असलों वणून हरकत नाही, आत्मांला दोष लागणार नाही व जर आर्यावर्तांत राहून पापाचरण केले तर येथेहि आगची आचारभ्रष्टता व धर्मभ्रष्टता होईल. तात्पर्य आचाराचा नाश आल्याने धर्माचा नाश होतो, परदेश गमनाने होत नाही. परदेशांत गेल्याने तेथील लोक आपल्या मतांमध्ये आपणाच्या ओढून नेतील अशी कोणाच्या भीति वाटण्याचा संभव आहे पण त्याच्या उपाय असा आहे की, परदेशांत जाणाराच्या वैदिक धर्माचे ज्ञान असावे व पाखंडमताचे खंडण करण्याची शक्ति अवश्य असावी. देशदेशांतरी व द्वीपद्वीपान्तरी गेल्यावांगून व्यापार व राज्य यांची उत्पत्ति व वढती कधीतरी होऊं शकेल काय ? जेव्हां आपल्या देशांत आपलेच व्यापारी व्यापार करतात, तेव्हां देशाची संपत्ति वाढणे शक्य नसते; पण जेव्हां आपल्या देशांतील लोक बाहेर जात नाहीत व बाहेरच्या देशांतील लोक आपल्या देशांत येऊन व्यापार व राज्य करतात तेव्हां तेथे दारिद्र्य व दुःख याशिवाय आणखी काय प्राप्त होणार ? पाखंडी लोक आपली प्रतिष्ठा व वैभवाव कायम ठेवण्यासाठी इतर लोकांना अज्ञान, दुष्मान, भोजनापादनाभागे सुग्रास्यतेचा वगैरे राजवित्त व इतर लोक देशांतून बाहेर जाऊन शक्यते जावे पर ते आपणावर खरवरीत पुढे दीवत वर घेतात, या नीतीने ते परदेशगमनाचे मार्ग बंद करण्यात मागे पुढे पडत नाहीत परदेशांत राहून गोरगव्यादि निर्गिर पश्यांचे सेवन केले नाही यागजे शाने

(८) स्पर्शास्पर्श.

या सुग्रास्यतेच्या अतिरेकाने पर्यपर्यंत गजळ आली आहे की प्रत्येकाने आपआपली रोटी बनवून खावी, पण याचा परिणाम बुद्धाच्या वेढी पराजय होय होतो. आपल्या हाताने वरून व्याण्यांत शक्तीचा अपव्यय होतो, बुद्धाकडे तसेच लज्ज कमी जाते, मग्येच तोणी स्पर्श केला असतां उपाशी रहावे लागते व व्यामळे नेटाने काम होत नाही. वास्तविक क्षत्रियांनी एका हातांत रोटी व दुसऱ्या हातांत तज्जार घेऊन स्पर्शाचा विचार न करतां शत्रूवर चढाई करी पाहिजे व विजय संपादन केला पाहिजे. हाच त्यांचा आचार होय व पराजित होणे हा अनाचार होय; या प्रकारच्या स्पर्शास्पर्शांना गोष्टींचा आर्यावर्तांतील लोकांनी राजकीयपेक्षां फाजित पाह्याळ मानवून, आपआपसांमध्ये मोठमोठे विरोध माजविले व स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या व पुरुषार्थ यांना पारगे ठेऊन, आतां डोक्यावर हात धरून बसले आहेत. आतां दृष्ट

करतात कीं, थोडेंसें आह्वाला कांहींतरीं मिळावें, पण मिळत आहे कोठें ? अशा रीतीनें सर्व आर्यावर्ताचा नाश झाला आहे. चौका करूं नये किंवा स्वच्छता करूं नये असें आमचें ह्मणणें मुळींच नाहीं, ती अवश्य पाहिजे, झाडणें, सारवणें या गोष्टी अवश्य झाल्या पाहिजेत व खरकट्याचाहि वंदोवस्त नीट केला पाहिजे. ख्रिस्तियन व मुसलमानांप्रमाणे अस्वच्छता व भ्रष्टता कोणीहि करूं नये, पण त्याबरोबर आपआपसांत वैर वाढेल अशा तऱ्हेचेहि स्पृष्टास्पृष्ट-त्वेचे प्रकार व छूतछातीचे आचार बंद झाले पाहिजेत. (ग्र०) निर्लेप ह्मणजे काय ? (उ०) जें अन्न दुधांत केले जातें किंवा तुपांत भाजले जातें तें निर्लेप ह्मणतात व जें पाण्यांत शिजवितात त्याला निर्लेप ह्मणत नाहीत; पण या सर्व गोष्टी धूर्त लोकांनीं चालविलेल्या पाखंडापैकींच आहेत. दुधांत भिजवणें व पाण्यांत भिजवणें एकच, पण दूध तूप ज्यांत ज्यास्त असेल ते पदार्थ स्वादिष्ट व शरीराला चांगले असल्यामुळे त्यांना हे पाखंडी दोष मानीत नाहीत, पाहिजे त्याच्याकडून खातात, पण पाण्यांत तयार केलेले निःसत्व असल्यामुळे खात नाहीत ! याचप्रमाणें “ कच्ची रोटी व पक्की रोटी ” याविषयी जाणावें. वास्तविक पाहतां अग्नीच्या सहाय्यानें पुरें परिपक्व झालेले जें अन्न तें पक्कें व इतर कच्चे होय, पण दूध तूप ज्यांत विशेष आहे तेच पदार्थ हे लोक पक्के असें समजतात व हीन जातीकडूनहि घेऊन खातात. आतां कोणी ह्मणेल कीं, पक्केच पदार्थ खावे; पण तेहि ठीक दिसत नाहीं, जेणे वगैरे कांहीं पदार्थ कच्चेहि खाल्ले जातात, तात्पर्य या पाखंडी लोकांचे निबंध त्यांच्या स्वतःच्या सोईपुरते आहेत. (ग्र०) ब्राह्मणाने आपल्या खातानें अन्न शिजवून खावें कीं, शूद्रादिकांनां नोकरीला ठेवून त्यांच्याकडून अन्न शिजवून खावें ? (उ०) शूद्रांनीं शिजवलेलें अन्न खाण्यासहि हरकत नाही. पहा, ब्राह्मण विद्याव्यासंगांत, क्षत्रिय राज्य पालन करण्यांत व वैश्य जेती व्यापार व पशुपालन करण्यांत तत्पर असतात, ह्मणून त्यांच्या येथील सर्व परिचर्या—अन्न शिजवण्यापासून तों घर झाडून साफ करण्यापर्यंत—शूद्रांचा करावयाची असते, मात्र शूद्रांच्या घरीं शूद्रांनीं शिजवलेलें अन्न आपकाला-शिवाय द्विजांनीं खावूं नये, जेव्हां द्विजांच्या घरीं पाकादि संस्कार करण्यासाठीं शूद्र नेमले जातील तेव्हां त्यांवर द्विजांनीं देखरेख करावी. पहा—

* सखरी, (पाण्यांत शिजविलेले अन्न) व ‘ निखरी ’ (तुपांत भाजलेले अन्न)

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥

आपस्तंबधर्मसूत्र । प्रपाठक २ । पटल २ । खंड २ । सूत्र ४ ॥

“ आर्यांच्या—अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांच्या देखरेखीखाली शूद्रांनी द्विजांच्या घरी पाकादि संस्कार करावे. ” आर्यांच्या घरांमध्ये शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्रीपुरुष यांनी पाकादिक करून त्या तीन वर्णांची सेवा करावी. ही कामे करतेवेळी त्यांनी आपले शरीर व वस्त्रादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ ठेवावे. आर्यांच्या घरी जेव्हा शूद्र अन्न तयार करण्यास येतील तेव्हा त्यांनी ते काम करतेवेळी तोंड बांधावे, नाहीतर त्यांच्या तोंडातील उच्छिष्ट पदार्थ, लाळ किंवा त्यांचा श्वास अन्नात पडून ते अन्न विषडेल. त्यांनी प्रतिदिन उत्तम स्नान करावे व प्रत्येक आठ दिवसांनी हजामत करून नखे वगैरे साफ काढून चांगले स्नान करावे व नंतर पाक करावा. द्विजांना वाढून नंतर मग आपण जेवावे. (प्र०) अहो, शूद्र अन्नाला शिवला असता ते दूषित झाले असे समजतात मग ते शूद्रांच्या हातचें कसे खाऊ शकतील ? (उ०) शूद्रांनी शिवलेले अन्न खात नाहीत हे ह्मणणे आधी खोटे आहे कारण दूध, तूप, साखर, गुळ, शाक, फळ, मूळ, धान्य या पदार्थांना शूद्रच नव्हे तर घेड, चांभार, मुसलमान, ख्रिस्तियन लोकहि स्पर्श करतात, शेतांत कामे करून ते पदार्थ उत्पन्न करतात, हेच लोक शेत कापतात, धान्य चाळतात; उंसाचा रस काढून गुळ व साखर करतात, शेतांमध्ये असतांना तेथेच मळमूत्रांचा उत्सर्ग करतात व अस्वच्छ हातांनी सर्व धान्यांना स्पर्श करतात, गुळ करतेवेळी त्याच हातांनी रस पितात व त्याच हातांनी गुळाच्या ढेपी बनवितात, चिनी तयार करावयाच्या वेळी वहाणांच्या पायांनीच ती चेंचतात मग त्या वहाणांना काय काय लागलेले असते ते ते पहातहि नाहीत त्या वहाणा चामड्याच्या असतात हे तर निराळे सांगावयाला नकोच, दुधामध्ये तर पाहिजे त्या भांड्यातून पाणी घालतात व ते दूध सर्व लोक घेतात, याच प्रमाणे बाजारांत मिळणाऱ्या इतर पदार्थांविषयी आहे; जर हे पदार्थ स्वच्छ आहेत असे समजून चालतात तर सर्वांनी स्पर्श केलेले पदार्थ खाल्यासारखे नाहीका होत ? मग आपस्तंब धर्म सूत्रकारांनी सांगितल्याप्रमाणे शूद्रांकडून अन्न शिजवून घेऊन ते खाण्यास काय हरकत आहे ? (प्र०) मूळ, फळ, कंद व धान्य यांना साक्षात् स्पर्श केलेला नसतो ह्मणून काही, दोष नाही, पण आपल्या डोळ्यांपुढे शूद्रांना तयार केलेले अन्न कसे खावे ? (उ०) साक्षात् व परंपरेने असा भेद आपण केला

नसता तर तुझाला खावयास कांहींच मिळालें नसतें ! गुळ, साखर, खजूर गोड लागतो, दूध तूप पौष्टिक आहे, मिठाशिवाय चालत नाही व धान्य धुवून घेतां येतें या सबबीवर विशेषतः आपमतलबावर आपले धर्माचे सिंधु रचले गेले आहेत ! जर अदृष्टामध्ये दोष नाही असें ह्मणतां तर तुमच्या दृष्टीच्या आड भंगी किंवा मुसलमान यांनीं शिजवून तें अन्न आणून ठेवेलें तर तें तुम्हीं खाल काय ? नाही, मग न पाहिल्यानें दोषाची निवृत्ति होते या ह्मणण्यांत काय अर्थ आहे ? हां, मुसलमान व ख्रिस्ति मद्यमांसाचें सेवन करतात, त्यांच्या हातचें खाण्यानें मद्यमांसाशीं परंपरेनें संबंध घडतो ह्मणून त्यांच्या हातचें न खाणें उत्तम हें खरें, पण आर्यांमध्ये परस्पर रोटीव्यवहार होण्याला दोष कोणता ? जोपर्यंत एक मत, एक हानिलाम, एक सुखदुःख परस्परांमध्ये होणार नाही, तोपर्यंत उन्नति होणें अशक्य आहे. आतां केवळ खाणेंपिणें एकत्र केल्यानेंच सर्व उन्नति होणार नाही ही गोष्ट खरी आहे, पण असें झाल्यानें उन्नतीला अडथळे उत्पन्न होणार नाहीत. उन्नति इच्छिणारांनीं नेहेमीं वाईट गोष्टी सोडून उत्तम गोष्टींची आपल्यांत वाढ केली पाहिजे, असें जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत अन्नति होत जाईल यांत शंका नको. आपसांत फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्याचा अभाव, विद्या न शिकणें व न शिकविणें, बाल-विवाह, अस्वयंवर, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षणे वेदविद्येच्या प्रसाराची बंदी इत्यादि कारणांमुळे आर्यावर्तांतील लोकांचें राज्य गेलें व तेथें विदेशीयांचें राज्य झालें. जेव्हां आपसांत भाऊबंध झगडतात तेव्हांच विदेशी मध्ये पडून पंच बनतो. लोक हो ! काय तुम्ही पांच हजार वर्षांपूर्वी घडलेल्या महाभारतांतील गोष्टी विसरलांत ? भारतीय युद्ध चाललें असतां लढणारे वीर आपल्या वाहनांवर बसूनच खाणें पिणें हे व्यवहार करित होते. आपसांतील दुर्हीमुळेच कौरव, पांडव व यादव यांचा नाश झाला व तोच रोग अजूनपर्यंत आर्यावर्ताच्या पाठीमागे लागलेला आहे; यापासून आणखी आर्यांचें किती नुकसान होणार हें कांहीं समजत नाही; त्याच स्वगोत्राचें हवन करणाऱ्या व स्वदेशाचा नाश करणाऱ्या दुर्योधनाच्या पद्धतीप्रमाणेंच आर्यलोक सध्याहि चालत आहेत व दुःख भोगित आहेत हें केवढें आश्चर्य बरें ! परमेश्वराने आतां आर्यावर्तावर कृपा करावी व या रोगाला दूर करावें !

९. भक्ष्याभक्ष्य.

भक्ष्याभक्ष्य दोन प्रकारचें आहे. एक धर्मशास्त्रोक्त व दुसरें वैद्यशास्त्रोक्त. पहा—

अभक्ष्याणि द्विजातीनामभेद्यप्रभवाणि च ॥ मनु. १५५ ॥

“ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांनीं विष्टामूत्रादि मलिन पदार्थांच्या संसर्गापासून उत्पन्न झालेल्या कंद-मूल-शाक-फळांचें भक्षण करूं नये. ” तसेंच—

वर्जयेन्मधु मांसं च ॥ मनु० २।७७ ॥

“ मधु व मांस यांचेंहि सेवन करूं नये. ” मधु, गांजा, भाग्य अथ वगैरे सर्व मादक पदार्थ व तंबाकु इंगेरी शरीरनाशक पदार्थ हे सर्व कुडीच्या मधु आणतात, पहा—

बुद्धिं तुल्यति यद्द्रव्यं नदकारि तदव्यते ॥ शार्ङ्गधर ४।२१ ॥

“ ज्या ज्या द्रव्याच्या योगानें बुद्धीचा नाश होतो, त्या मादक द्रव्याचें सेवन करूं नये. ” त्याचप्रमाणें जें अन्न कुडून, व विषहून व दुर्गंधानें दूषित झालें असेल, जें उत्तम प्रकारें तयार केलें नसेल, जें मधु व मांस आणत्या टोकांनीं तयार केलेलें असेल, तें अन्न खाऊं नये. आपल्या लक्षासाठीं योग्याचीहि हिंसा करूं नये, व त्यांत दुर्गंध उपकार करणारा राने वारल्या जनावराच्या मांसानें ते नष्ट पारक वार्यत आले. एका गाईच्याच दुध, दूध, दही, ताक इंगेरी पुष्टि देणारे पदार्थ उत्पन्न होतात. बैल उत्पन्न होऊन आपलें शेत नांगरतात, एकटी गाय आपल्या एका पिढीमध्ये चार वर्षे जेव्हापर हजार सहाशें मनुष्यांनां सुखी करते, जणून अशा उपयुक्त पशूच्या स्वतः माखूं नये व दुसरा मारीत असेल तर आपणाकडून होण्यासारखा जेवढा प्रयत्न असेल तेवढा करावा व त्याला माखूं देऊं नये. पहा, पिल्लें क गाई त्रीस शेर दूध देतात व कित्येक दोन शेर देतात; पण चांगल्या पद्धतशीर रीतीनें पाळलेल्या गाई सरासरी मानानें अकरा शेर दूध देतात असे क्षण-ण्यास हरकत नाहीं. तसेंच कित्येक गाई अठरा महिने पर्यंत दूध देतात व कित्येक सहा महिन्यांनीं आठतात, तेव्हां सरासरी मानानें एक वर्षपर्यंत गाई दूध देते असे क्षणण्यास हरकत नाहीं; या हिशेबानें पाहतां गाईच्या एका जन्मातील दुधानें (२४९६०) चव्वीस हजार नऊशें गाढ मनुष्यांची तृप्ति एक वेळ होऊं शकते. बहुधा प्रत्येक गाईला दहा किंवा बारा वासरे होतात, त्यांतून पांच बैल व पांच गाई झाल्या असें मानलें तरी त्याच गाईच्या जन्मामध्ये त्या (१२४८००) एक लक्ष चव्वीस हजार आठशें माणसांची एक वेळ तृप्ति करूं शकतील. व पांच बैल आपल्या आयुष्यांत

(५०००) पांच हजार मण धान्य कमीत कमी उत्पन्न करू शकतील, या अन्नाने, प्रत्येकाला पाऊणशेर या प्रमाणाने, अडीच लक्ष मनुष्यांची तृप्ति होऊ शकते. अर्थात् दूध व अन्न मिळून (३७४८००) तीन लक्ष चौऱ्याहत्तर हजार आठशें मनुष्यांची एकवेळ तृप्ति होऊ शकते. तात्पर्य एका गाईच्या एका पिढीमध्ये—गाईचें दूध, तिच्यापासून उत्पन्न झालेल्या गाईचें दूध व बैलांनी उत्पन्न केलेलें धान्य या सर्वांनी मिळून—(४७५६००) चार लक्ष पंचाहत्तर हजार सहाशें मनुष्ये एकवेळ तृप्त होतात; व पुढच्या त्यांच्या पासून उत्पन्न होणाऱ्या संततीचा हिशोब केला तर त्यांपासून असंख्यत मनुष्यांचें पालन होऊ शकतें असे आपणास आढळेल; या शिवाय बैलांची गाडी वगैरे वाहनें ओढण्याच्या कामी मनुष्यांना उपयोग होतो तो निराळाच. गाईप्रमाणेंच म्हैस ही दुधाचा पुरवठा करते व लोकांच्या उपयोगी पडते, पण गाईच्या दुधातुपापासून जशी मनुष्यांच्या बुद्धीची वाढ होते तशी म्हशीच्या दुधातुपासून होत नाही; ह्मणून सर्व आर्यांनी गाईचें रक्षण व वर्धन करावें. सर्व विद्वानांचें या बाबतीत एकमत्य आहे. गाईप्रमाणें बकरीच्या एका पिढीतील दुधापासून (२५९२०) पंचवीस हजार नऊशें बीस मनुष्यांचें एकवेळ पोषण होतें. व त्याचप्रमाणें म्हैस, रेडे, घोडे, उंट, हत्ती, गाढव इत्यादि पशूंपासून पुष्कळ प्रकारें मनुष्यांना सहाय्य मिळतें. अर्थात् या पशूंना मारणारा किती लोकांना दुःख देतो याचा यावरून विचार करतां येईल; शिवाय याचाहि येथें विचार करावा कीं एका पशूला मारून त्याच्या मांसापासून किती मनुष्यांची एका वेळची तृप्ति होईल व पशूचें संरक्षण करून त्याच्या दुधापासून किती मनुष्यांची एका वेळची तृप्ति होईल, हे पाहिलें असतां पशूंपासून मांस भक्षण करण्यांत कसा व किती तोटा आहे हे सहज समजेल; जेव्हां या देशांत आर्यांचें राज्य होतें तेव्हां गौ आदिक पशूंचें सर्वत्र रक्षण होत होतें, व त्यामुळे या भूमंडलावर सर्व लोक आनंदानें राहत असत; कारण त्यावेळीं गाई पुष्कळ असल्यानें दूध, तूप विपुल मिळत असे व धान्य उत्पन्न करण्यास बेल विपुल असत, त्यामुळे धान्य पुष्कळ व स्वस्त मिळत होतें; पण सध्यां जेव्हांपासून विदेशी मांसाहारी लोक या देशांत येऊन राहूं लागले, तेव्हांपासून गौ आदि पशूला मारून खाणारे व मद्यपान करणारे राज्याधिकारी झाले व क्रमानें संसारोपयोगी पशूंची संख्या दिवसानुदिवस कमी कमी होत गेल्यानें धान्य व

दूधदुभत्याची महर्गता होऊन आर्यलोक दिवसानुदिवस जास्त ज्यास्त दुस्वी होऊ लागले आहेत. कारण हटलें आहे कीं, “ नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् । वृद्धचाणक्य अ० १०।१३॥ ” वृक्षाच्या मूलाचा नाश झाला असता त्याला फुलें व फलें हीं मिळत नाहींत अशी स्थिति होते; तद्वतच गाईचा नाश झाला असतां दूध, तूप, जमीन नांगरण्यास बैल तरी कसे व कोठून मिळणार ? (प्र०) अहो ! जर सर्वच मनुष्य हिंसा न करणारे झाले तर मग व्याघ्रादि हिंस्र पशू इतके वाढतील कीं, तेच गाय वगैरे सर्वोपयोगी पशूंना खाऊन टाकतील ? (उ०) व्याघ्रादि हिंस्र पशूंना मारून व तसेच जे दुष्ट मनुष्यादि प्राणि असतील त्यांना दंड देऊन इतरांचें रक्षण करणें हें राजपुरुषांचें अवश्य कर्तव्य आहे. (प्र०) मग त्या मारलेल्या प्राण्यांचें मांस काय टाकून द्यावें ? (उ०) पाहिजे तर फेंकून द्यावें, पाहिजे तर कुत्रे वगैरे मांसाहारी पशू आहेत त्यांना खाऊं द्यावें, किंवा जाळून टाकावें, किंवा कोणी मांसाहारी मनुष्य खात असेल तर त्याला द्यावें. मांसाहारांनें मनुष्यांचा स्वभावहि हिंस्र व दुष्ट बनतो; जणून कोणीही मांसाहार करूं नये. हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छळ व कपटादि करून जें प्राप्त होतें तें अभक्ष्य होय व अहिंसा, धार्मिक कृत्ये यांच्यापासून जें प्राप्त होतें तें भक्ष्य आहे असें समजावें; त्याचप्रमाणें ज्या पदार्थापासून स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धिवल, पराक्रम यांची वृद्धि व आयुष्याची वृद्धि होते अशा तांदूळ, गहू, फळ, मूळ, कंद, दूध, तूप, मिष्टानादि पदार्थांचें सेवन करावें. हे सर्व पदार्थ भक्ष्य समजावे. जे पदार्थ आपल्या प्रकृतीमध्ये विकार करतात, ते सोडावे; व जे जे ज्या ज्या कारणीं हितकारक असतील त्यांचें त्या त्या कारणीं सेवन करणें हें उत्तम होय.

(१०) उच्छिष्टान्नभक्षणनिषेध.

(प्र०) एका पानांत अनेकांनीं जेवण्यांत कांहीं दोष आहे काय ? (उ०) होय, फार दोष आहे. एकाचे कुत्रादि रोग दुसऱ्याला लागतात. प्रत्येकाची प्रकृति भिन्न भिन्न असल्यामुळें एका पात्रांत सर्वांनीं अन्न सेवन केल्यानें त्यांना निरनिराळे व्याधी होण्याचा व त्यांचें रक्त दूषित होण्याचा संभव असतो; याचप्रमाणें दुसऱ्याचें उच्छिष्ट खाण्यानेंहि अनेक दोष उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. पहा—

नोच्छिष्टं कस्यचिद्व्यात् नाद्याचैव तथान्ततः ॥

न चैवात्थमं कुर्यात् न चोच्छिष्टः कचिद्व्रजेत् ॥ मनु. २

“ आपलें उच्छिष्ट कोणाला देऊं नये व दुसऱ्या कोणाचें उच्छिष्ट आपण खाऊं नये. अधिक भोजन कधीहि करूं नये व हात आणि तोंड धुतल्या- शिवाय इकडे तिकडे हिडूं नये.” (प्र०) “ गुरोरुच्छिष्टभोजनम् । ” याचा अर्थ काय बरे ? (उ०) याचा अर्थ गुरूचें उच्छिष्ट खावें असा नसून “ गुरूचें जेवण झाल्यानंतर जें अन्न शिल्लक राहिलें असेल तें भक्षण करावें—अर्थात् गुरूला आधीं जेऊं घालावें व नंतर आपण जेवावें.” असा आहे. (प्र०) जर कोणाचेंहि उच्छिष्ट खाऊं नये असें आहे तर मधमा- शाचें उच्छिष्ट मध, वासराचें उच्छिष्ट दूध व आपण एक घांस घेतल्यानंतर आपलेंच उच्छिष्ट आपण कसें खावें ? (उ०) मध हा मधमाशाचें उच्छिष्ट नाही तो अनेक औषधींचा सार आहे व त्याचें एकीकरण करण्यांत मधमा- शाचें सहाय्य होतें इतकेंच. वासरें हीं स्तनांतून बाहेर येणाऱ्या दुधाचें पान करतात त्या योगानें आंतील दूध उच्छिष्ट होत नाही. वासराचें दूध पिऊन झाल्यावर स्तनाला पाण्यानें धुवून स्वच्छ भांड्यांत धार काढावी ह्याजें झालें. आपलें उच्छिष्ट आपणालाच अपायकारक नसल्यानें त्या संबंधानें विशेष लिहिण्याचें प्रयोजन नाही. स्वाभाविक रीतीनें पाहिलें तरी आपल्या उच्छि- ष्टाचा आपल्याला वीट येत नाही, पण दुसऱ्याच्या उच्छिष्टाचा येतो. मुख, नाक, कान, डोळे उपस्थ व गुह्येंद्रिय या आपल्या इंद्रियांतून निघणाऱ्या मलाला स्पर्श करण्यास आपणास घृणा उत्पन्न होत नाही; पण त्याच दुस- र्याच्या इंद्रियांतील मलाला स्पर्श करणें कंटाळवाणें वाटतें, याचप्रमाणें उच्छिष्टा विषयीं जाणावें; ह्याणून कोणाचेंहि उच्छिष्ट दुसऱ्या कोणीहि खाऊं नये हें उत्तम व हेंच सृष्टिनियमांस अनुकूलहि आहे. (प्र०) स्त्रीपुरुषांनींहि परस्पर एकमेकांचें उच्छिष्ट खाऊं नये कीं काय ? (उ०) स्त्रीपुरुषांनीं सुद्धां एकमेकांचें उच्छिष्ट खाऊं नये, कारण त्यांच्या शरीरांचा स्वभावहि भिन्न असतो.

(११) अभक्ष्य अन्न.

(प्र०) अहो ! सर्वांचीं शरीरें सारखीच हाडामासाची आहेत व सर्वांच्या शरीरांत एकसारखेंच रक्त खेळत आहे, मग पाहिजे त्याच्या हातचें अन्न खावयाला काय हरकत आहे ? (उ०) पाहिजे त्याच्या हातचें खाण्यांत पुष्कळ दोष आहे. पहा, चांगले चांगले सात्विक पदार्थ खाऊन जशी ब्राह्मण व ब्राह्मणी यांचीं शरीरें सात्विक व निर्दोष जशीं बनलेलीं असतात तशीं तीं चांडालादिकांची नसतात. चांडाळांच्या शरीरांतील परमाणू

दुर्गंधानें मरलेले असतात तसे द्विजांचे नसतात, कारण त्यांच्या खाण्याच्या पदार्थांतच तसा भेद असतो; सगून ब्राह्मणादि उत्तम वर्णांच्या हातचें अन्न कावें व घेड, भंगी, चांडाल, चांमार इत्यादि नीच व अमंगल मनुष्यांच्या हातचें अन्न खाऊ नये. ब्राह्मणाचें व चांडालाचें शरीर जरी हाडा-मासाचेंच असलें तरीहि त्यांत आणखी पुष्कळ भेद असतात. आई, सासु, वस्त्रा, वहीण, मुलाची मुलगी इत्यादि स्त्रियांचीं शरीरें सारखींच हाडांमांसाचीं असतात, तथापि त्या सर्वांशीं सारखें आचरण करावयाचें नसतें कारण त्यामध्ये आणखी इतर पुष्कळ छद्दीनें भेद आहे. मुखानें प्रत्येक पदार्थ घ्यातां येतो हें खरें पण लोक अन्न खातात व मल खात नाहींत. तात्पर्य, विचारानेंच सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत व ज्या अर्थी चांडालादिकांचीं शरीरें अमंगळ असतात त्या अर्थी त्यांनीं तयार केलेले अन्न उच्च वर्णींनीं खाण्यास योग्य नसतें.

(१२) गार्हचें शेण.

(प्र०) गार्हच्या शेणानें सारवतात तसें दुसऱ्या प्राण्यांच्या शेणानें सारवण्यास काय हरकत आहे ? (उ०) गार्हच्या शेणाला वाण येत नाहीं, ते हवा शुद्ध करीत, ते विकृत असल्यानें जमीन लवकर उजळली जात नाहीं, सारवलेल्या जमिनी वाळल्यावर स्वच्छ दिसतात व त्यांवर कपडा ठेवला तर त्याला मळ लागत नाहीं. अशी माती वखादिकांला लागते तसें वाळलेलें शेण लागत नाहीं. मनुष्यादि इतर प्राण्यांची विषा दुर्गंध उत्पन्न करणारी व हवा विषादविणारी असते, गार्हच्या शेणानें सारवलेली जमीन स्वच्छ व साफ दिसते जेवण्याखाण्याच्या ठिकाणीं दूध तूपदि पदार्थ पडतात व ते तसेच राहूं दिले तर तेथें माशा जमतात व दुर्गंध उत्पन्न होतो, पण जर ती जागा शेणानें स्वच्छ सारवली तर ती सुंदर व स्वच्छ होते; जर चुनेगच्चीचें घर असेल तर प्राण्यानें धुवून स्वच्छ ठेवतां येतें पण जर जमीनच असली तर शेणानें स्वच्छ सारवण्याची अव्यंत आवश्यकता आहे, मांसाहारी म्ळेच्छ लोकांच्या बबर्जी-जान्यामध्ये व त्याच्या आसपास कोठें हाडें तर कोठें मांसाचे तुकडे, कोठें जळक्रीं टांकोडे तर कोठें राग व इतर पदार्थ इकडे तिकडे पडलेले असतात व तेथें माशा अशा घूं घूं करीत असतात कीं, त्याचें वर्णन करतां येत नाहीं, अशा दुर्गंधयुक्त स्थानीं जर चांगला मनुष्य गेला तर त्याला वांतीच होईल; पण ब्राह्मणादि निर्मासहारी लोकांचें स्वयंपाकघर तसें

नसतें, तें झाडून सारवून स्वच्छ व नीटनेटके केलेलें असतें. असो, तात्पर्य इतकेंच कीं गोमयानें सारवल्यानें स्वच्छता वाढते द्यावून तसें करणें उत्तम आहे.

(१३) चौका.

(प्र०) पुरभय्या प्रमाणें चौका करून त्यात वसून खाणें चांगलें कीं काय ? (उ०) जी जागा स्वच्छ व रमणीय असेल व जेथें दुर्गंधादि येत नसतील तेथें वसून जेवावें; पण गोष्टी वेळावर अवलंबून आहेत. युद्धाच्या प्रसंगां चौका करीत वसण्यास वेळ नसतो तेव्हां धोड्यावर किंवा रथांत वसून खाण्यास हरकत नाही, पण जेव्हां घरी व्यवस्था होण्यासारखी असते तेव्हां बरील सर्व प्रकारांचा विचार करून भोजनादि व्यवहार करावे. (प्र०) आपल्या हातांनीं आपण करून खावें कीं, दुसऱ्यांच्या हातचें जेवावें ? (उ०) जर सर्व आर्य शुद्ध धार्मिक पद्धतीनें वागत असले तर सर्व आर्यांच्या हातचें आर्यांनीं खाण्यास कोणताच प्रत्यवाय नाही; कारण ब्राह्मणादि तीन वर्णांचीं स्त्रीपुरुषे चौका करणें, भांडीं घांसणें हीं कामे करूं लागलीं तर विद्यावृद्धि व ज्ञानप्रसार करणार कोण ? पूर्वीं युधिष्ठिराच्या राजसूय यज्ञामध्ये सर्व भूमंडळावरील राजे, महाराजे, ऋषी, महर्षी अनेक आलेले होते व ते राजांच्या एकाच पाकशाळेंतील अन्नाचें सेवन करीत असत; जेव्हांपासून ख्रिस्ति व मुसलमान वगैरे मतमतांतरे निवून, वैर वाढलें व मद्यगोमांसादिकांचा प्रचार सुरू झाला तेव्हांपासून भोजनामध्ये स्पर्शास्पर्शाचा बघेडा सुरू झाला आहे. पहा. प्राचीनकाळां काबुल, कंदाहार, इराण, अमेरिका, युरोप इत्यादि ठिकाणांच्या राजांच्या गांधारि, माद्री, उद्धरी वगैरे मुली आर्यावर्तातील राजांनीं केव्या होत्या; व भोजनादि व्यवहार यांचे व त्यांचे होत असत. शकुनि वगैरे तद्देशीय जपुरुषांचा खानपानादि व्यवहार कौरवपांडवांशीं विनवोभास होत असे, गांध्यांत मुळींच विरोध नव्हता, कारण त्यावेळीं सर्वभूमंडळावर एकच वैदिकमत होतें; या वैदिकधर्मावरच सर्व लोक निष्ठा ठेवित असत, लोकांची आपल्याप्रमाणें काळजी घेत व त्यांच्या सुखदुःखाविषयीं जपत असत, संपूनच त्यावेळीं आर्यावर्तात फार सुख होतें, पण आतां अनेक मतमतांतरे झाल्यापासून अनेक दुःखे उत्पन्न झालीं आहेत; या सर्व दुःखांच्या मूळाचे निवारण करणें बुद्धिमान् पुरुषांचें अवश्य कर्तव्य आहे. परमेश्वरानें सर्वांच्या मनांत सत्यमताचा असा अंकुर घाळावा कीं, त्या योगानें असत्य मतमतांतरांचा शीघ्रच प्रलय होईल व सर्वत्र ऐक्य भाव नांदूं लागेल; करितां सर्व निद्राम् लोकांनी

या दृष्टीने विचार करून सर्व प्रकारचा विरोधभाव टाकावा व सर्वांनी आनंदाचें भागी व्हावे.

याप्रमाणें आचार व अनाचार, भक्ष्य व अभक्ष्य यांविषयी थोडेंसे दिग्दर्शन झालें; येथें दहावा समुल्लास पुरा होऊन सत्यार्थ प्रकाशाचा पूर्वार्धहि पूर्ण झाला. या पूर्वार्धामध्ये खंडनमंडनाचा भाग विशेष दिला नाहीं; याचें कारण असें कीं, प्रथमतः धर्म व अधर्म यांचा विचार करण्याचें सामर्थ्य मनुष्यांमध्ये आल्यानंतरच खंडनमंडनांतील सूक्ष्मभेद लक्ष्यांत येऊं शकतात; याकरितां पहिल्या दहा समुल्लासांमध्ये सत्य धर्माचा उपदेश करून पुढील चार समुल्लासांमध्ये मतमतांतरांचें खंडनमंडन करण्यांत येणार आहे. अकराव्या समुल्लासांमध्ये आर्यावतीय मतमतांतरांचें, बाराव्यामध्ये जैनधर्माचें, तेराव्यामध्ये ख्रिस्तियन धर्माचें व चवदाव्यामध्ये मुसलमान धर्माचें खंडनमंडन करून त्या त्या मतांचें खरें स्वरूप काय आहे तें दाखविण्यांत येईल; व चवदाव्या समुल्लासांच्या शेवटीं स्वमतहि दिलें जाईल. जे मनुष्य निःपक्षपात बुद्धीनें या ग्रंथाचें विचारपूर्वक परिशीलन करतील त्यांना खरें धर्माचें स्वरूप कळेल. पण जे दुरभिमानानें विचार करणार नाहींत, त्यांना अविचाराला जें योग्य फल मिळावयाचें तें मिळेल. सर्व काळीं विद्वानांचें हें काम आहे कीं, त्यांनीं सर्व गोष्टींचा नीट विचार करून सत्य कोणतें व असत्य काय आहे याचा निश्चय करावा व सदोदित जें खरें असेल त्याचा स्वीकार करून असत्याचा त्याग करावा. अशा रीतीनें गुणग्राहक बनून उद्योग करावा ह्मणजे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चारहि पुरुषार्थांची त्यांना प्राप्ति होईल व ते आनंदित व प्रसन्न होतील. यांत शंका नाहीं.

इति श्रीसुभाषाविभूषित आचारानाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयो

नाम दशमसमुल्लासः संपूर्णः ॥ १० ॥

॥ समाप्तोऽपं पूर्वार्धः ॥

॥ ओऽम् शम् ॥

सत्यार्थप्रकाश-

उत्तरार्द्धः

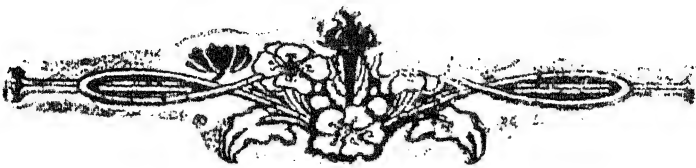
अनुभूमिका.

ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की, पांचहजार वर्षांच्या पूर्वी वैदिकधर्माशिवाय दुसरा कोणताही धर्म नव्हता; कारण वेदोक्त सर्व गोष्टी धिया व तर्क यांनीं सिद्ध होणाऱ्या आहेत; वेदांमळे लोकांची अप्रवृत्ति झाल्यामुळे व स्वार्थ माजून महाभारताचा बनथोर संप्राम झाला. लोकांची प्रवृत्ति वेदांकडून लळल्यामुळे त्यांच्यांत अज्ञान माजत चालले व त्यामुळे लोकांच्या बुद्धीला भ्रम होऊन ज्याला जसे वाटले तसे त्याने मत-मतांतर चालविले; या प्रचलित वेदवाक्य मतमतांतरांमध्ये पौराणिक मत, जैनीमत, ख्रिस्तीमत व कुराणवादी किंवा मुसलमानां मत ही मूल आहेत; ही चार मते याच जमाने लोकांत प्रचलित झाली आहेत, या चार मतांच्या शाखा हजारोंतून कमी नाहीत; या सर्व मतांचे अनुयायी त्याने केले व अन्य सर्व लोक यांना परस्पर सत्यासत्याचा विचार करण्यास सोपे जावे, म्हणून हा ग्रंथ बनविला आहे; या ग्रंथांत जे सत्य वैदिक मतांचे मंडन व असत्यांचे खंडन स्पष्टपणाने लिहिलेले आहे ते सर्वांनी पाहून त्यांना सत्यासत्याचा विचार करतां यावा या करतांच आहे; या चार मतांचे मूल ग्रंथ पाहून माझ्या बुद्धीप्रमाणे व विद्याभ्यासाप्रमाणे जो बोध झालेला आहे तो लोकांपुढे ठेवणे हे मी सर्वांस्तम काम समजतो; कारण या मतमतांच्या प्रचारांमुळे विज्ञान (वेदज्ञान) अजिबात गुप्त झाले तर ते सदजरीत्या पुनः मिळणे संभवत नाही.

पक्षपात सोडून जर या ग्रंथाचे वाचन लोक करतील तर त्यांस सत्यासत्य तेव्हांच समजेल; व त्यामुळे सर्वांना जाणवल्या समाजाप्रमाणे सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करण्यास गुप्तम होईल; या उपायार्थमधील अकराव्या समुदायामध्ये पुराणादि ग्रंथांतून शाखाशाख्यान्तरूपाने आर्यावर्तांत प्रचारांत आलेली आहेत; त्यांतील गुणदोषांचे संशोधने वर्णन केलेले आहे. हा ग्रंथ सत्यासत्याचा निर्णय करण्या व करविण्यासाठीच केलेला आहे; या मतप्रमान्तरांतील गुणदोष व्यक्त करून सर्वबोधाळा साहाय्य देणारे जे काम मी केलेले आहे ते परोपकारी काय आहे असे कोणी आनले नाही तरी या कामाबद्दल विरोधीनाही नतांत आणू नये.

मनुष्यजन्माचें महत्त्वं व्याप्यस्त्रीने सत्याचा निर्णय करण्यांतच आहे. वितेंड्याचें कडून मतमतान्तराची सिद्धि दाखवून, लोकांना अनिष्टफल भोगायचास लावणें हें पक्ष-
पातरहित काम करणाऱ्या विद्वज्जनांस योग्य नाही; जोंपर्यंत या मिथ्या अबैदिक
मतमतांतरांचा समूल नाश होऊन एका सत्य वैदिक मताचा सर्व मनुष्यांमध्ये प्रचार
होणार नाही, तोंपर्यंत मनुष्यांमध्ये भेदभावां राहून खरा आनंद कधीहि प्राप्त होणार
नाहीं. जर आम्ही सर्व मनुष्य व विशेषतः विद्वान लोक ईर्ष्याद्वेष सोडून निःपक्षपातामैं
सत्यासत्यतेचा निर्णय करून सत्याचें ग्रहण व असत्याचा त्याग करूं तर सर्वत्र आनंदी-
आनंद होण्यास फार उत्तरीर लागणार नाही, विद्वानांमध्येच विरोध असल्यामुळे अन्य
सर्व लोक भ्रमजालांत फांत आहेत व परस्परांत विरोध फैलावत आहे. जर हे विद्वान
लोक आपल्याच स्वार्थाकडे न पहातील व सर्वांच्या हिताचा विचार करतील तर सर्वां-
मध्ये शोच्याच नेळांत ऐक्यत्व होईल यांत संका नाही; हें ऐक्यत्व कोणत्या घोरणांने
गेळें अशा साधेल त्याने वर्णन या ग्रंथाच्या शेवटीं दाखविणें आहे. सर्व शक्तिमान्
परमात्मा सर्व मनुष्यांला एका वैदिकमतामध्यें प्रवृत्त होण्यास उत्साहित करो.

अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्वरशिरोमणिषु ॥

सत्यार्थप्रकाश

उत्तरार्द्ध

अथैकादशसमुलासारम्भः

(१) अथाऽऽर्यावर्तीयमतखंडनमण्डने विधास्यामः ॥

आर्यावर्ताची राजकीय योग्यता.

आतां या समुल्लासामध्ये आर्यावर्तांतील आर्यलोकांच्या मतमतान्तरांचें खंडन मंडन* करावयाचें आहे. हा आर्यावर्त असा उत्तम आहे कीं, या देशा-
सारखा उत्तम देश सर्व भूमंडळावर दुसरा कोणताहि नाही; या देशाच्या
“ सुवर्णभूमि ” असें खणतात, कारण ही भूमि सर्व प्रकारच्या रत्नांची
जनि आहे, यासाठीच सृष्टीच्या प्रारंभी आर्यलोक याच देशांत येऊन राहिले.
आह्मी सृष्टि विषय नामक प्रकरणांत पूर्वी दाखविलेंच आहे कीं, “ आर्य ”
हें उत्तम पुरुषाला नांव आहे व आर्याशिवाय जीं इतर माणसें आहेत तीं
“ दस्यु ” होत. जेवढे झणून या भूमंडळावर देश आहेत ते सर्व या
देशाची प्रशंसा करीत आहेत व मनांत इच्छा करीत आहेत कीं, आर्या-
वर्ताशी आपला संबंध जडावा. पारसमणि नामक दगडाची जी गोष्ट ऐकलों
ती जरी केवळ कविकल्पनेमधील असली, तथापि ती या देशाला लावून
पाहतां खरी दिसते. आर्यावर्तदेश हाच खरा पारसमणि आहे, या देशाला
जे जे लोखंडमय दरिद्री देश स्पर्श करतात, ते ते सुवर्णमय अर्थाच
जनाध्य होतात हें सर्व लोक मान्य करतात.

* या मतमतान्तरांमध्ये जो वेदविरुद्ध भाग आहे तो दाखविला आहे; त्याची
चिन्हां दृष्टीला साक्ष पटली कीं त्या मतांतील तेवढा भाग खंडित झाला; वेदानुकूल
जो जो भाग असेल तो तर सर्व मान्य आहेच या व्यवस्थेला खंडन मंडन ही संज्ञा
दिलेली आहे.

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः ॥ मनु. २।२२

“ या आर्यावर्त देशांत उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणापासून अर्थांत विद्वाना-
पासून, भूमंडळावर राहणाऱ्या सर्व माणसांनीं अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र, दस्यु, न्लेच्छ आदिकरून सर्वांनीं आपलीं कर्तव्ये काय व आपण काय
केले पाहिजे याचे शिक्षण मिळवावे, त्याचप्रमाणे इतरांनीं येथील विद्वाना-
कडूनच विद्याभ्यास शिकावा. ” या मनुच्या श्लोकामध्ये प्राचीन काळच्या
आर्यावर्ताची खरी योग्यता वर्णिली आहे. सृष्टीच्या प्रारंभापासून तो पंच-
हजार वर्षांच्या पूर्वीपर्यंत सर्व भूमंडळावर आर्यांचेच सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य
होतें; अन्य देशांमध्ये लहान लहान मांडलिक राजे राहात असत. कौरव पांडवांच्या
कालापर्यंत या देशांतील राजांच्या कायद्याप्रमाणेच इतर देशांतील राजे व
प्रजा वागत असत; या विषयीचें मनुस्मृतीमधील प्रमाण वर दिलें आहे.
मनुस्मृति ही सृष्टीच्या प्रारंभी झालेली आहे, तेव्हां तीवरून तत्कालीन
वस्तुस्थिति समजण्यास हरकत नाही; तसेंच महाराज युधिष्ठिरानें जो राजसूय-
यज्ञ केला, त्या वेळपर्यंत किंवा महाभारत युद्ध संपेपर्यंत येथील राजांच्या
आधीनच इतर देशांतील राजे होते. पहा ! चीनदेशाचा भगदत्त, पाताल
(अमेरिका) देशाचा बब्रुवाहन, युरोपचा बिडालाक्ष (मांजराप्रमाणे ज्याचे
ढोळे आहेत तो) यवन (यूनान) व इराण देशाचा शल्य हे सर्व राजे
भारतीय महायुद्धामध्ये व राजसूययज्ञामध्ये सार्वभौम राजाच्या आज्ञेनें आलेले
होते. रघूगण नामक राजाच्या वेळीं रावण हाहि त्याचा एक लहानसा
मांडलिक राजा होता; जेव्हां तो रामचंद्र राजाच्या वेळीं विरुद्ध झाला, तेव्हां
रावणाला दंड देण्याकरितां रामचंद्रानें त्याचा पराभव केला व त्याचे राज्य
बिभीषणाला दिलें. तात्पर्य, स्वायंभुव राजापासून तो पांडवांपर्यंत आर्यांचें
चक्रवर्ती राज्य या भूमंडळावर होतें; नंतर आपसांत विरोध उत्पन्न होऊन
वैमनस्ये वाढली; व परस्परांत लढून आर्यांच्या चक्रवर्ती राज्याचा नाश झाला.
या परमात्याच्या सृष्टीमध्ये अभिमानी, अन्यायी व अविद्वान् अशा
लोकांचें सण्य फार दिवस टिकत नाही. ही संसाराची स्वाभाविक प्रवृत्ति
आहे की, जेव्हां वाजवीपेक्षां फाजील धन देशांत वाढतें तेव्हां त्या देशांतील
लोकांमध्ये आळस, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति, प्रमाद वाढूं

लागतात व त्यामुळे त्यांच्यांत अशिक्षितता इत्यादि दुर्गुण वाढून सुशिक्षण-परम्परा विघडते, व्यसनांचें प्राबल्य होतें, मद्यमांस सेवनाचा प्रचार होतो, बालविवाह सुरू होऊन मनुष्ये निःशक्त होतात व सर्व स्वेच्छाचारी बनतात. तसेंच, मोठें सैन्य व युद्धसामुग्रीची विपुलता या गोष्टी आपणाकडे आहेत असें एकदां राजपुरुषांना वाटलें, व आपली बरोबरी करणारा या भूमंडलावर कोणीही नाही अशी त्यांची खातरी झाली कीं, त्या राज्यांत पक्षपात अन्याय व अभिमान वाढत जातो; जेव्हां हे दोष वाढतात तेव्हां त्या राज्यांत अनेक तंटे होऊन परस्पर लढाई होऊन त्यांचा नाश होतो, किंवा लहानशा कुळांतील एखादा दूरदर्शी पुरुष त्यांच्या उब्ब लोककल्याणासाठीं उभा राहतो व त्या अभिमानी राजांचा पूर्ण पराभव करून टाकतो. जेव्हां हे वर सांगितलेले दोष मुसलमानी बादशहामध्ये उत्पन्न झाले तेव्हां श्रीशिवाजीमहाराज व गोविंदसिंहजी हे पुरुष उभे होऊन त्यांनीं मुसलमानी राज्याचा नाश केला. पूर्वीं आर्यावर्तांत कोणकोणते चक्रवर्ती राजे होऊन गेले तें मैत्र्युपनिषदांत सांगितलें आहे. पहा:—

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित्
सुद्युम्नभूरिद्युम्नेन्द्रद्युम्नकुवल्याश्चयौवनाश्चवक्ष्यश्चाश्वपतिः
शशबिन्दुहरिश्चन्द्राम्बरीषननक्तुसर्पातिययात्यनरण्याक्ष-
सेनादयः ॥ अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः ॥

मैत्र्युपनिषद् १।४ ॥

“ सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवल्याश्च, यौवनाश्च, वक्ष्यश्च, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सर्पाति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत हे या भूमंडलावर प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजे होऊन गेले.” इत्यादि प्रमाणांवरून हें स्पष्ट होत आहे कीं, सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून महाभारतापर्यंत आर्यांचेंच सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य होतें; पण सध्यां त्यांच्यांत पूर्वीक दोष उत्पन्न झाल्यामुळे भाग्यहीन होऊन, राज्यभ्रष्ट होऊन ते परकीयांनीं पादा-क्रांत केले जात आहेत. मनुस्मृति व भारतादिग्रन्थ पाहिले असतां स्वायम्भू-वापासून पांडवांपर्यंत कोणकोणते चक्रवर्ती राजे झाले हें सर्वास समजेल; या राजांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणें हें अज्ञानी व पक्षपाती लोकांचें काम आहे.

(२) प्राचीन शस्त्राख्ये.

प्राचीनकाळीं आग्नेयास्त्रादिक विधा होत्या असें जें ग्रंथांतरीं लिहिलें आहे तें खरें कीं खोटें ? तोफा व बंदुका त्यावेळीं होत्या किंवा नाहीं ? शस्त्राख्ये देवताविषयक मंत्रांच्या जपानें साध्य होती कीं काय ? या शंका बरेच लोक सध्यां करतात; याला उत्तर असें कीं, पदार्थविज्ञान शास्त्राच्या सहाय्यानें हीं शस्त्राख्ये तयार करता येतात व पूर्वीच्या लोकांना तीं तशीं करता येत असत हें खरें, पण मंत्रांचा नुसता जप केल्या असतां विशिष्ट अन्न साधतां येतें हें अगदीं खोटें. पदार्थविज्ञानशास्त्राच्या ज्ञानानें विचार करणें हा “मंत्र” होय; या विचाराच्या योगानें केलेल्या पदार्थाच्या जुळवणीपासून तीं साधतात, जे शब्दमय मंत्र आहेत त्यांच्या * जपापासून कोणतेंहि द्रव्य उत्पन्न होत नाहीं; जर कोणी ह्मणेल कीं, अमुक मंत्र जपला असतां अग्नि उत्पन्न होतो, तर त्याठिकाणीं विचार करण्यासारखी ही गोष्ट आहे कीं, त्या मंत्रापासून उत्पन्न होणारा अग्नि आधीं मंत्र ह्मणणारांचें हृदय व जिह्वा + जाळील, मारावयाला जावें शत्रूला व आधींच मरावें आपण; अशी या मंत्रवाक्यांच्या मन्त्रांची स्थिति आहे. वास्तविक “मंत्र” ह्म० विचार मनन. याच अर्थी “राजमंत्री” हा शब्द वापरण्यांत येतो. राज्यांतील सर्व कामांचा विचार करणारा तो राजमंत्री होय. तात्पर्य मंत्र ह्मणजे विचार किंवा सर्व सृष्टीतील पदार्थांचें प्रथमतः ज्ञान प्राप्त करून घेऊन, त्यावर विचार करून, कुशलतापूर्वक त्यांची जुळणी केली असतां अनेक कलाकौशल्याचे व उपयोगाचे पदार्थ उत्पन्न

* तज्जपस्तदर्थभावनम् [योग पा० १ मू० २८]

जप करणें ह्मणजे त्याच्या शब्दोच्चारणानें त्या शब्दांत जी अर्थबोध करण्याची आहे त्या अर्थाची बुद्धीत भावना प्रगट करणें.

+ द्रव्याच्या संघटीत अणूंना आघात केल्यावर त्यांची स्थितिस्थायिकता कायम प्रस्था स्थितींत ज्या लहरी उत्पन्न होतात, त्या लहरी कर्णेन्द्रियाला विषयभूत + पण द्रव्याचे संघटीत अणू पृथक् होऊन प्रत्येक अणू स्वतन्त्र गतीत येतात त्या त्या गतिवान् अणूंना उर्जांची स्थिति प्राप्त होते, या अणूंच्या आगिकार्य स्थितीत उठतात, त्या नेत्रेन्द्रियाला विषयभूत असतात. सारांश, शब्दविषय अणूंना आपक रुण कायम आहे तोंपर्यंतचा आहे, त्यांच्या पलिकडे त्या अणूंची स्थिति नवले कीं, ते सर्व नेत्राला विषय होतात; ह्मणून कोणत्याहि प्रकारानें शब्द + शब्द नेत्राचा विषय होत नाही अर्थात शब्दापासून उर्जा येत नाही.

होतात; जसें लोखंडाचा बाण किंवा गोळा बनवून त्यांत असे पदार्थ ठेवले जावे कीं, त्यांना अग्नीचा स्पर्श केला असतां वायूमध्ये धूरचधूर होईल व त्याला सूर्यकिरणांचा स्पर्श झाला असतां, किंवा वायूचें घर्षण झालें असतां एकदम अग्नीप्रमाणें पेट वेईल; अशा प्रकारच्या शस्त्रालाच “ आग्नेयास्त्र ” असें क्षणतात; या शस्त्राचा प्रतीकार करण्यासाठीं “ वारुणास्त्र ” सोडीत असतात; जर शत्रूनें आपल्या सैन्यावर आग्नेयास्त्र सोडलें तर वाटेंतच त्यावर वारुणास्त्र सोडवें या शस्त्रांमध्ये अशीं द्रव्यें असतात कीं, त्यांचा त्या आग्नेयास्त्राच्या धुराशीं स्पर्श झाला असतां त्या धुराचे मेष बनून त्यांतून एकदम पाणी पडून त्या अस्त्रानें पेटत असलेला अग्नि विशतो; त्याचप्रमाणें “ नागास्त्र ” किंवा “ सर्पास्त्र ” असतें हें शत्रूवर सोडलें असतां सर्व शरीर पाशानें एकदम बांधलें जातें; “ मोहनास्त्र ” क्षणून जें असतें त्याच्या मधून निष्पाण्या वायूच्या योगानें शत्रूचें सैन्य कैफ चढल्याप्रमाणें अगदीं गुंग होऊन पडतें; त्याचप्रमाणें “ पाशुपतास्त्र ” क्षणून एक अस्त्र आहे, त्यामध्ये तारांची व शिसें किंवा अन्य पदार्थांची अशी व्यवस्था केलेली असते कीं, त्यांत विद्युत् प्रवाह सुरू होऊन त्या योगानें शत्रुचे अनेक लोक संहारले जातात. “ तोफ ” व “ बंदुका ” हे शब्द अन्य भाषेंतील आहेत. यांनाच अनुक्रमें संस्कृत भाषेमध्ये “ शतघ्नी ” व “ भृशुंडी ” असें क्षणतात. ज्यांना संस्कृत विद्येचा परिचय नाही, ते कांहीं तरी लिहितात व कांहीं तरी बोलतात, त्यांच्या त्या लेखानें व भाषणानें कोणीहि भ्रमांत पडूं नये; आपले पूर्वज पदार्थविद्येच्या सहाय्यानेंच हीं शस्त्रां साध्य करीत होते असें समजावें.

(३) आर्यावर्तदेश हा इतर देशांचा गुरु.

आर्यावर्त देशांतूनच इतर देशांत विद्या गेली हें इतिहासप्रसिद्ध आहे, आर्यावर्तांतून मिसर देशांत, मिसर देशांतून युनान देशांत, युनानामधून रूम देशांत व रूम देशामधून युरोपगंडांत, युरोपांतून अमेरिकेंत व इतर देशांत विद्येचा प्रसार झाला. अजूनहि संस्कृत विद्येचा प्रचार आर्यावर्तांत जितका आहे तितका दुसऱ्या कोणत्याहि देशांत नाही; कित्येक आधुनिक लोक क्षणत असतात कीं, जर्मनीमध्ये संस्कृताचा प्रचार फार आहे, मोक्षमुखर साहेब यांनीं जितका संस्कृताचा अभ्यास केलेला होता, तितका कोणीहि अभ्यास केलेला नाही, या ज्या गोष्टी आहेत त्या केवळ बोलावयाच्या आहेत. “ निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ॥ ” व्याठिकाणीं इतर वृक्ष

जाहीत तेथें एरंडालाहि मोठा वृक्ष मानतात, या ह्यणीप्रमाणें पाहिजे तर त्यांना थोर विद्वान् समजावें; युरोपखंडांत संस्कृतविषेचा ग्रंथ नसल्यामुळें जर्मनींत जें कांहीं थोडेंसें आहे व मोक्षमुल्लर जें कांहीं थोडेंसें शिकला होता तेंच त्यांना फार असें वाटलें यांत नवल नाहीं, पण आर्यावर्ताच्या मानानें तेथें कांहींच विद्वत्ता नाहीं; जर्मनीतील एका प्रिन्सिपॅलाबरोबर झालेल्या पत्रव्यवहारावरून माहिती मिळाली होती कीं, संस्कृतभाषेंत लिहिलेल्या साधारण चिठीचा अर्थ करणारेहि जर्मनीमध्ये फार थोडे आहेत, मग वेद जाणणारे तर दूरच. मोक्षमुल्लर साहेबाचें संस्कृत साहित्य व वेदावरील व्याख्या पाहिल्यानें स्पष्ट होते कीं, त्यानें आर्यावर्तातील लोकांनीं केलेल्या साहित्य व वेदावरील टीका पाहून कांहीं इकडचीं तिकडचीं विधानें केलेलीं आहेत, पण त्याच्या ग्रंथांवरून त्याला वेदांचें स्वरूप समजलें आहे, असें मुळींच ठरत नाहीं. पहा युञ्जन्ति ब्रध्मरुपं चरन्त परितस्थुपः ॥ रोचन्त रोचना दिवि ॥ १ ॥ या मंत्रामध्ये मोक्षमुल्लरानें ब्रध्म शब्दाचा घोडा असा अर्थ केला आहे ! त्यापेक्षां सायणाचार्यांनीं केलेला सूर्य असा अर्थ बरा आहे, हें खरें; पण वास्तविक तेथें “ परमेश्वर ” असा अर्थ आहे, या विषयींचा खुलासा व त्याचा खरा अर्थ (वैदिक धर्मस्वरूप) नामक पुस्तकांत केलेला आहे, तो तेथेंच वाचकांनीं पहावा व तो पाहून जर्मन पंडित व मोक्षमुल्लर साहेब यांचें संस्कृतभाषेमधील प्राविण्य वाचकांनीं जाणावें ! तात्पर्य इतकेंच कीं, जी विद्या आजकाल इतर देशांत दिसत आहे तिचें मूळ आर्यावर्तातूनच तिकडे गेलें. पहा “ वायवल इन् इंडिया ” नामक पुस्तकाचा कर्ता जेन्काल्पट साहेब आपल्या पुस्तकांत लिहितो कीं, “ आर्यावर्तदेश हा सर्व विद्यांचे माहेर घर आहे. हे परमेश्वरा ! पूर्वाच्या काळीं आर्यावर्ताची उन्नति होती तशी सध्याच्या काळीं आमच्या देशाची कर. ” हें फ्रान्सदेश निवासी पंडिताचें या देशाबद्दल मत आहे. “ दाराशिकोह ” नामक बादशहानें उपनिषदांचीं आशान्तरें केलीं आहेत, त्या ग्रंथांत तो लिहितो कीं, “ आर्वीं वंगरे पुष्कळ भाषा मी शिकलों, पण मला फारसा आनंद झाला नाहीं, पण जेव्हां मी संस्कृत भाषा पाहिली व त्यांतील ग्रंथांचें श्रवण केलें तेव्हां माझा संदेह दूर होऊन मला जो आनंद झाला त्याचें वर्णन होणें शक्य नाहीं. ” तसेंच काशीच्या मानसमंदिरांतील “ शिशुमारचक्र ” पाहिलें असतां अजूनहि खगोल विषेचा पुष्कळसा वृत्तांत घ्यानीं येतो; जरी या ग्रंथाची नीट व्यवस्था

सध्यांच्या काळांत कोणी ठेवलेली नाही, तथापि तें प्राचीन कौशल्य दाखवीत आहे ! सर्वाई जयपुराधीशानें अशा यंत्रादिकांचा नीट संभाळ केला, तर प्राचीन वैभव राखून ठेवल्यासारखें होईल; पण आमच्या राजे लोकांना आपलें वैभव राखण्याची केव्हां बुद्धि होईल ती होवो. अशा सर्वश्रेष्ठ भरत-खंडाला जी अवनति महाभारतीय युद्धापासून लागली आहे ती अजूनहि सुटली नाही व हेहि खरेंच आहे कीं, जेथें भावाभावांमध्ये घनघोर युद्धें होतात तेथें उन्नतीची आशा तरी कशाला पाहिजे. “ विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ बुद्धचाणक्य अ० १६।१७॥ जेव्हां विनाश होण्याचा काल येतो तेव्हां बुद्धि विपरीत होते, कोणी विद्वान् त्यांना समजून सांगूं लागला तर तें त्यांना वाईट वाटतें व कोणी स्वार्थसाधु कपटानें त्यांना वाईट उपदेश करूं लागला तर तो त्यांना प्रिय वाटतो ! ! !

(४) आर्यावर्ताच्या अवनतीचीं कारणें.

महाभारतयुद्धामध्ये मोठमोठे विद्वान् पुरुष मारले गेले, राजे महाराजे ऋषि महर्षि यांचा नाश झाला, त्यामुळें विद्या व वैदिक धर्म यांच्या जागृतीचें काम बंद पडलें. विद्या व धर्म यांचा प्रचार होईनासा झाल्यानें अज्ञान माजलें. ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान व दुष्टी यांचें प्रस्थ वाढलें व त्यामुळें आपापसांत कलह वाढत गेले. जो बलवान् झाला त्यानें मिळेल तेवढें राज्य आपल्या ताब्यांत घेण्याचा सपाटा चालविला. त्यामुळें आर्यावर्ताच्या अखंड राज्याचे लहान लहान तुकडे झाले; जेव्हां या देशांतील राज्यव्यवस्था अशी खंडित झाली तेव्हां इतर देशावरची याची सत्ता नाश पावली, जेव्हां ब्राह्मणलोक अविद्वान् होऊं लागले तेव्हां क्षत्रिय वैश्य व शूद्र अविद्वान् होऊं लागले तर त्यांत नवल तें काय ? तसेंच वेदादिशास्त्राची अर्थासहित पठन करण्याची परम्परा बंद होऊन केवळ चरितार्थासाठीं ब्राह्मण लोक वेदाची धोकंपट्टी करूं लागले ! ! अशा रीतीनें वास्तविक गुरु असणाऱ्या ब्राह्मणांमध्ये अविद्या वाढल्यामुळें ते छल, कपट व अधर्म यांनीं युक्त झाले व आपले दोष लोकांना समजू नयेत दृष्टपून त्यांनीं क्षत्रियादिकांला वेदादिशास्त्रांचा निव्वळ पाठडि शिकविण्याचें बंद केलें ! ब्राह्मणांनीं मनांत विचार केला कीं, आपल्या जीविकेचा कांहींतरी प्रबंध केला पाहिजे; तो कसा करावा यावर विचार करून असें ठारविलें कीं, लोकांमध्ये अज्ञान राहिल्या शिवाय आपला बडेजाव माजणार नाही; असें त्यांना निश्चितपणानें वाटलें. तेव्हां ते क्षत्रियादिकांना विद्याध्ययन न शिकवितां,

असा उपदेश करूं लागले कीं, आम्हीच तुमचे देव आहोंत व आमचीच तुम्ही पूजा केली पाहिजे. जर आमची सेवा केलीत नाही तर स्वर्ग किंवा मुक्ति तुम्हांला मिळणार नाही. जर तुम्ही आमची सेवा न कराळ तर नरकांत पडाल, त्या क्षत्रियादिकांमध्येहि विद्वत्ता नसल्यामुळे यांचा हा कपटी कांत पडाल, त्या क्षत्रियादिकांमध्येहि विद्वत्ता नसल्यामुळे यांचा हा कपटी उपदेश ते प्रमाण मानूं लागले. पण परमपूज्य वेद व आर्ष ग्रंथ यामध्ये पूर्ण विद्वान् व धार्मिक यांस ब्राह्मण ह्मटलें आहे व तेच सर्वांना पूजनीय आहेत, ती योग्यतां मूर्ख, विषयलंपट, कपटी, अधार्मिकांना घरीं बसल्या बसल्या कशी प्राप्त होणार ? पण अज्ञानाचे गुरु अज्ञानी या ह्मणीप्रमाणें संस्कृत-विद्या विराहित व अज्ञानग्रस्त क्षत्रियादिकांना या भिक्षुकांच्या गप्पा ठीक आहेत असें वाटलें व त्यामुळे नामधारी ब्राह्मणांचें फावलें; तेव्हां त्यांनीं सर्वांला आपल्या भ्रमजालामध्ये फसवून वश करून घेण्यासाठीं “ ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ पाण्डवगीता ॥ ब्राह्मणाच्या तोंडांतून जें वाक्य निघेल तें साक्षात् भगवानाचें वाक्य आहे असें समजावें, ” अशा वाक्यांचा प्रचार केला. जेव्हां असे अज्ञानी व श्रीमान् क्षत्रियादि लोक या कपटी उपदेशाच्या पाशांत सांपडले व त्यांचे चेले बनले तेव्हां भिक्षुकांना विषयानंदाचें उपवनच मिळाल्यासारखें झालें. पृथिवीमध्ये जें काहीं उत्तम आहे तें ब्राह्मणांसाठीं आहे, असा त्यांनीं डांगोरा पिटविला व आपलें अज्ञान झांकण्यासाठीं गुण—कर्म—स्वभावानें समजावयाची वर्णव्यवस्था मोडून, जन्मानेंच ब्राह्मणादि वर्ण समजावें अशी अव्यवस्था माजवली व अंत्येष्टि संस्कारामध्येहि दानें उपटण्यास सुरवात केली ! जसें यांच्या मनाला वाटलें, तसा हे उपदेश करूं लागले. “ आम्ही भूदेव आहों आमची सेवा केल्याशिवाय कोणालाहि कोणताच देवलोक मिळणार नाही. ” असें ह्मणणाऱ्या भिक्षुक ब्राह्मणांना असें विचारलें पाहिजे कीं, तुम्ही स्वतः कोणत्या लोकांत जाणार ? तुमचीं कामें पाहिलीं तर तीं घोर नरकांत तुम्हांला नेऊन पोंचविणारीं आहेत, तुम्ही कृमि-कीटपतंगादिक बनाल; असें जर कोणी त्यांना ह्मटलें तर ते रागानें लाल होऊन ह्मणतात कीं, आम्ही शाप दिला तर तुमचा नाश होऊन जाईल; कारण धर्मशास्त्रांत ह्मटलेलें आहे कीं, ‘ब्रह्मद्रोही विनश्यति, जो ब्रह्मद्रोह करतो त्याचा नाश होतो, पण त्यांनीं आतां लक्षांत ठेवावें अशा अज्ञान्यांच्या ह्मणण्यानें कोणा-चाहि नाश होणार नाही. हां हें खरें आहे कीं, वेद व परमात्मा यांना जाणणारा, धार्मिक व परोपकारी जो पुरुष असेल त्याच्याशीं जर कोणी द्वेष केला तर

त्याचा जरूर नाश होईल; पण जो विद्वान् नाही व ज्यांच्यांत ब्राह्मणत्व नाही, अशाला कोणीहि ब्राह्मण ह्मणू नये व त्यांची सेवाहि करूं नये. (ग्रन्थ) मग हे जे सध्या ब्राह्मण ह्मणवितात ते कोण ? (उत्तर) ते ब्राह्मण नव्हेत ते भिक्षुक—भिक्षेकरी—आहेत; जसे युरोपांत पोप तसे हे येथे अधर्म माजविणारे स्वार्थी लोक होत. (प्र०) पोप हे कोण आहेत ? (उ०) वास्तविक पोप शब्दाचा मूळचा रोमभाषेंतील अर्थ उत्तम पिता अशासारखा आहे; पण पुढें या पोपांच्या गादीवर नास्तिक, क्रूर, छली, कपटी व स्वार्थी लोक येऊं लागल्यापासून पोप हा निंदा व्यंजक शब्द झाला आहे; सध्यांच्या ब्राह्मणांचीहि तशीच स्थिति झाली आहे. पूर्वीचे ब्राह्मण खरे होते व आतां हे नामधारी झाले आहेत. (प्र०) सध्यांचे ब्राह्मण नामधारी कसे ? यांचा पिता ब्राह्मण व माताहि ब्राह्मणी असें असतां त्यांच्या संतानांला नामधारी ब्राह्मण असें कसें तुम्ही ह्मणतां ? (उ०) तुम्ही ह्मणतां तें खरें, पण विचार करा कीं, आईबाप ब्राह्मण असले किंवा गुरु चांगला साधु असला तथापि त्यांचीं मुलें किंवा शिष्य उत्तम ब्राह्मण किंवा उत्तम साधू असतात, असा कांहीं नियम नाही. ब्राह्मण किंवा साधु आपआपल्या आंगच्या गुणकर्तृत्वनाव्याप्रमाणें होत असतात; जर आंगीं ब्राह्मणाचे गुण नाहीत तर ब्राह्मण्य तरी आहे असें कसें ह्मणतां येईल ? ब्राह्मण परोपकारी असे पाहिजेत; पण हे सध्यांचे नामधारी ब्राह्मण स्वार्थी ह्मणूनच दान घेण्यांत पटाईत आहेत, युरोपांतल्या पोपाप्रमाणें यांची सध्यांची स्थिति आहे, युरोपांतील पोप व त्यांचे चेले तेथील श्रीमंत लोकांस असें सांगत असत कीं, “ हे श्रीमान् लोक हो ! तुम्ही पाहिजे तें करा, कांहीं हरकत नाही, फक्त आमच्याकडे येऊन पापाचें क्षालन करून घ्या ह्मणजे झालें ! आमच्या आज्ञेशिवाय तुमचें पाप नाश पावणार नाही व तुम्हांला स्वर्गामध्ये थारा मिळणार नाही, जर तुम्ही स्वर्गांत जाण्याची इच्छा घरात असाल, तर आम्हांला द्रव्य द्या. जितकें द्रव्य तुम्ही आम्हांला द्याल तितकें तुमच्या पापाचें क्षालन करून तुम्हांला स्वर्गांत सुख मिळेल अशी व्यवस्था करूं. ” या उपदेशाप्रमाणें शेंकडों दुराचारी श्रीमान् लोक पोपाकडे पापक्षालनासाठीं येत व लाखों रुपये देत, व पोपाकडून चिड्डी घेत असत ! पोपांच्या पदरांत पैसे पडतांच पोप येशू व मेरी यांच्या मूर्तीकडे जाऊन उभा राही व तेथें पुढें लिहिल्याप्रमाणें हुंडी लिहून देत असे:—

“ हे खुदावंद ! ईसामसी ! अमुक मनुष्यानें तुझ्या नांवावर एक लाख

रूपये स्वर्गांत जाऊन सुखानें राहण्यासाठीं दिलेले आहेत, तें आम्ही जमा केले आहेत; जेव्हां हा गृहस्थ स्वर्गांत येईल तेव्हां तूं तुझ्या बापाच्या स्वर्गांतील राज्यामध्ये पंचवीस हजारांचा वागवणीचा व घर, पंचवीस हजारांमध्ये नोकर चाकर व स्वारी यांची व्यवस्था, पंचवीस हजारांमध्ये खाण्यापिण्याची व कपड्या-लत्यांची व्यवस्था व बाकी राहिलेले पंचवीस हजार यांचे कोणी भाउबंधु येतील त्यांची व्यवस्था करण्याकडे खर्च करावे; व यांचा उत्तम बडेजाव तूं तेथें ठेवावास. ” याप्रमाणें ख्रिस्ताला हुंडी लिहिल्यावर खालीं पोप आपली सही करीत असे; ही हुंडी त्या दुराचारी श्रीमंताला देऊन सांगत असे कीं “ हे गृहस्था ! ही हुंडी जपून ठेव व ती आपल्या कबरेमध्ये तुझ्या प्रेताबरोबर पुरण्याची व्यवस्था कर, जेव्हां तुला नेण्यासाठीं देवदूत येतील, तेव्हां तुला व या हुंडीला ते स्वर्गांत घेऊन जातील व तेथें ही हुंडी बटावून आंत लिहिल्याप्रमाणें सर्व पदार्थ तुला देण्याची व्यवस्था ते करतील ! ” अशा रीतीनें पोप व त्यांचे शिष्य स्वर्ग प्राप्त करून देण्याचा मक्ता घेत असत ! ! ! या प्रकारामुळें युरोपमध्ये किती अनाचार माजून राहिले होते तें इतिहासज्ञ लोकांना निराळें सांगणें नको; जेव्हां युरोपखंडभर अज्ञान माजलेलें होतें तेव्हां या पोपांचें बंड फार माजलेलें होतें, पण जेव्हां तेथें विद्येचा प्रसार झाला व विचारांची जागृति झाली तेव्हां या पोपांना त्यांनीं धाव्यावर बसविलें; पण अजूनहि पोपांची सत्ता निर्मूल झालेली नाही, यांचें कारण इतकेंच कीं खऱ्या धर्माचें ज्ञान अजून त्यांना झालेलें नाही, आर्यावर्तांतहि हीच पोपलीला अन्य रीतीनें प्रचारांत आलेली आहे व सध्यांहि ती बरीच चाललेली आहे, येथील ब्राह्मण त्यांना थोडीशी दक्षिणा दिली असतां प्रायश्चित्त देऊन शुद्ध करण्याचा आग्रह चालतात ! पण हें त्यांचे गौडबंगाल किती दिवस चालणार ? ब्राह्मणांचा चार आणे दिल्यानें जर केलेली दुराचरणें नाश पावूं लागतील तर पृथिवीवर सर्व आनंदी आनंद पसरून, रोगराई नाहीशी होऊन सर्व लोक मुक्त होतील ! पण असें होत आहे काय ? होत नाही हें खास. तें कां होत नाही अशी शंका कोणी घेतील, त्याला उत्तर असें कीं, प्रायश्चिताचा हा मार्गच नव्हे व केलेलें कर्म भोगल्याशिवाय केव्हांहि नाश पावणार नाही. राजा व प्रजा यांमध्ये जोंपर्यंत अज्ञान भरलेलें आहे, सत्संग जोंपर्यंत होत नाही, स्वार्थी ओढू लोकांचा आपमतलबी उपदेश जोंपर्यंत चालू आहे तोंपर्यंत हें या नामधारी ब्राह्मणांचें चालेल; यांच्यामध्ये सर्वत्र असे कपटी

आहेत असें नाही, जे उत्तम निष्कपटी व धार्मिक—आहेत त्यांना आह्मी खरे ब्राह्मण असें समजतो व जे साधू आहेत, त्यांना साधू असें समजतो. पण जे भोंदू आहेत ते जरी ब्राह्मणांच्या कुळांमध्ये उत्पन्न झालेले असले तरी ते ब्राह्मण नव्हत असें धर्माच्या साक्षीने आह्मी साफ द्वाणतो; हेच हिंदुस्थानांतील पोप होत व यांची दुराचरणे त्याच पोपलीला होत. वास्तविक उत्तम ब्राह्मण व साधुपुरुष यांचें कर्तव्य हें आहे कीं, वेदादि सत्य शास्त्रांचें स्वतः अव्यय करून व त्या विद्यांचा लोकांमध्ये प्रचार करून जैन, मुसलमान व ख्रिस्ति इत्यादि नास्तिक मतवाल्यांच्या जाळ्यांतून आर्यांचा बचाव करून गुणकर्मांनीं ठरणाऱ्या वर्णाश्रमधर्माची उन्नति करून आर्यांची उन्नति करण्यास सदैव झटावें; हें काम धर्मज्ञ ब्राह्मणाशिवाय व निरक्षेप साधूशिवाय दुसरा कोण करणार वरें ? दानांसाठीं लुब्ध झालेल्यांकडून हें काम होईल काय ? कधींहि होणार नाही; आतां ही गोष्ट खरी कीं, या यांच्या स्वार्थां पोपलीलेपासूनहि थोडे थोडे धर्माचें रक्षण झालेलें आहे तें “ विषादप्यमृतं ग्राह्यम् ॥ मनु० ॥ विषा-
मधूनहि अमृत ग्रहण करावें ” या वाक्याप्रमाणें होय; शिवाय तें धर्म रक्षण यांनीं केलेलें नसून यांच्या स्वार्थाच्या प्रवृत्तीनें आपोआप झालेलें आहे, त्याब-
द्दल यांना मुळींच मोठेपणा देतां येत नाही, तसेंच मधून मधून जे धार्मिक पुरुष व साधुसंत झाले त्यांच्या परिश्रमानें सध्यां धर्माचें अस्तित्व राहिलें आहे; जर सगळेच यांच्या सारखे पोप बनले असते, तर धर्माचें नांवहि राहिलें नसतें. राजे, यजमान व इतर लोक हे सर्व अवि-
द्वान् झाल्यानंतर कांहीं मंत्रांची धोकंपट्टी करणारेच दुष्टाचार्य बनले व त्यांनीं ‘ ब्राह्मणो न हन्तव्यः साधुर्न हन्तव्यः । ’ हीं वाक्ये पुढें करून नामधारी ब्राह्मण व वेषधारी भोंदू यांनीं कोणतींहि पातकें केलीं तरी ते अव्यय आहेत असें भासविलें तर त्यांत नवल काय ? या स्वार्थसाधू लोकांनीं पाहिजे तसे ग्रंथ लिहून शेवटीं व्यासाचें नांव किंवा दुसऱ्या कोण्यातरी ऋषि-
मुनीचें नांव घालून आपल्या मतलबाचा प्रचार केलेला आहे; व यांनीं मोठ्या कुशलतेनें अशी व्यवस्था केलेली आहे कीं, निजणें, उठणें, वसणें, खाणें, पिणें हीं कर्मे सुद्धां या पोपांच्या संबंधाशिवाय होऊं नयेत ! काय हें धर्माच्या नांवाखालीं थोतांड !!! ब्राह्मणाला मारूं नये, दंड करूं नये, साधूला मारूं नये हीं वाक्ये सदाचारी व धार्मिक ब्राह्मणासाठीं आहेत; दुराचारी, अप्पल-
पोठ्या नामधारी ब्राह्मण भिक्षुकांसाठीं नाहीत. असे लोक जे जे दुराचरण

करतील त्यांना कडक शासन पाहिजे. या विवडलेल्या स्थितीचे मूलाचा प्रचार महाभारत युद्धाचे पूर्वी सरासरी एक हजार वर्षांपासून चालू झाला होता; त्यावेळीं कोठें कोठें ऋषि मुनींचें जरी वास्तव्य होतें तरी थोडथोडा आळस, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष यांचे अंकुर त्यावेळीं फुटूं लागले होते; परंतु सदुपदेश कमी होत गेला तसे त्या अंकुराचे मोठाले वृक्ष बनू लागले व जेव्हां सदुपदेश परम्परा अजीबात लोपली; तेव्हां या आर्यावर्तांत अविद्या अन्धकाराचा फैलाव होऊन आपसांत झगडे तंटे भांडणें होऊं लागलीं.

उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः॥ इतरथान्धपरम्परा ॥सांख्य. ३।७९-८१॥

“ जेव्हां उत्तम उपदेश करणारे होतात तेव्हां लोक धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष साधण्यास योग्य होतात, पण जेव्हां तसे उपदेशक नसतात तेव्हां अंधपरंपरा चालू होते. ” पुनः जेव्हां सत्पुरुष उत्पन्न होऊन सद्धर्माचा उपदेश करतात तेव्हां अंधपरम्परेचा नाश होऊन ज्ञानाची वृद्धि व कर्तव्य-जागृति होते, जेव्हां या मूर्खलोकांच्या पापजनक उपदेशाच्या जाळ्यांत लोक सांपडतात, तेव्हां ते धूर्त लोक सांगतात कीं, “ आमची पूजा करा, आह्वांला दक्षिणा द्या व आमच्या चरणांचें पाणी प्या ! ! ” बिचारे धर्ममोढे या दुराचारी भिक्षुकांच्या कुत्सित उपदेशाला बळी पडून ते जें जें कांहीं सांगतील तें तें ते करीत असतात, अविद्वान् व अज्ञानी गुरुंचे चेले बनल्यामुळें दिवसानुदिवस अवनतीला जात असतात, त्यांच्यांतील विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शौर्य, वीर्य इत्यादि शुभ गुण नाश पावतात व विषयासक्त, आळशी व परस्वापहारक बनून दरबेज हीन अवस्थेला जात असतात. या ब्राह्मणांच्या अज्ञानामुळें या आर्यावर्ताची अवनति झाली आहे; व त्यातूनच एक वाममार्ग सुरू झाला; या करितां जेव्हां ब्राह्मण पूर्ण विद्वान्, धार्मिक व कर्तव्य-दक्ष बनून इतर वर्णांना आपआपलीं कर्तव्ये करण्यास प्रोत्साहन देतील तेव्हां या देशाची सर्व देशांत थोरवी होईल यांत शंका नाही.

(५) शाक्तमताचें परीक्षण.

पूर्वीच्या विभागांत सांगितल्याप्रमाणें ब्राह्मण अज्ञानी झाले तेव्हां सर्वत्र अनेक प्रकारें दुराचरणें माजलीं; जो तो आपलें मत प्रस्थापित करूं लागला; पण यांत गम्मत ही कीं, आपण लिहिलेलें कोणी मानणार नाही असें सग-

जून दुसऱ्यांच्या नांवावर आपले लेख प्रचलित करण्याचा सपाटा चालविला. “ शिव उवाच । पार्वत्युवाच । भैरव उवाच । ” अशा तऱ्हेने प्रारंभ करून मग पुढे आपल्या मनाला वाटेला ते लिहावे असा त्यांचा क्रम असे त्यांपैकी एक “ शाक्तमत ” आहे; त्याचें थोडेंसे दिग्दर्शन येथें करावयाचें आहे, पहा.

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रां मैथुनमेव च ॥

एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ कालीतन्त्रादिक ॥

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ॥

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ कुलार्णवतन्त्र ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ॥

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ महानिर्वाणतन्त्र ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सर्वयोनिषु ॥

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ज्ञानसंकलनीतन्त्र ॥

वाचकहो ! पहा आतां या धर्मद्वेष्ट्या व वेदविरुद्ध अधर्मप्रवर्तक लोकांची लाला ! सर्व दुराचरणांला या वाममार्गी लोकांनीं उत्तम मानलें आहे ! “ मद्यं मांस, मीन, मुद्रा व मैथुन हे पांच प्रकार सर्व युगांत मोक्ष देणारे असतात. ” हा त्यांचा पहिला सिद्धांत ! दाख पिणें, मांस व मासे भक्षण करणें, योनि-यात्राकार भोंकारे वडे वगैरे मुद्रा, व अप्रतिबद्ध मैथुन करणें, अर्थात् सर्व पुरुष हे शिव आहेत व सर्व स्त्रिया त्या पार्वती आहेत असें समजून “ अहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावपोरस्तु संगमः ” या मनःकल्पित सूत्रानें पाहिजे त्या पुरुषाचा व पाहिजे त्या स्त्रीचा वाटेला तेव्हां समागम होऊं देणें हीं कृत्ये कोणीहि सदेव नाहीं असें ह्मणणार नाहीं, पण या वाममार्गी शाक्त लोकांनीं हीच निर्दोष मानली आहेत ! धर्मशास्त्रकारांनीं नीच स्त्रियांना, परस्त्रियांना व रजस्वलांला शिवणें पाप आहे, असें मानलें आहे, पण या शाक्तांनीं तसें करणें अत्यंत पुण्यकारक गणलें आहे ! पहाः—

रजस्वला पुष्करं तीर्थं चाण्डाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः

रुद्राद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुष्करसी प्रोक्ता ॥ रुद्रयामलतन्त्र ॥

“ रजस्वलेशीं समागम करणे, हें पुष्कर तीर्थांत स्नान, चांडालीशीं समागम केल्यानें काशीयात्रेचें पुण्य, चांभारणीशीं संग करण्यानें प्रयागस्नान, धोबीणीशीं संग केल्यानें मथुरायात्रा व कंजरीशीं समागम केल्यानें अयोध्येच्या तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य मिळतें, अशीं हीं या शाक्तांचीं तन्त्रें ह्मणत आहे !! हाय हाय ! काय हा धर्मच्छल ! लिहिते वेळीं यांनीं धर्मशास्त्राला बाजूला ठेवले तें ठेवले पण वैद्यशास्त्राचा तरी विचार करावयाचा होता ह्मणजे रजस्वलेशीं संग केल्यानें कसें भयंकर रोग होतात हें त्यांना समजलें असतें; आपली परिभाषा दुसऱ्याला समजू नवे ह्मणून यांनीं आपले संकेत निराळेच बनविले आहेत; मद्याला “ तीर्थ, ” मांसाला “ शुद्धि किंवा पुष्प, ” मत्स्याला “ तृतीया जलतुम्बिका, ” मुदेला “ चतुर्थी ” व मैथुनाला “ पञ्चमी ” अशा सांकेतिक खुणा केलेल्या आहेत; हीं नांवें उच्चारून ते आपलीं कार्यें साधतात व दुसऱ्याला पत्ता लागू देत नाहींत, शक्तिमतामध्ये येणाराला कौल, आद्रवीर, शाम्भव, गण अशीं नांवें देतात व जे त्यांचें हें अधार्मिक व अवैदिक मत स्वीकारीत नाहींत त्यांना ते कंठक विमुख शूक्ष्मपशु असे ह्मणत असतात ! हें ह्मणत असतात कीं, “ जेव्हां भैरवीचक्र सुरू होतें तेव्हां ब्राह्मणापासून तों चांडालापर्यंत सर्व लोक द्विज होतात व जेव्हां भैरवीचक्र बंद होतें, तेव्हां सर्व वर्ण पृथक् पृथक् वर्णानें युक्त होतात ! ” वाममार्गी शाक्तलोक जमिनीवर किंवा कपड्यावर बिंदु, त्रिकोण चतुष्कोण किंवा वर्तुळ अशा आकृत्या काढून त्यावर दारूनें भरलेली घागर ठेवून तिची पूजा करतात व “ ब्रह्मशापं विमोचय ” हे मन्त्र ? तूं ब्रह्मा आदिकांच्या शापापासून रहित हो. हा मन्त्र ह्मणतात. याचें नांव भैरवीचक्र ! ही सर्व मंडळी एका गुप्त ठिकाणीं जमते व हें भैरवीचक्र सुरू करते. वाममार्गीशिवाय दुसऱ्या कोणाला तेथें घेत नाहींत; तेथें त्यांच्या सर्व स्त्रिया व पुरुष जमतात. त्या जागेचे दोन भाग करून एका जागेत स्त्रिया वसतात व दुसऱ्या जागी पुरुष बसतात. पुरुषांपैकीं एका पुरुषाला नागत्रा करून आपल्यामध्ये आणून, त्याला मध्ये वसवितात व त्याची सर्व पूजा करतात ! ! नंतर एका पात्रांत दारू, मांस व वडे ठेवलेले असतात, तें पात्र हातांत घेऊन त्यांच्यांतील मोठा आचार्य मोठ्यानें ह्मणतो कीं “ शिवोऽहम् भैरवोऽहम् ” मी शिव आहे व मी भैरव आहे, अशी गर्जना केल्यानंतर त्या उच्छिष्ट पात्रानेंच इतर लोक मद्यमासांचे

सेवन करतात. अशा रीतीनें यथेच्छ मद्यमांसाचे सेवन शाह्यावर त्याच्या नशेमध्ये एका स्त्रीला नागवी करून व एका पुरुषाला नागवा करून पुरुषाच्या हातांत तलवार देतात व त्या जोडप्याला माहादेवपार्वतीचें जोडपें असें समजतात ! व त्यांच्या गुप्त इंद्रियांची सर्व मिळून पूजा करतात !! नंतर त्यांना मद्यमास पाजून त्यांच्या उच्छिष्ट पात्रांनें तें आपण पितात व अधिकच शिंगतात व अशा रीतीनें पुनः पुनः दारू पिऊन नंतर जगदेव्या स्त्रीपुरुषांमध्ये यथेच्छ कुकर्मे सुरू होतात, त्यांची कल्पनाहि करणें बार्ड आहे. कन्या, वटिण, माता हा भाव नाहींसा होऊन स्त्री व पुरुष एवढाच भाव ते धरतात असें दाखवें असातां त्यांच्या अत्याचाराचें अत्युग्र चित्र वाचकांच्या डोळ्यापुढें येईल. असें होतां होतां केव्हां केव्हां मद्यसेवन जास्त झालें तर त्याबाबुच्या व मारामाच्याहि होत असातात व जखमी शाहेल्यांना दुसऱ्या दिवशीं बरीं उचळून आणायें लागतें. जो त्यांत नवव्या असतो त्याच्या त्या मद्यमांसाच्या सेवनानें ओढारी होत पण त्यांत जे थोर मानछेडे असतात ते ते वमन तेथल्या तेथें ग्राऊन टाकतात; अशा वमनभक्षकांना सिद्ध असें ते समजतात. त्यांच्यांत दीक्षित व सिद्ध होण्याच्या गालीळ गुण लागत असतात :—

हालां पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे मुक्तो निशायां गणितान्मूढः ॥
धिराजते कौलचक्रवर्ती ॥

“कळाराच्या घरी जाऊन बाटल्यांवर बाटल्या पिऊन व रंगीच्या घरी जाऊन जो अत्यंत पुतार्गे करतो व छी कर्मे करण्यामध्ये मुर्तीच लज्जित पित्या साशंक होत नाहीं, तो त्यांच्यामध्ये मुख्य चक्रवर्ती राजाप्रमाणें पूज्य व निम्न मानला जातो.” त्यांच्या मताप्रमाणें सदाचारी लोक हे ज्ञान व दुराचारी लोक फार मोठ्या योग्यतेचे होत. पहाः—

पाशवद्धो भवेजीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥

ज्ञानसंकलनीतन्त्र श्लो० ४३ ॥

त्यांच्या तन्त्रांमध्ये बद्ध व मुक्त यांची अशी व्याख्या केली असते की, “लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा इत्यादि पाशांनीं जो बद्ध असेल तो जीव, व जेव्हां तो निर्दल होऊन दुराचाराचीं कर्मे करू लागतो तेव्हां तोच सदाशिव बनतो.” उद्दीप्त तन्त्रामध्ये असा एक प्रयोग खिंटिल आहे कीं, एक घर असार्थे व त्यांत चारहि बाजूला सोळा अग्रांच्या व

सर्व खोल्यांत दाखल्या बाटल्या भरलेल्या असाव्या. ज्याला पुनर्जन्मांतून मुक्त व्हावयाचें असेल त्यानें एका खोलींत जाऊन एक बाटली प्यावी, तेथून दुसऱ्या खोलींत जावें व तेथें बाटली प्यावी, तेथून तिसरीत जाऊन तेथें प्यावी व याप्रमाणें पुनः पुनः करावें. उमें राहतां येईनासें हेईपर्यंत दाखू पीत असावें, जमिनीवर पडल्यानंतर पुनः उठून दाखू प्यावी व याप्रमाणें करीत असावें ह्मणजे पुनर्जन्माची यातायात भोगावी लागत नाहीं ! ! वास्तविक मन्वादि शाखांप्रमाणें पाहिलें तर त्यांना पुनः मनुष्य जन्म मिळणार नाहींच, पण नीच योनीमध्ये त्यांचा जन्म होऊन तेथेंच त्यांना हजारों वर्षेपर्यंत यातना भोगीत राहणें भाग पडेल. वाममार्गीयांमध्ये ही एक वाईट चाल आहे कीं, ते मुलगी किंवा बहीण याचा विचार न करतां केवळ स्त्री अशीच भावना करून सर्वांशीं स्त्रीप्रमाणेंच व्यवहार करतात; त्यांतल्या त्यांत मातेशीं तसा व्यवहार करीत नाहींत हें चांगलें. या वाममार्गी लोकांमध्ये दहा महाविद्या प्रसिद्ध आहेत; त्यापैकीं मातंगी विद्यानुयायी जे लोक असतात ते “ मातर-अपि न त्यजेत् ” “ आईशींहि समागम करणें सोडूं नये ” असें मानतात ! हाय हाय ! धिक्कार असो या पन्थाला ! हे लोक अशा प्रकारें समागमाच्या वेळीं सिद्धि प्राप्त होण्यासाठीं विशिष्ट मंत्र जपत असतात, हें लोक किति गुरू व विवेकशून्य असले पाहिजेत ! जे मनुष्य असत्य बोलतात ते अवश्य सत्याची निंदा करीत असतात; या सामान्य नियमाला अनुसरून हे लोक असेहि ह्मणत असतात कीं, “ वेद, शास्त्रे व पुराणें सामान्य वेष्ट्यांप्रमाणें आहेत व या शाम्भवी वाममार्गीची मुद्रा मात्र कुण्ठवधू स्त्रीप्रमाणें आहे. ” या वाममार्गी लोकांनीं कांहीं काळापूर्वीं वेदमताचा पाडाव करून आपल्या शाक्तमताचा बराच प्रसार केलेला होता, पण काळांतरानें या मताचा आपोआपच नाश झाला, तथापि निरनिराळ्या रूपानें हें मत आर्या-धर्मांत चहुंकडे अजूनहि आहेत. यांनीं धूर्तता करून वैदिक धर्माच्या नांवाखालींहि आपलें मत दडपण्याचा क्रम चालविला होता, त्याचाच अवशेष यज्ञांमधील पशुवध, देवळांमधील बक्र्यांच्या व रेड्यांच्या हत्या व कालीच्या देवळांत चालणारा पशुवध वगैरे गोष्टी आहेत; या गोष्टी आपल्याच धर्मातील आहेत असें सध्यां कित्येकांस वाटत आहे हेहि त्यांतल्या त्यांत अत्यंत आश्चर्य ! या शाक्तांनीं वेदावर आपल्या मताप्रमाणें टीका केल्या आहेत; स्मृतींमध्ये पुराणांमध्ये व ब्राह्मणांदि ग्रंथांत घुसडाघुसडी केली आहे व आपलें मत वैदिक

ग्रन्थांमध्ये मिळवून दिलेले आहे. ते विचारपूर्वक पाहिले असता तेव्हांच समजते पण साधारण वरवर पहाणारास कळत नाही. पहा—

सौत्रामण्यां सुरां पिबेत् ॥ प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम् ॥

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ॥

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु. ५। ५६ ॥

“ सौत्रामणी यज्ञ करून दारू प्यावी, ” असे हे शाक्त ह्मणतात, पण वास्तविक सौत्रामणी यज्ञामध्ये सोमरसाचे पान करावयाचे असते. सोम व दारू हे दोन अगदीं भिन्न पदार्थ आहेत; पण हे या पापी लोकांना समजावे कसे ? प्रोक्षित मांसाचे यज्ञ करावे. ” हे यांचे दुसरे विधान आहे. अशा नीचपणाच्या गोष्टी या शाक्तांनी आपल्या वैदिक धर्मग्रंथांत घुसडून दिल्या आहेत. यांना असे विचारले पाहिजे की, यज्ञामध्ये केलेली हिंसा जर हिंसा होत नाही, तर शाक्तांना व त्यांच्या कुटुंबाला मारून होमामध्ये कां जाळून टाकू नये ? ‘ मांस भक्षण करणे, मद्य प्राशन करणे, परस्त्रीगमन करणे यांत मुळीच दोष नाही, ’ असे हे शाक्त ह्मणतात. जर या तीन कृत्यांचा दोष नाही तर मग दोष तरी कशांत आहे ? प्राण्याला मारल्याशिवाय किंवा पीडा दिल्याशिवाय मांस मिळत नाही; व दुसऱ्याला पीडा देणे हा अधर्म आहे, तेव्हा मांस भक्षण करण्यांत दोष नाही असे कसे ह्मणता येईल ? वाममार्गी लोकांच्या ग्रन्थांशिवाय मद्यपान करावे असे कोणीहि ह्मणत नाहीत, इतकेच नव्हे तर सर्व ऐकमेत्याने मद्यपानाचा निषेध करीत आहेत, तेव्हा मद्यपान हेहि अधर्मजनकच आहे यांत शंका नाही. स्वस्त्रीवांचून परस्त्रीला स्पर्शहि करू नये असे सर्व वैदिक धर्मग्रंथ ह्मणत आहेत, असे असताहि या धूर्त शाक्तांनी वर लिहिल्यामाणे मनःकल्पित श्लोक बनवून मनुस्मृत्यादि ग्रन्थांत घुसडून दिले आहेत व गोमेध व अश्वमेध करून गाय व अश्व यांचे हनन करावे, व त्यांचे मांस भक्षण करावे असे बेलाशक ऋषीमुनींच्या ग्रंथांमध्ये घाळून आपले दुर्विचार सत्य वैदिक धर्मातील आचारांत मिसळून दिले आहेत. यज्ञामध्ये परूला मारून होम करण्याने यजमानवपशु हे दोघेहि स्वर्गाला जातात असे यांनी जें ठिकाठिकाणी लिहिले आहे, ते निव्वळ अज्ञानमूळक आहे. वैदिक ब्राह्मणादि ग्रंथांमध्ये अश्वमेध, गोमेध, नरमेध वगैरे जे शब्द येतात त्यांचा खरा अर्थ त्यांना

न समजल्यामुळें त्यांनीं तसें लिहिलें असेल, या ठिकाणीं अश्वमेध, गोमेध, नरमेध वगैरे शब्दाचे वैदिक अर्थ काय तें पाहिलें पाहिजे:—

राष्ट्रं वा अश्वमेधः ॥ शत० १३। १। ६। ३॥ अन्न ५ हि गौः ॥

शत० ४। ३। १। २५॥ अग्निर्वा अश्वः । आज्यं वा मेधः ॥ शत० ॥

वैदिक धर्मग्रंथांमध्ये घोडा, गाय, मनुष्य वगैरेना ठार मारून त्यांचा होम करावा असें लिहिलें नाहीं. हें सर्व वाममार्गी लोकांच्या ग्रंथांमध्ये लिहिलें आहे; पण धूर्त वाममार्गी लोकांनीं आपल्या मतांची घुसडाघुसड मात्र त्या ग्रंथांमध्ये बऱ्याच ठिकाणीं केलेली आहे. वास्तविक वैदिक प्रणालीप्रमाणे पाहतां राजानें यथान्याय प्रजांचें पाळन करणें, विद्यादानादि करणाऱ्या यजमानानें अग्नीमध्ये धृतादि पदार्थांचें हवन करणें याच्या अश्वमेध; अन्न, इन्द्रिये किरण व भूमि यांना शुद्ध राखणें हा गोमेध; मनुष्य मेल्यानंतर त्याच्या शरीराचें विधिपूर्वक दहन करणें हा नरमेध होय; असें असतां हि शाक्तानीं वैदिक ग्रंथांमध्ये मासांच्या हवनाची वाक्यें घुसडून मिळी व पुढील लोकांनी ती खरी मानली !! (प्र०) यज्ञ करणारे असें साणतात कीं, यज्ञ करण्यानें यजमान व पशु स्वर्गाच्या जातात. तसेंच यज्ञ झाल्यानंतर यज्ञिय पशूच्या ऋत्विज जीवित करीत असत, हें सर्व खरें कीं काय ? (उ०) नाहीं. हें खरें नाहीं. ते स्वर्गाच्या जातात असें जेव्हाणत असतील त्यांनाच मारून, त्यांचा होम करून त्यांना स्वर्गाच्या पोचवायें हें उत्तम; किंवा आपल्या प्रिय माता, पिता, स्त्री, पुत्रादिकांच्या मारून त्यांचा होम करून यांना ते स्वर्गाच्या कां बरे पोचवीत नाहींत ? (प्र०) जेव्हा यज्ञ करतात तेव्हा वेदमंत्र छानून ते तें कार्य करतात. वेदमंत्रांत नसेल तें यज्ञांत करीत करतील ? (उ०) मन्त्र हा एकशब्दसमूह आहे, तो कोणत्या केलांति उच्चार करण्याच्या अर्थाने करूं शकत नाहीं; पण त्याचा अर्थ असा नाहीं कीं ज्याच्या योगाने पशूच्या मारून हवन करणें वेदविहित असें सिद्ध होईल. “ अग्नये स्वाहा ” इत्यादि मन्त्रांचा अर्थ अग्नीमध्ये *धृतादि पूर्वोक्त उत्तम हविर्द्रव्यांचे हवन केल्यानें वायू, वृष्टि, जल यांची शुद्धि होउन जगताच्या सुख होते इत्यादि प्रकारचा आहे, पण हे सत्य अर्थ त्या गूढ वाममार्गी लोकांना समजत नाहींत.

* दंधिमुधुधृतमापो धाना भवन्त्येतद्वै पशूनां रूपम् इति. तै० सं. २ ३-२-८ शंखो वै पुरोडाशः [तै. सं. ७-१-९]

समजतील तरी कोसे ? जे स्वार्थी असतात त्यांना आपमतलवाशिवाय दुसरे कांहीं दिसत नसतं व दिसलं तरी तें मानीत नाहीत (या प्रमाणें हें शाक्त मत आहे; हें अधार्मिक आहे हें निराळे सांगणें नकोच. येथें याचा उल्लेख करण्याचें कारण असें कीं, या मताचा आमच्या धर्मग्रन्थावर कसा कसा परिणाम झालेला आहे तें समजावें व कोणता भाग प्रक्षिप्त आहे व कोणता मूळचा आहे ते समजण्यास सोपें जावें.)

(६) बौद्ध, जैन, चार्वाक व आभरण इत्यादिकांचीं मते.

जेव्हां शाक्तांच्या मताचा प्रचार झाला व वैदिक धर्माच्या उज्वळ ज्योतीचा प्रकाश संपून चोहोंकडे अज्ञानान्धकार, स्वार्थ व विषयलोत्पपणा माजला व त्या अंधपरम्परेमध्ये शाक्तांनीं वैदिक धर्मग्रंथांमध्ये घुसडाघुसडी केली व तिचें शुद्ध वैदिक मतें आहेत असें पुढील लोक मानूं लागले व राजरोस हिंसामय कृत्यें धर्माच्या नांवाखालीं होऊं लागली व चोहोंकडे अनाचार माजला, मेळ्या-जंतर श्राद्धतर्णादिकांचा अन्वप्रकार सुरू झाला व त्यामध्ये राजरोम मांसाहार करूं लागले. तेव्हां स्वामाधिकांणेंच कांहीं स्वतंत्र विचारांच्या माणसाच्या वाटेनें कीं, जर खरोखरच हिंसा व अनाचार वैदिक धर्मांमध्ये आहेत तर तो मनुष्यांच्या उन्नतीच्या उपयोगीं पडणारा नसला पाहिजे. या विचारसरणीनें चालणाऱ्या माणसांकडून बौद्ध व जैन मताचा प्रचार झाला. यज्ञयागादितांमध्ये ज्या शाक्तांच्या घाणेरड्या व अधार्मिक चालीरीती मिळून गेल्या होत्या त्याचा किती भयंकर घोर परिणाम होत असे याचें एक उदाहरण येथें देतो. आपल्या देशांतील गोरखपूर नामक संस्थानच्या राजानें एकदां यज्ञ करविला. त्या यज्ञामध्ये “ यजमानपत्नीनें घोड्याशीं समागम करावा (पहा यजु० महीधरभाष्य अ० २३) ” असें विधान असल्यामुळे तसें त्यानें आपल्या

॥ ज्या यजुर्वेद मन्त्रांवर महीधरानें टीका केलिली आहे त्या मन्त्रांमध्येहि तेंच विधान नाहीं किंवा त्या मन्त्रावरील शतपथ ब्राह्मणांतील स्पर्शकरणांतहि हिंसा किंवा व्यभिचार यांचा मुळींच उल्लेख नाही. असें असतांहि महीधरानें पशुहिंसा, यजमानपत्नीचा घोड्याशीं संग, अर्घ्यरुचें व यजमानपत्नीचे अश्लील भाषण इत्यादि विषय लिहिले आहेत. हा पक्का शाक्त असला पाहिजे असें त्याच्या लेखावरून ठरते. त्याच्या टीकेचा थोडासा भागला “ वैदिकधर्मस्वरूप ” नामक पुस्तकांत वाचकांनीं पहावा; व विशेष अश्लील पदावयाचा असेल तर त्याचें भाष्यच पहावें.

धुलीकडून मोळसरपणानें करविलें. पुढें त्या त्रासानें ती मरण पावली, तेव्हां तो उदास होऊन आपल्या राज्यावर आपल्या पुत्राला बसवून आपण साधु झाला व हीं अवैदिक कृत्यें न करण्याबद्दल लोकांस उपदेश करूं लागला. असें तात्पर्य इतकेंच कीं शाक्त मताचा पगडा आपल्या धर्मकल्पनांत झाल्यामुळे त्या राजाच्या युक्तिपूर्ण उपदेशानें हीं बौध्द, जैन, चार्वाक, आभरणक वगैरे मते निघाली. त्यांचें स्वतंत्र रीतीन पुढें परिक्षण करूं. पण येथें चार्वाकमताचा थोडासा मासला देतोः—

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ॥

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ १ ॥

मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ॥

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ २ ॥

“जर पशुला मारून त्याचें हवन केल्यानें तो पशु स्वर्गाला जातो, तर यजमानानें आपल्या बापाला मारून त्याला कां स्वर्गाला पोचवूं नये ?” “जर मेलेल्या प्राण्याला श्राद्ध करून तृप्ति मिळते तर गांवाला जाणाऱ्या बरोबर खाण्यापिण्याची व्यवस्था करून देण्याचें कांहीं कारण नाहीं.” कारण जर मेलेल्या माणसाला तर्पण व अन्नदान केल्यानें तेथे पाणी व अन्न मिळतें तर दूरच्या देशीं राहणाऱ्याला किंवा मार्गांत असणाऱ्याला त्यांच्या नांवानें अन्न पाणी घरच्या माणसांनीं सोडलें तर तेंहि त्याला मिळालें पाहिजे; पण तसें पोंचत नाहीं, मग श्राद्धांतील अन्नदानानें तरी पितरांची तृप्ति कशी होईल ? या प्रकारचा चार्वाकांचा युक्तिसिद्धवाद व तर्कविरक्त जेव्हां सुरू झाला तेव्हां तेंहि कांहीं लोकांना खरें वाटून त्यांच्या मताचाहि बराच प्रसार झाला ! जेव्हां चार्वाकांदि मतांचा स्वीकार राजे महाराजे व श्रीमान् लोक करूं लागले तेव्हां ही भिक्षुक मंडळीहि त्या बाजूला झुकली, कारण यांना जेथें स्वार्थ साधेल तेथें जावयाचें एवढेंच कायतें काम असतें; अशा रीतीनें हे जैन किंवा बुद्ध बनूं लागले; असा या नास्तिकमतांचा पुष्कळ प्रसार झाला; तथापि कांहीं पर्वतस्थानें व काशी, कनोज, पश्चिम व दक्षिण देश यांमध्ये या नास्तिकाचा फारसा पगडा बसला नाहीं, तथापि मुळीच नाहीं असेंहि नाहीं. बौद्ध जैनादिकांना वेदाचे अर्थ समजत नसत व शाक्तमताच्या प्रभावानें दूषित झालेली हिंसामय यज्ञायागादिक

कल्लें करणें हाच वेदोक्तधर्म असें प्रत्यक्ष दिसत असलेल्या पुराव्यावरून ते समजत, व त्यामुळें वेदाची सपाटून निंदा करीत असत, पण त्या नास्तिकांच्या निन्देनें असें झालें कीं, वेदाचें अध्ययनाध्यापन बंद पडत चाललें, यज्ञोपवीत धारणादि संस्कार नामशेष होऊं लागले व ब्रह्मचर्यादि नियम मोडत चालले. त्यांनीं पुष्कळ वेदादिक पुस्तकांचा नाश केला व जैनी व बौद्ध राजांनीं आर्यांना फार छळलें; जेव्हां राजसत्ता त्यांची झाली तेव्हां जैन व बुद्ध गृहस्थांची व भिक्षूंची चोहोंकडे प्रतिष्ठा होऊं लागली व वेदमार्गीं आर्य लोकांचा अपमान होऊं लागला. न्यायशासनामध्ये पक्षपात होऊं लागला. जैनी व बुद्ध अपराधी असतांही ते सुटले जात व आर्य निरपराधी असले तरी दंडनीय ठरत ! अशा रीतीनें अन्याय सुरू झाला व ते नास्तिकमतानुयायी लोक गर्विष्ठ, चैनी व भगेंडखोर बनत चालले. ऋषभदेवापासून तों महावीरांपर्यंत होऊन गेलेल्या तीर्थंकरांच्या मोठमोठ्या मूर्ति करून त्यांची पूजा करण्याचा क्रम सुरू झाला व अशा रीतीनें मूर्तिपूजेचा प्रकार सुरू झाला. जसा पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें शाक्तमताचा प्रसार झाल्यामुळें हिंसा ही यज्ञाचें अंग होऊन बसली, त्याचप्रमाणें जैन व बुद्ध धर्मांतील मुर्तीच्या प्रसारामुळें त्यांतील मूर्तिपूजाहि वैदिक धर्मांत येऊन बसली; याप्रमाणें या मतांचा इतिहास पाहिला असतां “ यज्ञांतील हिंसा ” व “ मूर्तिपूजा ” या दोन अवैदिक चाली धर्मांत कशा येऊन बसल्या हें समजेल.

(७) श्रीशंकराचार्याची कामगिरी.

याप्रमाणें शाक्तांच्या व जैनबुद्धादिकांच्या मतांचा वैदिक धर्मावर पगडा घगून शुद्ध वैदिकधर्मांत भेसळ झाली, सर्वव्यापी परमेश्वराची मानमान्यता कमी होऊन पापाणादि मूर्तीवर पुष्पफलादि भोग चढविण्यांतच पुरुषार्थ मानण्यापर्यंत अन्यात्मिक अवनति झाली; अशा प्रकारें जैनधर्माखालीं वैदिकधर्म दबला गेला. अशा स्थिति आर्यावर्तामध्ये तीनशें वर्षेपर्यंत होती; कारण तीनशें वर्षेपर्यंत जैनी राजांचें राज्य आर्यावर्तांत भरभराटीच्या स्थितींत होतें. या मुदतींत प्रायः वेदाचा अर्थ लप्त झाल्यासारखा होता. आधीं शाक्तांची घुसडाघुसडी नंतर जैनादिकांनीं केलेला सारखा छळ वगैरे कारणांनीं पूर्वीच्या शुद्ध वैदिकधर्माचा मागमूस नाही-सारखा होत चालला; या स्थितीला आज जवळ जवळ अडीच हजार वर्षे झालीं असावी; अशा कठीण प्रसंगीं द्रविडदेशांतील एका ब्राह्मणकुलामध्ये श्रीशंकराचार्य उत्पन्न झाले. त्यांनीं पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळन करून व्याकरणादि

सर्व शास्त्रांचें उत्तम अध्ययन केलें, तेव्हां त्यांना कळून आलें कीं, नास्तिक लोकांचा प्रभाव जास्त झालेला आहे व शुद्ध वैदिकधर्म बुडत चालला आहे. जैनगदि नास्तिक मतांचा पाडाव करून वैदिक मताची स्थापना कशी करतां येईल या विचाराकडे शंकराचार्यांचें मन लागलें. शंकराचार्यांनीं जशीं आपलीं शास्त्रें ह्मटलीं होतीं त्याचप्रमाणें प्रतिपक्ष्यांचींहि पुस्तकें व युक्ति-चाद त्यांनीं अवगत करून घेतले होते. तेव्हां सर्व गोष्टींचा विचार करून त्यांनीं ठरविलें कीं, उपदेश व शास्त्रार्थ करूनच या नास्तिकांचा पाडाव केला पाहिजे व आपल्या वैदिकधर्माचा ध्यास लावला पाहिजे. असा विचार करून ते उज्जैन नगरीमध्ये आले. तेथें सुधन्वा नामक राजा राज्य करीत होता; त्या राजानें जैनीमताचें ग्रन्थहि पाहिले होते व वैदिक ग्रन्थहि पाहिले होते; त्यामुळें त्याच्या अंतःकरणांत वैदिक धर्माबद्दल बराच आदर उत्पन्न झाला होता. त्या राजाच्या राज्यामध्ये शंकराचार्यांनीं प्रथम उपदेश करण्यास सुरुवात केली व पुढें राजाची भेट घेऊन त्याला ते ह्मणाले कीं, “ हे राजा ! तूं वैदिक ग्रन्थ व जैन्य ग्रन्थ यांचें अध्ययन केलें आहेस व स्वतः तूं जैनमताचा स्वीकार केला आहेस, करितां तुझ्या जैनमतवादी पंडितांबरोबर माझा शास्त्रार्थ करविण्याची व्यवस्था कर; पण त्यांत ही अट मुख्यत्वे करून असली पाहिजे कीं, जो हरला जाईल त्यानें जिंकणाऱ्याचें मत स्वीकारावें व जें मत शास्त्रार्थानें योग्य ठरेल त्याचा तूंहि स्वीकार करावास.” हें आचार्यांचें मागण ऐकून राजास आनंद झाला, कांकीं जरी सुधन्वा राजा जैनी होता, तथापि संस्कृतशास्त्राचें अध्ययन केलेलें असल्यामुळें त्यांच्या बुद्धीमध्ये ज्ञानाचा प्रकाश पडलेला होता व तो इतरांप्रमाणें ह्मटी नव्हता. हें उघडच आहे कीं, जे विद्वान् असतात तें सत्यासत्याचा निर्णय करून याचें ग्रहण करतात व असत्याचा त्याग करतात, पण जे ह्मटी असतात तें कांहीं झालें तरी आपले ह्मणावें सोडित नाहींत. असो, जोपर्यंत सुधन्वा राजाला उत्तम उपदेशक भेटला नव्हता तोपर्यंत तो संशयामध्ये होता, वैदिकधर्म खरा कीं, जैनधर्म खरा याचा त्याला निश्चयात्मक निकाल कांहींच झाला नव्हता; पण जेव्हां त्यानें श्रीशंकराचार्यांचें ह्मणणें ऐकिलें तेव्हां त्याला अत्यानन्द झाला व आपल्या पंडितांकडून शास्त्रार्थ करवून सत्यासत्याचा निर्णय करविण्याचा त्यानें निश्चय केला; व त्याप्रमाणें निरनिराळ्या ठिकाणाहून अनेक जैनी पंडिताला बोलावून आपणें व शास्त्रार्थाचा दिवस ठरविला. श्रीशंकराचार्यांचें वेदमत जैनी पंडि-

ताचे वेदविरुद्ध मत या दोहोंमध्ये शास्त्रार्थ व्हावयाचा होता. शंकराचार्यांचा पक्ष असा होता कीं, वैदिक धर्माची स्थापना करावयाची व अवैदिक जैनादि मतांचें खंडन करावयाचें व त्याचप्रमाणें जैनपंडितांचा पक्ष असा होता कीं, आपल्या मताचें मंडन करून वैदिक मतांचें खंडन करावयाचें, याप्रमाणें आप- आपल्या पक्षाचें मंडन करण्यासाठीं दोनहि पक्षाची मंडळी ठरलेल्या दिवशीं जंगून शास्त्रार्थाच्या सुरुवात झाली. शास्त्रार्थ कित्येक दिवसपर्यंत चालला होता. जैनी पंडितांचा प्रतिपाद्य विषय असा होता कीं, (१) सृष्टीचा कर्ता अनादि ईश्वर असा कोणीहि नाही. (२) जगत् व जीव अनादि आहेत, (३) याची उत्पत्ति किंवा विनाश होत नाही, याच्या विरुद्ध श्रीशंकरा- चार्यांनीं जे आपले मत स्पष्टून तेथें मांडले होते ते असे होते कीं, (१) अनादि सिद्ध परमात्मा हाच सर्व सृष्टीचा कर्ता आहे. (२) जगत् व जीव मिथ्या आहेत व (३) परमेश्वर आपल्या मायेनें जगत् उत्पन्न करून त्याचा विनाशहि करतो व हा सर्व प्रथम स्वप्नवत् असून परमेश्वरच आपण जगद्रुप होतो व हा सर्व लीला करतो. पुष्कळ दिवसपर्यंत शास्त्रार्थ झाला पण शेवट- पर्यंत युक्ति व प्रमाण यांनीं जैन मताचें खंडन होत गेले व शंकराचार्यांचें मत अखंडित राहिले. तेव्हां त्या सर्व पंडितांनीं व सुधन्वा राजानें आपल्या जैन मताचा त्याग करून शंकराचार्यांच्या वेद मताचा स्वीकार केला. त्या जैनांच्या परामर्शामुळे चौहोकोट बरीच गडबड माजून राहिली. सुधन्वा राजाच्या अन्य शयमित्रांनीं व जैन पंडितांनीं पुनः पुनः शंकराचार्यांशीं आव्हाने करून शास्त्रार्थ केले पण हरेक शास्त्रार्थांत त्यांचा पराभव होऊन वेदमताचा जय होऊं लागला. पुढें याच सुधन्वा राजानें आपले नोकरचाकर बरोबर व आचार्यांचें रक्षण उत्तम रीतीनें होईल अशी व्यवस्था करून सर्व आर्यावर्तभर वैदिक- धर्माचा उपदेश करण्याच्या कामी शंकराचार्यांना फार मदत केली. या वेळे- पासून पुनः आर्यावर्तामध्ये पूर्वाप्रमाणें यज्ञोपवीत संस्कार होऊं लागले व वेदांचें पठन पाठन सुरू झाले शंकराचार्यांनीं दहावर्षपर्यंत सर्व आर्यावर्त देशांत फिरून जैनादि नास्तिकमतांचें खंडन केले व वैदिक स्थापना केली. जैनी लोकांच्या मूर्तिपूजेचें खंडन केले, तेव्हां ज्यानें त्यानें आपआपल्या मूर्ति स्थापन टाकल्या व कित्येकांनीं तर जमिनींत पुरून टाकल्या; त्या अजून पर्यंतहि कोठें कोठें गोदले तर सांपडतात. शंकराचार्यांपूर्वीं जसे जैन व बौद्ध मत सुरू होते त्याचप्रमाणें शैवमत, शाक्तमत वगैरे मतेहि प्रचलित होती.

ज्या सर्व मतांचें त्यांनीं खंडन केलें, त्यावेळीं या देशांत घनहि विपुल होतें व देशभक्तिहि अत्यंत होती, त्यामुळें या वैदिकमताचा पुनः प्रचार झाला. जैनी लोकांची मोठमोठी मंदिरे होती, तीं तशींच कायम ठेऊन त्यांत वेदशास्त्रशाला स्थापण्याचें सुध्दा राजानें व आचार्यांनीं ठरविलें होतें; यःप्रमाणें वेदमताचा थोडासा प्रसार होऊं लागला, इतक्यांत दोन कपटी बौद्ध मिश्रु बाहेरून आपण वेदमतानुयायी आहो असें दाखवून शंकराचार्यांच्या जवळ येऊन राहिले, त्यांनीं शंकराचार्यांची मर्जी आपणावर सुप्रसन्न करून घेतली. व कांहीं दिवसांनीं त्यांनीं शंकराचार्यांना असें एक जालीम वीव पाजलें कीं, त्या योगानें त्यांच्या आंगावर फोड येऊन त्याच आज्ञारामध्यें सहा महिन्यांचे आंतच त्यांचें देहावसान झालें. वैदिकमताचा प्रचार होणार होता तो थांबला, सर्व आर्य निरुत्साहित झाले व पुनः नास्तिकाला जोर आला. तथापि शंकराचार्यांनीं शारीर भाष्यादि जे ग्रंथ जैनांचें खंडन करण्याकरितां लिहून ठेवले होते त्यांच्या आधारेनें त्यांच्या शिष्यमंडळीनें जैनादिक नास्तिकांचें खंडन करण्याचा क्रम चालविला. ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या व जीवब्रह्माची ऐक्यता यालाच वेद मत समजून या मताचा शिष्यवर्गानें बराच प्रसार केला. आचार्यांनीं दक्षिणेमध्ये शृंगेरी, पूर्वकडे भूगोलवर्धन, उत्तरेकडे जोशी व पश्चिमेकडे द्वारकेमध्ये शारदा या मठांची स्थापना केली होती. या मठांतील शिष्यांनीं प्रथमतः बराच धर्मप्रसार केला खरा, पण पुढें जसजशी त्यांची मानमान्यता वाढत चालली व जसजसें त्यांच्याकडे धन एकत्रित होऊं लागलें तसा त्यांचा उपदेशाचा क्रम बंद पडत चालला व अधिकार गाजविण्याकडे व चैन करण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति झाली. (व त्यांच्या गादीवर पुढें पुढें तर अज्ञानी लोक बसूं लागल्यामुळें जो कांहीं अनर्थ होऊं लागला त्याचें वर्णन करण्याची मुळींच आवश्यकता नाहीं.)

(८) अद्वैतमताचें परीक्षण.

जैनी बौद्ध वगैरे नास्तिक लोकांचें मत (१) परमेश्वर मुळींच नाहीं, व (२) जीव व सृष्टि अनादि आहे असें होतें व त्यामुळें परमेश्वराची उपासना व आस्तिकता यांचा लोप होत होता व यासाठीं शंकराचार्यांनीं (१) परमेश्वरच कायतो आहे व (२) सृष्टि मिथ्या असून जीव हाच परमेश्वर आहे असें प्रतिपादन केलें, तें ज्या लोकांशीं सामना करावयाचा होता त्यांच्या विचारसरणीचा विचार केला असतां ठीक होतें, असें ह्मणण्यास हरकत

नाही. पण जेव्हा आम्ही त्या मताची वैदिक सिद्धांतांशी तुलना करून पाहू त्यामार्गे तेव्हा ते मत शुद्ध वैदिक नाही असेच द्वापारें त्यागतें. ब्रह्माशिवाय कांहींच नाही हा या नवीन वेदान्त्यांचा सिद्धान्त आहे. तो करा काय आहे तें थोडासा विचार करून पाहूः— (अद्वैतमतवादी द्वापारें) जगत् स्वप्नवत् आहे. असा रज्ज्वर सर्पाचा, शिंपीवर चांदीचा, मृगजळामध्ये जळ्याचा भास होतो तद्वत् किंवा मंद्यनगर किंवा इंद्रजाल याप्रमाणेंच हे सर्व विश्व मिथ्या-असत्य आहे व एक अद्वितीय ब्रह्मच केवळ सत्य आहे यावर तुमचें काय द्वापारें आहे ? (सिद्धान्ती उत्तर देतो.) तुम्ही असत्य कशाच्या द्वापारें ? (अद्वै०) जी वस्तु नसते व प्रतीत होते ती असत्य असे आम्ही द्वापारें. (सि०) जी वस्तु गुर्मीच नाही तिची प्रतीति तरी कशी होते ? (अद्वै०) अप्यारोपाने (सि०) अप्यारोप द्वापारें काय ? (अद्वै०) 'वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यामः । अप्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रदंश्यते । ' " एका पदार्थावर दुसऱ्या पदार्थाचा आरोप करणें याच अप्यारोप असे द्वापारें व या अप्यारोपानें निराकारण करणें याचा अपवाद असे द्वापारें. अप्यारोप व अपवाद याच्या योगानें अप्रमोहित परब्रह्मामध्ये प्राप्तीचा विस्तार होतो. (सि०) रज्ज्वर या वस्तूच्या ठिकाणी सर्प या अवस्थेचा भास होतो असे द्वापारें. पण हे तुमचें नर्कशास्त्र अगदी गोंटे आहे. कारण सर्प ही अवस्तु नसून वस्तु आहे. जरी ती रज्ज्वरच्या ठिकाणी नसत्य तरी ती देशांतरी आहे व ती रज्ज्वर पाहण्याच्याने पूर्वी पाहिली होती द्वापारेंच तिची भावना रज्ज्वरच्या ठिकाणी त्याने केली; जर सर्प पाहिल्या नसता तर रज्ज्वरच्या ठिकाणी सर्पाची कल्पना झालीच नसती. याचप्रमाणें स्थाणुवर पुरुषाची व शिंपीवर चांदीची कल्पना होण्यास ते ते पदार्थ पूर्वी पाहण्याची आवश्यकता आहे. उद्दि आपल्या लक्षांत येईल; आतां आपण स्वप्नाप्रमाणें म्हणतां तर तेंहि गोंटे, कारण स्वप्न तरी पाहिलेल्या पदार्थांचेंच होतें, जे आपण जागृतीत पाहणों त्यांचे संस्कार आपल्या आत्म्यावर होतात त्या संस्कारामुळे स्वप्न होतें, नातर रज्ज्वरच्या ठिकाणी सर्पाचा भास होण्यास जशी पूर्वी सर्प असण्याची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणें स्वप्नामध्ये कांहीं वस्तु पाहण्यासहि ते ते पदार्थ असण्याची आवश्यकता आहे. आतां सांगा की, तुमच्या मताप्रमाणें जी ब्रह्माच्या ठिकाणी जगाची कल्पना भासली, ती भासण्याच्या पूर्वी जग होतें की काय ? (अद्वै०) नाही, कारण स्वप्नामध्ये आपण

न अनुभवलेल्या गाष्टीहि पाहतों जसें—आपलें डोकें कापलें आहे, स्वतः रडत आहों, पाण्याची धार वर चढत आहे, आपण उडत आहों वगैरे आपण न अनुभवलेली स्वप्ने पाहतों, तेव्हां स्वप्न पाहण्याला वस्तु पाहिलीच पाहिजे असें नाहीं. (सि०) हें पहा ! अशी तुम्ही गडबड करूं नका. हा तुमचा दृष्टांत योग्य नाहीं. कारण पहा, जें पाहिलें किंवा ऐकलें नसतें त्याचा संस्कार होत नसतो ज्याचा संस्कार होत नसतो त्याची स्मृति राहत नसते, व स्मृतिशिवाय साक्षात् अनुभव किंवा स्वप्न होणें अगदीं असंभवनीय आहे; एकाचें डोकें कापलेलें कोणी पाहिलें किंवा ऐकलें, किंवा कोणाला रडतांना पाहिलें, कारंजाचें पाणी वर उडतांना पाहिलें किंवा ऐकिलें, पक्षी उडतांना पाहिला तर त्या सर्व पाहण्याचे व ऐकण्याचे संस्कार आत्म्यामध्ये जमा होतात; जेव्हां जागृतींतून निराळा होऊन केवळ या संस्कारांचाच पाहतो व आपणामध्ये त्यांचा अनुभव घेतो, तेव्हां त्याला वाटतें कीं, आपलें मस्तक कापलें, आपण रडत आहों, पाण्याची धार वर चढत आहे, आपण उडत आहों इ० केव्हां केव्हां दोन निरनिराळ्या ठिकाणच्या अनुभवाचें एकीकरण करूनहि स्वप्नांत चमत्कारिक पदार्थ दिसतात, पण मुळींच पाहिलें नाहीं असें कांहींहि दिसत नाहीं. अर्थात् स्वप्नामध्ये वस्तूवर अवस्तूचें आरोपण होत नसतें. जसें चित्र काढणारा पूर्वीं पाहिलेल्या किंवा ऐकलेल्या पदार्थाचें चित्र, त्या पदार्थाचे जे संस्कार आत्म्यामध्ये झालेले असतात त्यांच्या योगानें काढतो, किंवा प्रतिबिंब काढणारा बिंबाला पाहून त्याचें स्वरूप लक्षांत ठेवून तें नंतर काढतो, त्याचप्रमाणें स्वप्नाचें आहे. स्वप्नामध्ये स्मरणजन्यच प्रतीति असते; आपल्या अध्यापकादिकांला पाहतों, किंवा ज्याला पाहून पुष्कळ काळ लोटला असेल त्याला एकदम पाहतों तें सारें स्मरणजन्यच होय. अतीत ज्ञानाचा साक्षात्कार होणें हेंहि स्मरणाशिवाय होत नाहीं. जसें जागृत अवस्थेमध्ये स्मरण असतें तसें तेथें नियमपूर्वक होत नसतें, पण पाहिल्या किंवा ऐकल्याशिवाय कोणताहि पदार्थ स्वप्नांत दिसत नाहीं हें खास. जन्मांधाला रूपाचें स्वप्न कधींहि होत नाहीं याचें कारण तरी हेंच कीं, त्यानें रूप कधींहि पाहिलेलें नसतें हेंच होय; यासाठीं तुमचें अध्यास व अव्यारोपाचे लक्षण असत्य आहे. तुमचा विवर्तवादहि खोटा आहे. कारण रज्जूमध्ये सर्पाचें भान होण्याला जसें सर्पाचें अस्तित्व असण्याची अवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणें ब्रह्मामध्ये जगाचें भान होण्यास जग असण्याची अवश्यकता आहे; व जग जर पूर्वीं मानलें तर तें

स्वतन्त्र रीतीनें आहे असें मानावें लागेल व तुमच्या अद्वैताची हानि होईल ह्मणून रज्जुसर्पादिक दृष्टांत ठीक नाहींत. (अद्वै०) अधिष्ठानावांचून अव्यस्त वस्तूची प्रतीति होत नाहीं. अर्थात् जर रज्जु नसेल तर सर्पाचा भास होणार नाहीं; शिवाय रज्जूमध्ये तीनहि कालीं सर्पाचें अस्तित्व नाहीं, अंधुक उजेडामध्ये एकदम रज्जु नजरेस पडला असतां तो सर्प ओहेंसे वाटतें व पाहाणारास भय वाटतें, पण प्रकाश आणून तो रज्जु आहे अशी खात्री झाली ह्मणजे सर्पाचें भान नाहींसें होऊन भितीहि नाश पावते; याचप्रमाणें ब्रह्माच्या ठिकाणीं भासत असलेलें जगत् ब्रह्मसाक्षात्कार झाला ह्मणजे नाहींसें होतें व केवळ ब्रह्माची प्रतीति होऊं लागते. (सि०) सर्प व रज्जु असे दोन पदार्थ असल्याशिवाय रज्ज्वर सर्पाचा भास होऊं शकणार नाहीं, त्याचप्रमाणें ब्रह्म व जगत् हे दोन पदार्थहि नित्य मानावें लागतील, मग तुम्ही अद्वैत कसें ह्मणतां ? (अद्वै०) आम्ही ह्मणतो कीं ब्रह्माच्या ठिकाणीं जगताचा केवळ भास झाला आहे. (सि०) वरें. तुमचें ह्मणणें घटकाभर खरें मानु यावर मी असें विचारतों कीं, ब्रह्मामध्ये जगताचें भान कोणाला झालें ? (अद्वै०) जीवाला. (सि०) जीव कसा झाला ? (अद्वै०) अज्ञानानें. (सि०) अज्ञान कोठून आलें व तें राहतें कोठें ? (अद्वै०) अज्ञान अनादि असून ब्रह्मामध्ये राहतें. (सि०) ब्रह्मामध्ये ब्रह्मासंबंधी अज्ञान झालें कीं दुसऱ्या कोणत्या संबंधानें ? व तें कोणाला झालें ? (अद्वै०) चिदाभासाला अज्ञान झालें. (सि०) चिदाभासाचें स्वरूप काय आहे ? (अद्वै०) चिदाभासाचें स्वरूप ब्रह्मच, पण जेव्हां त्याला स्वस्वरूपासंबंधानें अज्ञान होतें तेव्हां ते आपण आपल्यालाच विसरतें. (सि०) स्वस्वरूपाची विस्मृति पडण्याला कारण काय ? (अद्वै०) अविद्या. (सि०) अविद्या हा सर्व व्यापक सर्वज्ञाचा गुण आहे कीं अल्पज्ञाचा ? (अद्वै०) अल्पज्ञाचा. (सि०) तुमच्या अद्वैताच्या मतें सर्वव्यापक सर्वज्ञ चेतन अशी एकच वस्तु आहे कीं आगखी अल्पज्ञहि आहे ? (अद्वै०) एकच वस्तु आहे. (सि०) मग अल्पज्ञ आला कोठून ? जर हा अल्पज्ञ चेतन ब्रह्माहून भिन्न मानाल तर ठीक आहे, द्वैत सिद्ध झालें. किंवा थोड्याशा ब्रह्माला अज्ञान होतें असें मानत असाल तर त्याचें कारण दाखवावें लागेल व एकाच वेळीं एके ठिकाणचें ब्रह्म अल्पज्ञ व दुसरीकडेच सर्वज्ञ असें होईल. शरीराच्या एका भागाला फोड झाला असतां जसें सर्व शरीर निरुपयोगी होतें त्याचप्रमाणें त्या एकदेशविकृत ब्रह्माची

स्थिति होईल. (अद्वै०) अज्ञान हा उपाधीचा धर्म आहे, ब्रह्माचा नाही. (सि०) बरे आतां हें सांगा कीं, उपाधि जड आहे कीं चेतन व सत्य आहे कीं असत्य ? (अद्वै०) ती अनिर्वचनीय आहे. तिच्या संबंधानें सत्य किंवा असत्य, जड किंवा चेतन असें कांहींच सांगतां येत नाही. (सि०) या बोलण्यानें तुझांवर “ वदतो व्याघात ” दोष येत आहे. उपाधि किंवा अविद्या आहे असें ह्मणून ती जड, चेतन, सत्, असत् आहे कीं नाही हें तुझांला सांगतां येत नाही ! सोन्यामध्ये पितळ मिळवून तें सोनाराजवळ नेलें असतां जसें तें सोने आहे कीं पितळ आहे हें सोनाराला सांगतां येणार नाही; तशीं तुमची स्थिति झाली आहे ! तर मग असें म्हणा कीं, यांत दोनहि प्रकार आहेत ? (अद्वै०) जसें महदाकाश एकच मोठें असून मेघाच्या योगानें मेघाकाश, घराच्या योगानें मठाकाश व घटाच्या योगानें घटाकाश असें उपाधीच्या योगानें निरनिराळें आकाश भासतें; त्याचप्रमाणें माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि, अंतःकरण इत्यादि उपाधीच्या योगानें अज्ञानी लोकांना ब्रह्मच निरनिराळें भासतें; वास्तविक तें एकच आहे. पहा:—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥

एकस्तथा सर्वभूतान्तरारमा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष् ॥

कठ० व० ५।९॥

“जसा अग्नि लांब, रुंद, लहान, मोठ्या अनेक आकृतींनी युक्त असणाऱ्या पदार्थांमध्ये व्यापक होऊन तदाकार भासतो, व तो त्या पदार्थाहून निराळा असतो, त्याप्रमाणें सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरणादिकांमध्ये व्यापक होऊन अंतःकरणाकार भासत असतो; पण तो त्याहून निराळाच असतो.” (सि०) हें सर्व तुमचें ह्मणणें व्यर्थ आहे, कारण पहा, ज्याप्रमाणें तुम्ही बट, मठ व मेघ हे आकाशाहून भिन्न आहेत असें मानतां, त्याचप्रमाणें कार्यकरणरूप जगत् जिवाहून भिन्न आहे व जीव ब्रह्माहून भिन्न आहे असें कां समजत नाही ? (अद्वै०) जसा अग्नि सर्व पदार्थांमध्ये प्रविष्ट होऊन पाहणाराला तदाकार भासतो, त्याचप्रमाणें परमात्मा, सृष्टि व जीव यांमध्ये व्यापक आहे व अज्ञानी लोकांना आकारवान् भासतो. वास्तविक ब्रह्म जडहि नाही व जीवरूपहि नाही. जसे अनेक जलपात्रात अनेक सूर्य दिसतात पण सूर्य एकच असतो, जलपात्रांचा नाश होण्यानें सूर्याचा नाश होत नाही किंवा

व्यामये विकार होत नाही. त्याचप्रमाणे अनेक अंतःकरणामध्ये ब्रह्माचा आभास पडतो, त्याला चिदाभास असें म्हणतात, जोंपर्यंत अंतःकरण असते तोंपर्यंत चिदाभास असतो. हाच जीव होय. व जेव्हां ज्ञानाने अंतःकरणाचा नाश होतो त्यावेळी जीव मूळच्या ब्रह्मस्वरूपांत मिळतो. या चिदाभासाला आपल्या ब्रह्मस्वरूपाचे अज्ञान होतें व आपण अज्ञानी, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा, जन्ममरणधर्मयुक्त आहे असे वाटत असतें. असे जोंपर्यंत हें अज्ञान कायम असतें; तोंपर्यंतच तो संसारवंशनांत असतो. (सि०)

हा तुमचा दृष्टांतहि व्यर्थ आहे, कारण सूर्य साकार आहे व जलपात्रेहि साकार आहेत व हे दोन पदार्थ परस्पर भिन्न आहेत, म्हणून सूर्याचे प्रतिबिंब जलपात्रांत पडतें. सूर्य जर निराकार असेल तर त्याचे प्रतिबिंब कधीहि पडणार नाही. परमेश्वर निराकार असल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब पडूं शकत नाही व तो सर्वव्यापक असल्यामुळे त्याच्याहून निराळः दुसरा पदार्थच नाही, की ज्यांत त्याचे प्रतिबिंब पडेल. ब्रह्म व सृष्टि यांचा व्यापक व व्याप्य असा संबंध आहे, अन्यव्यतिरेकाच्या दृष्टीने पाहतां सर्व पदार्थ त्याच्यांत आहेत, पण ते सर्व त्याहून भिन्न आहेत असे आढळेल. जो एकच पदार्थ असतो तो व्याप्य व व्यापक होऊं शकत नाही व आकार-रूप पदार्थ असल्याशिवाय त्याचा आभास दुसऱ्या ठिकाणी पडूं शकणार नाही; म्हणून ब्रह्माचा आभास पडूं शकत नाही. अंतःकरणोपाधीच्या योगाने ब्रह्मच जीव होतो असें जे तुम्हीं मानतां तेहि अविचारांचेंच आहे. पहा अंतःकरण चञ्चल व लहान व ब्रह्म अचल व महान् आहे. जर तुम्हीं ब्रह्म व जीव निराळे नसून एकच आहेत असें मानत असाल तर या प्रश्नाचे उत्तर का की, अंतःकरण चञ्चल असल्यामुळे जेव्हां तें एका जागेतून दुसऱ्या जागेत जातें तेव्हां जेथें तें जातें तेथील ब्रह्म अंतःकरणयुक्त झाल्यामुळे अज्ञानी व पूर्वीचे ब्रह्म जेथून अंतःकरण चलन पावले तेथील सज्ञानी होतें कीं काय ? जसा एखादा खोलांमध्ये दिवा ठेवला तर चोडोंकडे सारखा प्रकाश पडतो, पण दिवाच्या व भिंतीच्यामध्ये एखादा पदार्थ ठेवला तर तेवढ्या भागापुरता भिंतीवर अंधेर होतो; जर तो पदार्थ फिरता राहिला तर जेथें जेथें तो पदार्थ जाईल तेथें तेथें अंधेर पडेल व जेथून तो जाईल तेथें पूर्वीप्रमाणें उजेड पडेल; याचप्रमाणें जेथें अंतःकरण जाईल तेथें असेल्लें ब्रह्म अज्ञानी होऊन व पहिलें सज्ञानी होईल व असें होऊं लागेल म्हणजे केवळ अंतःकरणाच्या चञ्चलतेनें

दरएक क्षणाला ब्रह्माला बंध व मुक्ति होतील किंवा अखंड ब्रह्माचा एक देश
 अंतःकरणानें अज्ञानी झाला तर ब्रह्म चेतन असल्यामुळें त्या ब्रह्माचा परिणाम
 सर्व ब्रह्मावर होण्याचा संभव आहे; कारण शरीराच्या एका भागावर फोड
 तथापि सर्व शरीरभर चेतना असल्या तर तें सर्व शरीर त्या फोडामुळें कोण-
 तेंहि काम करण्यास निरुपयोगी होतें; शिवाय आणखी अशी एक आपत्ति
 येतें कीं, मथुरानगरीतील अंतःकरण विशिष्ट ब्रह्मानें जर एखादी गोष्ट पाहिली
 व थोड्या काळानें तें अंतःकरण काशीला आलें तर त्याला तेथें गोष्ट आठवणार
 नाही, कारण मथुरेमधील ब्रह्म निराळें व काशीचें ब्रह्म निराळें. “ अन्यदृष्ट-
 मन्यो न स्मरति । ” एकानें पाहिलेले दुसऱ्याला आठवत नाही असा
 न्याय आहे. या न्यायानें विचार केल्या असतां असें आढळेल कीं, ज्या चिदा-
 भासानें मथुरानगरीमध्ये एक गोष्ट पाहिली तोच चिदाभास काशीमध्ये नसल्या-
 मुळें तेथें त्याला ती गोष्ट आठवणार नाही; कारण ब्रह्म स्थिर असल्यामुळें
 ब्रह्माचा जो भाग मथुरा नगरीत आहे तो काशीत नाही; शिवाय आणखी
 एक विचार करा कीं, ब्रह्म सर्वज्ञ असल्यामुळें जर ब्रह्मच जीव आहे तर
 जीवहि सर्वज्ञ असला पाहिजे, पण तसा नाही याचें कारण काय? शिवाय
 जर ब्रह्माचें प्रतिबिंब जीव आहे असें मानतां तर पूर्वदृष्ट व पूर्वश्रुत पदार्थांचे
 स्मरण त्याला होऊं शकणार नाही; कारण अंतःकरण चलन पावल्याबरोबर
 दुसऱ्या प्रदेशांतील ब्रह्माचें प्रतिबिंब त्यांत पडेल व पहिल्या ब्रह्माचें नाश
 पावेल; व जर ब्रह्म एक असल्यानें स्मरण होतें असें ह्याणाल तर जसें ब्रह्म
 एकच असल्यानें स्मरण होतें तसेंच तें सर्व एकदम अज्ञानहि होऊं शकेल
 याला तुम्ही काय उत्तर देणार? तुमच्या या मतानें तुम्ही नित्य, शुद्ध,
 बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्माला अनित्य, अज्ञानी, अशुद्ध व वद्ध केले आहे व
 अखंड ब्रह्माला खंडित केले आहे. हें आश्चर्य नव्हे काय? (अद्वै०)
 तुम्ही ह्याणतां कीं आभास पडण्याला साकार पदार्थांची आवश्यकता आहे, पण
 निराकार पदार्थांचाहि आभास पडतो; पहा आरशांत किंवा पाण्यांत आका-
 शाचा आभास पडतो आकाश निराकार आहे हें तुम्हीं मानतां आहांत. जसा
 निराकार आकाशाचा पाण्यांत आभास पडतो व तो निळा दिसतो. त्याच
 प्रमाणें अंतःकरणांत परब्रह्माचा आभास पडतो व जीवरूप दिसतो. यावर
 तुम्हीं काय ह्याणतां? (सि) जर आकाशाला रूप नसेल तर तें नजरेला
 दिसणार नाही व ज्या अर्थी तें नजरेला दिसणार नाही त्या अर्थी तें आर-

शांत किंवा पाण्यांत दिसेल तरी कसें ? साकार वस्तूचें प्रतिबिंब दिसेल, निराकार वस्तूचें केव्हांहि दिसणार नाही. (अद्वै०) तर जें निळें आकाश दिसतें त्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत दिसत नाही काय ? (सि०) होय, प्रतिबिंब दिसतें खरें पण जें निळें दिसतें तें आकाश नव्हे. आकाशाचा रंगरूप सुळींच नाही. तर मंडळामध्ये पृथिवी, जल व अग्नीचे त्रसरेणू जमा झालेले अमृतात त्यांचा तो निळा रंग आहे. हें स्थान मेघमंडळ होय व या ठिकाणाहून वृष्टि होत असते. जसें थुंकें दुरून पार शुभ दिसतें पण जवळून तरे दिसत नाही; त्याचप्रमाणे आकाशांतले निळा रंग दुरून निळा दिसतो. तो आकाशाचा रंग नसून तर सांगितलेल्या तीन तत्वांच्या संमिश्रणाचा दुरून जागणारा रंग आहे. (अद्वै०) बरें तें असो. आम्ही पूर्वी दिलेल्या रत्नसर्पादि द्वायंत मिथ्या आहेत काय ? (सि०) तुमचे द्वायंत चूक नाहीत पण त्यांवरून तुम्ही अनुमान काढतां तें चुकीचें आहे; हें कसें तें आम्ही पूर्वी दाखविलेंच आहे. बरें आतां हें सांगा की, अज्ञान कोणाच्या हातें ? (अद्वै०) ब्रह्माच्या (सि०) ब्रह्म सर्वज्ञ आहे की, अल्पज्ञ आहे ? (अद्वै०) ब्रह्म सर्वज्ञहि नाही व अल्पज्ञाहि नाही, कारण सर्वज्ञता किंवा अल्पज्ञता उपाधिसहित असणाऱ्याचा प्राप्त होत असते. (सि०) बरें उपाधिसहित कोण असतें ? (अद्वै०) ब्रह्म उपाधिसहित होऊन जीव व ईश्वर बनतें. (सि०) मग ब्रह्मच उपाधियुक्त असल्यामुळे सर्वज्ञ व अल्पज्ञ होऊं शकतें ना ? (अद्वै०) होऊं शकतें खरें पण उपाधि कल्पित आहे व क्षणून ती मिथ्या आहे. (सि०) जर उपाधि कल्पित आहे तर तीची कल्पना कोण कोण ? (अद्वै०) बरें आमचें मत कांहींहि असो. तुमच्या मते जीव व ब्रह्म एक आहे कीं नाहीं ? (सि०) आमच्या मते जीव व ब्रह्म एक नाही, जीव अल्पज्ञ असून ब्रह्म सर्वज्ञ आहे. तुम्ही दाखतां कीं ब्रह्म अज्ञानी झाले व जीवरूप बनले, पण अज्ञानी बनणारें तें ब्रह्म तरी कसले ? जें मिथ्या कल्पना करते तें कसें सत्य होऊं शकतें ? (अद्वै०) आम्ही सत्य व असत्य यांना मिथ्या मानतो. वाणीनें बोलणेंहि मिथ्याच आहे. (सि०) जर तुम्ही सत्य व असत्य यांना व वाणीलाहि मिथ्या समजतां ते तुम्ही तरी मिथ्या नाहीं कशावरून ? (अद्वै०) सत्य व असत्य हें कल्पित असून आम्ही त्यांचे साक्षि आहोंत व त्या सत्यासत्याचे आधार आहोंत. (सि०) जर तुम्ही सत्य व असत्य यांना आधार आहोंत तर तुम्हीच सत्यासत्यापेक्षा

च चोराप्रमाणेहि ऱ्हाल व त्यामुळे अप्रामाणिक ठराल; जो सदासर्वदा सत्य-
पक्षाचें अवलम्बन करतो, सत्य बोलतो, सत्य मानतो, सत्य करतो, असत्य
सोडतो, असत्य बोलत नाही, व असत्य करीत नाही तोच प्रामाणिक
समजला जातो; ज्या अर्थी तुम्ही आपल्या वाणीला आपणच मिथ्या
ह्मणतां, त्या अर्थी तुम्हीं मिथ्यवादी झालांत. (अद्वै०) बरें तें असो.
अनादि माया ब्रह्माच्या आश्रयानें असते व तीच ब्रह्मावर आवरण घालते असें
तुम्ही मानतां कीं नाही ? (सि०) नाही; कारण तुम्ही मायेचा असा अर्थ
करतां कीं जी वस्तु नसते पण भासते, ज्यांच्या अंतःकरणांतील सारासार
विचारशक्ति नष्ट झाली असेल तेच लोक हा तुमचा सिद्धांत मानतील ! कारण
विचारवान् लोकांना वस्तु नसून तिचा भास होतो अशी कल्पनाच होणें
अशक्य आहे. बंध्यापुत्राप्रमाणें ही तुमची कल्पना केवळ तर्काच्याच विरुद्ध
आहे असें नव्हे, तर “ सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः । ” या छंदाग्योपनिष-
दाच्या वचनाच्याहि विरुद्ध आहे. (अद्वै०) काय, तुम्ही वसिष्ठ, शंकराचार्य
व निश्चलदासदि याहून अधिक शहाणे आहां कीं, त्यांचेहि तुम्ही खंडन करूं
छागलां ! आमच्या मतें तर त्यांचे सिद्धांतच ठीक आहेत. (सि०) वसिष्ठ
च शंकराचार्यांची गोष्ट बाजूला ठेवा व हे सांगा कीं, तुम्ही विद्वान् आहा वः
अविद्वान् आहां ? (अद्वै०) आम्ही साधारण शिकलेले आहों. (सि०)
असो, तुम्ही आमच्या पुढें तुमच्या अद्वैतमताचें स्थापन करा व आमच्या आक्षे-
पांचें निरसन करा ह्मणजे झालें. ज्याचा पक्ष उत्तम ठरेल त्याचें अनुकरण
करावें. जर तुमचें मत उत्तम आहे तर आपल्या सुक्तींनीं आपल्या पक्षाचें
समर्थन करा व आमच्या द्वैत मताचें खंडन करा; जेव्हां तुम्ही हें आमचें
मत खंडित कराल तेव्हांच तुमचें मत ग्राह्य होईल. आम्ही तर वाटेला
त्याच्याशीं शास्त्रार्थ करून अद्वैतमताचें युक्ति व शास्त्रप्रमाणानें खंडन करण्यास
तयार आहों; ज्याला अद्वैताचा अभिमान असेल त्यानें पुढें यावें. श्रीशंकरा-
चार्यांनीं जैनमताच्या खंडनासाठीं हें मत पुढें आणलें इतकेंच. देशकाल
वस्तुस्थितीच्या अनुरूप आपल्या असम्मत अशा मताचा स्वीकार करूनहि
विद्वान् लोक प्रतिपक्षाचें खंडन करीत असतात, जर श्रीशंकराचार्यांच्या
मताप्रमाणें खरोखरच जीव व ईश्वर एक असून जगत् व त्यांतील सर्व व्यव-
हार मिथ्याच आहेत असें असेल तर प्रथमतः त्यांचें ह्मणणेंच त्यांच्या ह्मण-
ण्याप्रमाणेंच मिथ्या ठरेल, कारण त्याचें मत तरी जगांतील एक व्यवहारच

होय. शिवाय निश्चलदासादि अद्वैती पंडितांचे जोटिकम फारच मिलक्षण व असमंजस आहेत. कसे ते पहा. “ जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात् । ” (वृत्तिप्रभाकर) जीव ब्रह्मच आहे कांकी, तो चेतन आहे. हें त्याचें विधान आहे; पण असले विधान साधारण विचारी मनुष्याहि करूं शकणार नाही; कारण साधारण साधर्म्यमात्रानेंच ऐक्य ठरत नाही, तेथें वैधर्म्य आहे कीं नाही तेंहि पहावें लागतें. पृथिवी जलामिन्ना जडत्वात् पृथिवी व जड हे दोन पदार्थ एकच आहेत, कांकी ते जड आहेत ” असें जर कोणी सुटले तर तें कोण खरें मानील ? कारण पृथिवीचे गंधादि गुण व जलाचे शीतळादि गुण परस्पर भिन्न असल्यामुळे जल व पृथिवी एक होऊं शकणार नाही. त्याचप्रमाणें जीव व ब्रह्म एक होऊं शकणार नाही. कारण जीवामध्ये अल्पत्व, कल्पत्व, आतिगत्व वगैरे धर्म आहेत व परमेश्वरामध्ये सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञत्व व निर्भ्रान्तित्व वगैरे गुण स्वाभाविक आहेत. हें या दोहोंमध्ये वैधर्म्य असल्यामुळे ब्रह्म निराळे व जीव निराळा, ह्याच वैदिकधर्माचा सिद्धान्त आहे. जीव व ब्रह्म केव्हाहि एक नव्हते व तें केव्हाहि एक होणार नाहीत; याप्रमाणें तुमच्या निश्चलदासादिकांचें पांडित्य आहे; त्याचप्रमाणें योगवासिष्ठादि भगवान्निषेधी जाणावे. योगवासिष्ठ हा अन्य वसिष्ठ वात्सिन्या यांच्या नांवावर आहे; ते कधी केवढतानुवाची होते ते कधीहि त्यांत प्रतिपादिलेले अवैदिक मत लिङ्गिणार नाहीत. रामचंद्रहि वेदवेत्ता होता तोहि असले अवैदिक मत उगीच राहून ऐकणार नाही. (अद्वै०) अहो ! तुम्ही धनज्ञां हें खरें पण व्यासांनीं आपल्या उत्तरमीमासेमध्ये अद्वैतच, प्रतिपादले आहे. पहा:—

सम्पाद्याऽऽधिर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥ ब्राह्मेण जैमि-
निरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ चित्ति तन्मात्रेण तदात्म-
कत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात् पूर्वभा-
वादविरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥ अतएव चानन्याधि-
पतिः ॥ ५ ॥ वेदांतद० ४।४ सू १।५।६।७।८।

अर्थ—जे पूर्वी ब्रह्म असतें तेंच जीवरूप होऊन प्रगट होतें, कारण “ स्व ” शब्दानें आपल्या ब्रह्म स्वरूपाचें ग्रहण केलें जातें. ॥ १ ॥ “ अय-
मात्मा अपहृतपाप्मा ” इत्यादि उपन्यासांवरून ब्रह्मस्वरूपापासून जीव स्थित
होतो असें जैमिनी आचार्याचें मत आहे असें ठरतें. ॥ २ ॥ औडुलोमि

आचार्यांचें असें मत आहे कीं, तदात्मकस्वरूपानिरूपणादि बृहदारण्यक-
 ऋक्यांवरून जीव मुक्तीमध्ये चैतन्यमात्रस्वरूप असतो. ॥ ३ ॥ व्यास-
 महात्मे या पूर्वोक्त उपन्यासादि प्राप्तिरूप वचनांच्या अनुरोधानें
 जीव ब्रह्मच आहे असें मानतात. ॥ ४ ॥ योगी सर्व ऐश्वर्यांसह
 ब्रह्मरूपता करून घेऊन अन्य अधिपतींनी विरहित होऊन
 अर्थात आपणच स्वतः आपला व इतर सर्वांचा अधिपति होऊन
 ब्रह्म स्वरूपानें मुक्तीच्या अवस्थेमध्ये स्थिर होतो. ॥ ५ ॥ या प्रमाणांवरून
 तरी अद्वैत सिद्ध होत नाही काय ? (सि०) या सूत्रांवरून अद्वैत सिद्ध
 होत नाही, पण तुम्ही जो त्याचा अर्थ केला आहे त्यावरून मात्र तुम्हांला
 सूत्रांचा अर्थ समजला नाही असें सिद्ध होतें. या सूत्रांचा खरा अर्थ कसा आहे
 तो पहाः—जोंपर्यंत जीव आपल्या स्वकीय शुद्ध स्वरूपाला प्राप्त होऊन,
 सर्व मलांचा नाश करून पवित्र होत नाही; तोंपर्यंत त्याला योगाचीं सर्व
 ऐश्वर्ये प्राप्त होणार नाहीत व त्याच्या अंतर्गामी असणाऱ्या ब्रह्माची प्राप्ति
 होणार नाही व पूर्ण आनंदहि त्याला लाभणार नाही. ॥ १ ॥ याप्रमाणें
 जेव्हां योगी निष्पाप होऊन योगैश्वर्य संपन्न होतो, तेव्हांच तो ब्रह्मांशीं
 मिळतो व तेथील आनंदाचा उपभोग घेऊं शकतो. असें जैमिनी आचार्य
 ह्मणतात. ॥ २ ॥ जेव्हां अविद्यादि दोषांचा त्याग करून आपल्या चैतन्यमात्र
 स्वरूपानें जीव राहतो, तेव्हांच त्याला “ तदात्मकत्व ” अर्थात् ब्रह्मस्वरूपाशीं
 पूर्ण संबंध त्याचा होतो असें आडुल्लेखी आचार्य ह्मणतात. ॥ ३ ॥ जेव्हां
 जीव शरीरांत असतांनाच योगैश्वर्य व शुद्ध विज्ञान प्राप्त करून घेतो व
 जीवनन्मुख होऊन ब्रह्माशीं पूर्ण संबंध ठेवतो त्यावेळीं त्याला आपलें
 निर्मुळ पूर्व-स्वरूप प्राप्त होतें असें व्यासमुनि ह्मणतात. ॥ ४ ॥ जेव्हां
 योगी सत्य संकल्प होतो त्याला स्वयं परमेश्वर प्राप्ती होते व मुक्तिसुख मिळतें,
 तेव्हां तो स्वाधीन व स्वतंत्र असा राहतो. एक मुख्य व दुसरा गौण असा
 तेथें भेद राहत नाही. सर्व मुक्तजीव एकाच योग्यतेचे होतात. ॥ ५ ॥ जर
 असा अर्थ नसेल तर पुढील सूत्रांशीं विरोध होईल. पहाः—

नेतरोनुपपत्तेश्च ॥ १ ॥ भेदव्यपदेशाच्च ॥ २ ॥ विशेषेण भेदव्यप-
 देशाभ्यां च नेतरौ ॥ ३ ॥ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ ४ ॥
 अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ ५ ॥ भेदव्यपदेशाच्चन्यः ॥ ६ ॥ गुहां प्रवि-
 द्वावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ७ ॥ अनुपपत्तेस्तु शरीरः ॥ ८ ॥

अंतर्याम्यधिदैवाधिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ ९ ॥ शारीरश्चोभयऽपि हि
भेदेनैनमधीयते ॥ १० ॥ वेदांतद० १।१।१६-१।२।२२॥ १।१।१९-२१॥
१।२।११॥-३-१८-२०॥

अर्थः—ब्रह्माच्या ठिकाणीच सृष्टिकर्तृत्व सिद्ध होते, इतर जीव अल्प
व अल्प सामर्थ्यावान् असल्यामुळे त्यांच्याकडे सृष्टिकर्तृत्व देऊं शकत नाही;
सगून जीव व ब्रह्म एक नाही. ॥ १ ॥ रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।
हे उपनिषद्ब्रह्मचन आहे. या वचनामध्ये जीव व ईश्वर यांमधील भेद वर्णन
केला आहे. जेव्हां जीवाला आनंदमय परमेश्वराची प्राप्ति होते तेव्हाच तो
आनंदी होतो. प्राप्य ब्रह्म व प्राप्त करून घेणारा जीव असा या दोहोंचा
संबंध असल्यामुळे जीव व ब्रह्म ही दोन्ही भिन्न भिन्न आहेत. ॥ २ ॥
पद्याः—“ दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स ब्रह्माभ्यन्तरो ह्यजः ॥ अप्राणो
ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुंडक. उ० २।१।२ ॥ ” परमेश्वर
हा दिव्य, शुद्ध अमूर्त-निराकार, सर्वव्यापक, आंतबाहेर व्यापून
असणारा, अजन्मा, श्वासप्रश्वासादि शरीरसंबंधविरहित, त्याचप्रमाणे
मनाच्या संबंधाने विरहित, स्वयंप्रकाशी इत्यादि विशेषणांनी युक्त असणारा
परमेश्वर आहे. या अविनाशी प्रकृति व जीव यांहुन फार पलीकडे आहे.
इत्यादि वाक्यांमध्ये प्रकृति, जीव व परमेश्वर यांमध्ये भेद वर्णित असल्यामुळे
जीव ब्रह्माहून निराळा आहे असेच सांगायें लागतें. ॥ ३ ॥ ज्याअर्थी
सर्वव्यापक परमेश्वरामध्ये जीवाचा योग करावा असे विधान आहे, त्याअर्थी
त्यांचा परस्परांत भेद आहे हे उघड आहे. कारण भेद असल्याशिवाय एकाचा
दुसऱ्याशी योग कां करावा लागेल ? ॥ ४ ॥ ब्रह्माला “ सर्वांतर्यामी ” वगैरे
विशेषण दिलेली आहेत, त्यावरून व्यापक ब्रह्म व व्याप्य जीव असा यांचा
व्याप्यव्यापक संबंध असल्यामुळे ते परस्पर भिन्न आहेत असे ठरते, कारण
व्यापक व व्याप्य हे पदार्थ भिन्नच असतात. ॥ ५ ॥ परमेश्वर जसा जीवाहून
भिन्न आहे त्याचप्रमाणे तो इन्द्रिये, अंतःकरण, पंचभूते, दिशा, वायु,
सूर्यादि दिव्य पदार्थ व देवतावाच्य विद्वान् यांहुन परमात्मा भिन्न आहे असे
वर्णन असल्यामुळे जीव व ईश्वर यांचा भेद आहे. ॥ ६ ॥ “ गुहां प्रविष्टौ
सुकृतस्य लोके० ” इत्यादि उपनिषद्ब्रह्मचनावरून जीव व परमेश्वर यांचा भेद
स्पष्ट होत आहे. याचप्रमाणे भेददर्शक उपनिषद्ब्रह्मचने पुष्कळ आहेत. ॥ ७ ॥
(शरीरे भवः शारीरः) शरीरधारी जीव ब्रह्म नव्हे; कारण ब्रह्माचे गुणकर्म

स्वभाव त्यामध्ये नाहीत. ॥ ८ ॥ (अधिदैव) सर्व दिव्य मन आदि इन्द्रिये (अधिभूत) पृथिव्यादि भूते, (अध्यात्म) सर्व जीव यांमध्ये तो व्यापक असल्यामुळे तो जीवाहून भिन्न आहे. ॥ ९ ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नाही कारण त्या दोहोंमध्ये स्वरूपतः भेद आहे. ॥ १० ॥ इत्यादि वेदान्त दर्शनांतील सूत्रांच्या आधाराने जीव व ईश्वर यांचा भेद सिद्ध होत आहे; शिवाय जर ब्रह्माशिवाय दुसरा कोणताच पदार्थ नाही असे मानले तर (उपक्रम) सृष्ट्युत्पत्ति व (उपसंहार) प्रलय हे दोनही ब्रह्मामध्येच मानावे लागतील. उत्पत्ति व विनाश हे धर्म जर ब्रह्माचे मानले तर “ उत्पत्तिविनाशरहितब्रह्म आहे ” अशा अर्थाच्या सर्व वैदिक वाक्यांशी त्याचा विरोध होईल. परमेश्वर निर्विकार, अपरिणामी शुद्ध, सनातन, निभ्रांतत्वादि विशेषणयुक्त आहे. हे गुण जीव व ब्रह्म यांत भेद मानला असतांच ब्रह्माच्या ठिकाणी सिद्ध होऊ शकतात; पण जर त्यांत अमेद मानला तर ब्रह्म विकारी, परिणामी, विनाशयुक्त, उत्पत्तियुक्त, अशुद्ध, वेगळे दुर्गुणांनी ते युक्त होते. तेव्हां अशा स्थितीत अद्वैतमताचा कोण विचारी मनुष्य स्वीकार करील ? शिवाय (उपसंहार) प्रलय झाल्यानंतरहि जड व जीव यांचा कारण ब्रह्मामध्ये लय झाल्यानंतर कारणरूपाने ते जड व जीव त्या कारण ब्रह्मामध्ये असू शकतात, तेव्हां या अद्वैत्यांच्या मताने उपक्रम व उपसंहाराचीहि व्यवस्था ठीक होत नाही; अशा अनेक आपत्ति या अद्वैतमतामध्ये असल्यामुळे वैदिक सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे. असे.

(९) श्रीशंकराचार्यांच्या नंतरची हकीगत.

शंकराचार्यांनी नास्तिकांचे खंडन करून आपल्या मताची स्थापना केल्यानंतर व ते परलोकवासी झाल्यानंतर, त्यांच्या अनुयायांनीहि नास्तिकांचे बरेच खंडन करून आपल्या मताचे मंडन चालविले होते व या त्यांच्या उपदेशाचा परिणाम तात्काळीन आर्यावर्तावर बराच झाला होता. शंकराचार्यानंतर तीनशे वर्षांनी उज्जैनी नगरीमध्ये विक्रमादित्य नामक राजा बराच पराक्रमी होऊन गेला; त्याने आर्यावर्तातील लहानमोठ्या राजांमध्ये चाललेल्या लढाया नाहीशा करवून सर्वत्र शांतता पसरविली होती; नंतर भट्टहरी नामक राजा काव्यादि शास्त्रांमध्ये थोडासा विद्वान् झाला होता, शेवटी तो वैराग्यवान् झाला व त्याने राज्याचा त्याग केला. विक्रमादित्यानंतर पांचशे वर्षांनी भोजराजा राज्य करू लागला. त्याने आपल्या राज्यामध्ये थोडेसे व्याकरण, काव्य व अलंकार

आदि शाखांचा इतका प्रसार केला कीं, कालिदासासारखा बकरी चरविणाराहि त्या विद्येच्या योगानें रघुवंशाचा प्रणेता झाला. भोजराजाच्या जवळ जो कोणी नवीन श्लोक तयार करून घेऊन जाई त्याला तो जसे त्याचें काव्य असेल तसा त्याचा मान करून त्याला द्रव्यहि देत असे. भोजराजाच्या कारकीर्दीमध्ये विद्येचा बराच प्रसार झाला होता, पण पुढें राजांनीं व श्रीमंतांनीं त्रिधा शिकणें सोडून दिलें, व ब्राह्मणांनीं शिकविणें सोडून दिलें, त्यामुळे ज्ञानचक्षु फुटल्यामुळें लोक अज्ञानान्ध झाले. जरी शंकराचार्यांच्या पूर्वी व वाममार्गी लोकानंतर शैवादि संप्रदाय बरेच उत्पन्न झाले होते, तथापि कोण-चेंच मत इतकें प्रबळ झालेलें नव्हतें. विक्रमादित्याच्या वेळेपासून शैवमताचा पुनः प्रसार होऊं लागला; ज्याप्रमाणें शाक्तामध्ये दश महाविद्या होत्या, त्याच-प्रमाणें शैवामध्येहि पाशुपतादि अनेक शाखा होत्या. या सर्वांचें शंकरा-चार्यांनीं खंडन केलें होतें, तथापि शंकराचार्यांना त्यांनीं शिवाचा अव-तार बनविलें ! इतकेंच नव्हें तर, त्यांचे अनुयायी शैवपंथी बनले व कित्येक तर शाक्तहि बनूं लागले ! शैव हे महादेवाचे उपासक व शाक्त हे पार्वतीचे उपासक आपण आहों असें झणत असतात. हे दोघेहि रुद्राक्ष धारण करतात व भस्म त्याबितात. सध्यां हे विधि सार्वत्रिक झाले आहेत, हे खरें पण पूर्वी हे दोन मतवाले लोकच रुद्राक्ष व भस्म यांचें धारण करीत; तथापि जसे शाक्त वेदमताविरुद्ध व अघोरी असतात तसे शैव नाहींत.

(१०) रुद्राक्ष व भस्म.

धिक् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥

रुद्राक्षान् कण्ठदेशे दशनपरिमितान् मस्तके विंशती द्वे ॥

पट् पट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैव ॥

बाह्योरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम् ॥

वक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २ ॥

शैव व शाक्तमंडळींनीं असले अनेक श्लोक बनविले आणि रुद्राक्ष व भस्म धारण करण्यानेंच महादेव बनतां येतें असें प्रसिद्ध करूं लागले ! ते असें प्रतिपादन करूं लागले कीं, “ ज्याच्या कपाळावर भस्म नाहीं व ज्याच्या गळ्यांत रुद्राक्ष नाहींत त्याला धिक्कार असो ! ” तसेंच “ तं त्यजे-दंत्यजं यथा ” त्या भस्मरुद्राक्षविहीन मनुष्याला पांडालाप्रमाणें समजून

त्याचा त्याग करावा. ॥ १ ॥ रुद्राक्ष धारण करावयाचे ते कंठामध्ये ३२, डोक्यामध्ये ४०, प्रत्येक कानांत सहा सहा, प्रत्येक हातांत बारा बारा, प्रत्येक भुजावर सोळा सोळा, शेंडीला एक व हृदयावर १०८ असे धारण करावे. जो याप्रमाणे धारण करतो तो साक्षात् महादेव होतो. ॥ २ ॥ याप्रमाणे शैव व शाक्त हे मानीत असतात.

(११) लिङ्गपूजा, मूर्तिपूजा व पुराण.

शैव व शाक्त याच दोन मतवाल्या लोकांनीं लिङ्गपूजा सुरू केली. लिङ्गाची पूजा सुरू करण्यांत त्यांना निर्लज्जपणा मुळींच वाटला नाहीं व आपण हें किती नीचपण करीत आहो यांचाहि त्यांना विचार झाला नाहीं ! “ स्वार्थी दोषं न पश्यति ” स्वार्थी माणसाला आपले दोष दिसत नाहींत, असे जें ह्मणतात तेच खरे; त्याच लिङ्गपूजा करण्यानें व पापाणादि मूर्तीची पूजा करण्यानें सर्व धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सिद्ध होतात असे तेच पुढें मानूं लागले ! काय हा अविचार ! लिङ्गाच्या पूजेनें मोक्ष कसा मिळेल ! याचा विचार त्याविषयीं लोकांस कसा होणार ? जैनी लोक मंदिरांत मूर्ति ठेवितात व ते तेथें जातात हें पाहिल्याबरोबर त्यांच्याप्रमाणें हेहि तसेंच करूं लागले व निरनिराळीं देवळें बांधूं लागले व अनेक मूर्तीची स्थापना करूं लागले. इतकेंच नव्हे तर जैनमंदिरांतहि जाऊं येऊं लागले. पण पुढें जसजसा जैनांशीं व यवनांशीं प्रसंग पडला व त्यांच्याशीं द्वेष वाढू लागला तसतसा हेच स्वार्थी लोक त्यांचा द्वेष करूं लागले, पहा:—

न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजैनमन्दिरम् ॥ १ ॥

“ प्राण कंठीं आले तरीहि यावनी (म्लेच्छ) भाषा बोलूं नये व हत्ती आराध्यास अंगावर धावून आला तरीहि जैनमंदिरांत प्रवेश करूं नये, व अर्थात् हत्ती अंगावर आला व जैनमंदिर जवळ असलें तर जैनमंदिरांत न जातां खुशाल हत्तीच्या पायांखालीं चिरडून मरावे ” अशा प्रकारचा यद्वातद्धा हें पुढचे मतान्व लोक आपल्या चेत्यांस उपदेश करूं लागले; जेव्हां कोणी संशोधक पुरुष यांना विचारतो कीं, बाबांनो ! या तुम्हीं चालविलेल्या प्रकाशला आधार आहे काय ? तेव्हां हे उत्तर देतात कीं, हो, आधार आहे. पशू, शार्कण्डेयादि पुराणें असे सांगतात व तीं बांचून दाखवितात. पुराणांतील

दुष्पाठ वगैरे वखून देशीची पूजा, वर्णन व तशाच इतर गोष्टी हे लोक सिद्ध करीत असतात ! भोजराजा राज्य करीत असतां कोणी एकांनें मार्कण्डेय पुराण व शिवपुराण बनवून तें व्यासकृत आहे असें प्रसिद्ध केलें, हें वर्तमान जेव्हां भोजराजाला समजलें, तेव्हां त्या लेखकाला हस्तछेदनादि कडक दण्ड करून सर्व राज्यांत त्यानें असें जाहीर केलें कीं, ज्यानें त्यानें आपआपल्या नांवावर ग्रंथ प्रसिद्ध करावे, पण स्वतः कांहींतरी काव्यें रचून तीं ऋषिमुनिकृत आहेत असें जो भासतील तो कडक शिक्षेस पात्र होईल. हा वृत्तांत भोजराज प्रणीत “ सजीवनी ” नामक इतिहासांत लिहिलेला आहे. ज्याला पहाव-याचा असो त्यानें ग्वालेर संस्थानांतील मिंड नामक नगरामध्ये तिवारी बाह्याच्या घरी त्या इतिहासाची प्रत आहे, तीमध्ये पहावें, याच ग्रंथामध्ये लिहिलें आहे कीं, व्यासानें चार हजार चारशें श्लोकांचें भारत बनविलें होतें, व त्याच्या शिष्यानें त्यांत पांच हजार सहाशें श्लोक जास्त घालून त्याचें महाभारत बनविलें; याप्रमाणें भोजराजानें पुढें लिहिलें आहे कीं, हेंच भारत विक्रमादित्याच्या वेळीं वीस हजार श्लोकात्मक होतें, माझ्या पित्याच्या समयी पंचशीस हजार झालें व मी मोठा झाल्यानंतर पाहतों तों तीस हजार श्लोकात्मक बनलें !! याप्रमाणें भोजराजानें स्वकीय पुस्तकांत लिहिलें आहे; जर अशा रीतीनें लोक प्राचीन ग्रंथांचा आपल्या लाभासाठीं वाढवूं लागले तर तें महाभारत कांहीं काळानें एका उंटाचा बोजा होईल, जी स्थिति महाभारताची तीच सर्व पुराणांची आहे. महाभारत व रामायण हे दोन ग्रंथ मूळचे ऋषिप्रणीत तरी आहेत पुढें लोकांनीं त्यांत भर घातली, पण पुराणांचें मात्र नांव याहून अगदीं निराळें; पुराणें हीं याच अवैदिक स्वार्थी लोकांनीं लिहिलीं व त्या ऋषिमुनींच्या नांवावर चालविलीं व त्याचमुळे लोक अज्ञानांत फसूं लागले. व वैदिक धर्मविहीन बनले त्यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं; या वरील भोजराजाच्या लेखावरून असें वाटतें कीं त्या राज्याला वैदिकधर्माचा संस्कार बराच झालेला होता. भोजप्रवन्हांत लिहिलें आहे:—

घटयैकया क्रोशदशैकमथः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या ॥

शायुं ददाति व्यजनं सुपुष्करं त्रिना मनुष्येण चलत्तजसम् ॥ १ ॥

भोजराजाच्या राज्यांत असे शिल्पकला जाणगारे लोक होते कीं, त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनीं “ एका घोड्याच्या आकाराचें यन्त्रकलायुक्त यान बनविलें होतें, त्याचा वेग असा होता कीं, तें (दर तासाला साडेसत्तावीस

कोस) दर घटकेला अकरा कोस जात असे. " तेंच भूमीवर व अंत-
रिक्षांतूनहि चालत असे व दुसरा असा एक पंखा बनविला होता की, जे
मनुष्याशिवाय चालत असे. एकदां त्याचें यंत्र सुरू केलें, कीं तो सारखा
चालत राहून पुष्कळ वायु देत असे.

जर हे पदार्थ आजपर्यंत तसेंच राहिले असते तर युरोपांतील लोकांन-
इतका गर्व करण्याचें काहीं कारण राहिलें नसतें. असो; याप्रमाणें भोज-
राजाच्या वेळीं विद्या व कला यांची वृद्धि झाली होती.

पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें जैनमंदिरामध्ये जाण्यास बरेच प्रतिबंध तात्काळीन
लोकांनीं केले; पण त्यांचा काहीं उपयोग झाला नाहीं. लोक जैनमूर्तिचें
दर्शन घेत व त्यांचा नास्तिकवाद ऐकत; जेव्हां जैनी लोकांचा या पौराणिक
लोकांवर बराच परिणाम होऊं लागला, तेव्हां पौराणिकांनीं यावर काहीं तरी
युक्ति केली पाहिजे असा विचार केला; कारण त्यांना पुनः जैनमताचें
प्राबल्य होईल कीं काय अशी भीती वाटूं लागली होती. सर्वांनीं मिळून
विचार केला व ठरविलें कीं, जैनी लोकांच्या मंदिराचा व मूर्तीचा सामान्य-
लोकांवर बराच परिणाम होतो व त्यांच्या गप्पागोष्टीमध्येहि लोकांचें मन
रमते, यासाठीं आपणाकडेहि तशा तऱ्हेची काहीं व्यवस्था केली पाहिजे;
असा विचार करून पौराणिक मंडळींनीं जैनी लोकांच्या चव्वीस तीर्थकरा-
प्रमाणें आपणांमध्ये चव्वीस अवतार बनविले, तशीं मंदिरे बनवून त्यांत
त्या त्या मूर्तीची स्थापना केली व त्यांचें महात्म्य वर्णन करण्यासाठीं जैनी-
लोकांच्या आदि व उत्तर पुराणाप्रमाणें अठरा पुराणें (व अठरा उपपुराणें)
बनविलीं; याप्रमाणें मूर्तिपूजा व पुराणांचा प्रसार झाला व त्या खालीं शुद्ध
वैदिक धर्म हळूहळू लोपत चालला.

भोजराजानंतर दीडशें वर्षांनीं वैष्णव मताला प्रारंभ झाला. कंजर जाती-
मध्ये शठकोप नामक मनुष्य उत्पन्न झाला होता, त्यानें या मताचा थोडासा
प्रसार केला, नंतर चण्डाळकुलोत्पन्न यवनाचार्य झाला; त्यांनीं या मताच्या
प्रसारार्थ बरीच खटपट केली. नंतर चौथा ब्राह्मणकुलोत्पन्न रामानुज झाला,
यानें या मताला बरेंच पसरविलें. शैवांनीं शिवपुराणादि बनविलीं, शक्तांनीं
देवीभागवतादि व वैष्णवांनीं विष्णुपुराणादिक लिहिलीं. त्या त्या पुराणावर
लेखवानें आपलें नांव यासाठीं घातलें नाहीं कीं, तसें केलें तर आपल्या
ग्रन्थास कोणीहि विचारणार नाहीं, ह्मणून त्यांनीं तीं पुराणें व्यासकृत

आहेत असे प्रसिद्ध केले; वास्तविक ही पुराणे नसून नवीन ग्रंथ आहेत. पण दख्खि असतां हि असे नांव सोनुवाई ठेवतात; त्याचप्रमाणे या नवीन ग्रंथांचा पुराण असे कणू लागले व आश्चर्याची गोष्ट ही की, आपल्या मत्तमतांतरांतील झगडेहि त्यांत त्यांनीं गोवून टाकले !

(१२) पौराणिक कथांचें स्वरूप व त्यांतील मतें.

मतमतान्तरांतील भाडणे व द्वेष पुराणामध्ये भरलेले आहेत; ते पहाण्यास फार ज्वब जाण्याचे प्रयोजन नाही. कोणतेहि पुराण काढून पाहिलें तरी ते नेथें सांगतील. पहा देवीभागवत, श्रीनामक एक देवी होती, ही श्रीपुराची स्वामिनी होती, हिनें सर्व जगत् बनविलें, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराद्यादि हिनेंच बनविले ! यांना बनवात्रे असें जेव्हां तिच्या मनांत आलें तेव्हा तिनें आपले हात घांसले, त्या धर्षणानें तिच्या हातावर एक फोड उत्पन्न झाला व त्याचून ब्रह्मा उत्पन्न झाला. त्याला ती देवी क्षणाली की, तें माझ्याबरोबर विवाह कर. ब्रह्मा क्षणाला की, तूं माझी माता आहेस क्षणून मी तुझ्याबरोबर विवाह करणार नाही. हे उत्तर ऐकल्याबरोबर मातेला काय आला व त्या क्रोधामध्ये तिनें ब्रह्म्याचें भस्म करून टाकलें. पुनः तिनें आपले हात चोळले तेव्हां त्यांमधून विष्णु उत्पन्न झाला. त्यालाहि त्याचप्रमाणें सांगितलें, पण त्यानेंहि एकलें नाही, तेव्हां त्याचें भस्म केलें; पुनः पूर्वीं तिहिच्याप्रमाणें हात चोळून तिसरा मुलगा उत्पन्न केला, त्याचें नांव महादेव झालें. त्यालाहि तिनें सांगितलें की, तूं माझ्याबरोबर विवाह कर. महादेव क्षणाला की, हे माते मी तुझ्याशीं विवाह करूं शकणार नाही, तूं दुसरे शरीर धारण कर; त्याप्रमाणें तिनें दुसरे शरीर धारण केलें. इतक्यांत महादेवानें तेंचें दोन ठिकाणीं पडलेली राख पाहिली; व तो तिला क्षणाला की, ही राख कशाची आहे ? देवी क्षणाली हे दोघेहि तुझे बंधू आहेत यांनीं माझी आज्ञा मानली नाही; क्षणून मी त्याचें भस्म केलें. महादेव क्षणाला की, मी एकटा कसा राहूं शकेन ? यांना उठीव आणखी दोन स्त्रिया उत्पन्न कर व आम्हां विवाचा अनुक्रमें तिघांशीं विवाह होऊं दे; त्याप्रमाणें देवीनें केलें, व त्या तिघांचा त्या तीन स्त्रियांशीं विवाह झाला ! वाचकहो ! काय ही कथा ? त्यांनीं आईशीं विवाह केला नाही, पण बहिणीशीं केला ! काय असल्या प्रकाराला उचित समजात्रे ? याचप्रमाणें पुढे त्या देवीनें इन्द्रादि देव उत्पन्न

केले व ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व इन्द्र यांना पालखी उचलणारे भोई बनविले. अशा तऱ्हेच्या गप्पाच सर्व पुराणभर आहेत ! श्रीपुर कोठे आहे, देवांचे शरीर कसे उत्पन्न झाले, तिची मातापितर कोण व कोठे होती ? इत्यादि प्रश्नांला त्यांच्या-पार्शी उत्तरें मुळींच नाहीत, जर ते ह्मणतील कीं, देवी अनादि आहे तर त्यावर प्रश्न असा कीं, शरीरयुक्त साकार पदार्थ संयोगजन्य असल्यामुळे त्यांनीं निःशंकपणानें बहिणीशीं कसा विवाह केला ? उपाप्रमाणें या देवीभागवतामध्ये देवीचें महत्त्व व ब्रह्मा, विष्णु व महादेव यांचें क्षुद्रत्व दाखविलें आहे; त्याच-प्रमाणें शिवपुराणामध्ये देवी आदिकांचें क्षुद्रत्व वर्णन करून हे सर्व महादेवाचे दास व दासी आहेत व महादेवच काय तो सर्वांचा ईश्वर आहे असे लिहिलें आहे.

याच शाक्त व शैव ग्रंथांमध्ये भस्मधारणाचा व रुद्राक्ष धारणाचा विधि आहे असें पूर्वी सांगितलें आहे. ते लोक भस्मधारणानें व रुद्राक्ष धारणानें मुक्ति आहे असें समजतात व तशाप्रकारानें लोक मुक्त झाले अशा पुराणांतरी मनःकलित कथाहि त्यांनीं लिहून ठेविल्या आहेत; जर रुद्राक्षासारखे एखाद्या वृक्षाचें फळ शरीरावर ठेवलें किंवा भस्म अंगावर लावल्यानें माणसें मुक्तीला जातील तर राखेंमध्ये लोळणारीं गाढवें व रुद्राक्षांच्या वनांत राहून त्याची आभूषणें करणारे भिष्ठ व रानवळ लोक हे सर्व मुक्तीलाच जातील ! मग योगाभ्यासाची खटपट कशाला पाहिजे ? (ग्र०) कात्याग्निरुद्रोपनिषदांमध्ये भस्म धारण करावें असें सांगितलें आहे. “ त्र्यायुषं जमदग्ने. ” या ऋषींच्या वचनावरून भस्म धारण सिद्ध होत आहे. पुराणांमध्ये असें लिहिलें आहे कीं, महादेवाच्या डोळ्यांतून जो अश्रुपात झाला त्यापासून जो वृक्ष बनला त्याला रुद्राक्ष असें ह्मणतात. ह्मणून त्याचीं फळे धारण करण्यांत अत्यंत पुण्य आहे; जर कोणी आपल्या शरीरावर एक रुद्राक्ष धारण केला तरीहि त्याला यमाचें व नरकाचें भय राहणार नाहीं हें पुराणांतरीचें विधान सर्वच खोटे काय ? (उ०) होय. हें सर्व खोटे आहे. कात्याग्निरुद्रोपनिषद् कोणीतरी राख धारण करणाऱ्यानें लिहिलेलें आहे; कारण त्यांनीं “ यस्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः ” इत्यादि वचने अनर्थकारक व अपौरुषिक आहेत, कारण जो रेषा प्रत्येक दिवशीं आपल्या हातानें बनविली जाते ती भूर्लोकाची वाचक कशी होईल ? व “ त्र्यायुषं जमदग्नेः० ” हा वेदमन्त्र भस्मधारण विधि सांगत नसून त्याचा अर्थ अगदीं निराळा आहे. पहा. “ चक्षुरी

जमदग्निः शतप० ब्रा० ॥ असा जमदग्नि शब्दाचा अर्थ शतपथामध्ये दिल्या आहे. वरील यजुर्वेदमन्त्राचा अर्थ पुढे दिल्याप्रमाणे आहे. “ हे परमेश्वरा ! माझ्या नेत्रांची ज्योति (ज्यायुषम्) त्रिगुणित अर्थात् तीनशे वर्षेपर्यंत राहो व मी ति अशीं धर्मकृत्ये करीन कीं, ज्यायोगाने माझ्या दृष्टीचा नाश होणार नाही. ” महाराज ! हा किती गर्वपणा आहे कीं, डोक्यांतील अश्रुपातापासून वृक्ष उतरून झाला असे मानणे ! काय सृष्टिनियमांविरुद्ध कोणी कांहीं करू शकतो ? तार्क्य, जे या पुराणान्वरीं लिहिले आहे कीं, रुद्राक्ष, मर्म, तुलसी, कमळाक्ष, दर्भ, चंदन वगैरेचे धारण करणे हे सर्व जंगली व पशुवत् मनुष्यांचे काम आहे. या वामनाशी व शैवादि मिथ्याचारी मतवाल्या लोकांचे कोणी ऐकू नये. ही कसे अवैदिक जमल्यामुळे त्याच्य आहेत. विचारी माणसे शास्त्राध्ययन करून या कपोलकल्पित गोष्टींचा त्याग करतात व शुद्ध वैदिक कर्मांचा अवलंब करून मुक्त मिळवितात; जर रुद्राक्ष धारण करण्यानें यमाचे दूत मितात तर त्यांस पोलीसाचे शिपाई सुद्धां म्याले पाहिजेत, जर आपण पाहतों कीं, मर्म व रुद्राक्ष धारण करणाराळा कुत्रा, सिंदूर, सर्प, विंचू, माशी, मच्छर हे भीत नाहींत; तर त्याच्या न्यायाधीश यमराजाचे दूत मितील हें कोण विचारी मनुष्य खरे मानील ?

ज्याप्रमाणे शाक्त व शैव हे मार्ग अवैदिक आहेत, त्याचप्रमाणे वैष्णवमतहि अवैदिकच आहे; यावर कोणी असे लक्षणीत कीं, “नमस्ते रुद्र मन्यवे ।” “वैष्णवमग्नि ।” “वामनाय च ।” “गणानां त्वा गणपति ५ हवामहे ।” “भगवती भूयाः ।” “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । इत्यादि वचनादस्त्वन शैव, वैष्णव, गणपत्य, शाक्त वगैरे मते सिद्ध होत आहेत; पण वास्तविक तसे नाही. हीं वाक्ये या संप्रदायांला साधक नसून बाधक आहेत. “रुद्र” शब्दाचे अर्थ “परमेश्वर, प्राणादिवायु, जीव, अग्नि,” इत्यादि आहेत. “नम” शब्दाचा अर्थ “नमस्कार” असा आहे व “अन्न” असाहि आहे. पण नमः इति अन्न नाम निघ० २।७॥ परमेश्वर हा दुष्टांवर क्रोध करून त्यांस रजिणारा आहे लक्षण त्यास रुद्र असे लक्षणतात; या परमेश्वराला सर्वांनीं नमस्कार करावा. त्याप्रमाणे प्राण व जठराग्नि यांना अन्न दावे. जो मंगल करणारा-सर्वे संसाराचे कल्याण करणारा परमात्मा आहे त्याला सर्वांनीं नमन करावे. “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः ।” “विष्णोः सर्वव्यापकस्य परमात्मनोऽयं भक्तः वैष्णवः ।” “गणपतेः

सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवकः गाणपतः ।” “ भगवत्या वाण्याअयं सेवकः भागवतः । ” “ सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः । रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य वगैरे ही नांवें परमेश्वराची आहेत व ती त्यांचे निरनिराळे गुण दाखवतात आहेत. भगवती, देवी, शक्ति ही नांवें त्राणीची आहेत. असें असतांही ती नांवें निरनिराळीं आहेत व त्या देवता निरनिराळ्या आहेत, असा भिन्न भाव समजून या अविचारी लोकांनीं आपआपसांत विनाकारण भांडणें व तंटे.मात्र उत्पन्न केले आहेत. जर हे लोक शुद्ध वैदिकसिद्धांत लक्ष देऊन पाहतील तर त्यांस एकच परमेश्वर सर्वांचा उपास्य आहे असें वाटेल. हा झगडा अज्ञानानें यांनीं उत्पन्न केला आहे. जसें:—

“ कोणा एका बैराग्याजवळ दोन चेले होते. ते प्रतिदिवशीं गुरूचे पाय दावीत असत. एकानें डाव्या पायाची सेवा करावी व दुसऱ्यानें उजव्या पायाची सेवा करावी असा त्यांनीं ठराव केला होता. एके दिवशीं असें झालें कीं, एक चेल बाजारांत कांहीं विकत घेण्यासाठीं गेला होता व दुसरा गुरूचा पाय दावीत होता. इतक्यांत गुरु सहज कुशीं परतले त्या बरोबर जो पाय शिष्य दावीत होता त्यावर दुसरा पाय येऊन पडला. तेव्हां त्या शिष्याला फार क्रोध आला व त्यानें त्या गुरुबेधूनें ज्याची सेवा करावयाची होती मला पूज्य असलेल्या पायावर आला ह्मणून त्या पायाला आपल्याजवळच्या काठीनें यथेच्छ बडविलें. गुरु ह्मणाला ! अरे दुष्टा ! तूं हें काय करीत आहेस ? चेल ह्मणाला, गुरु महाराज ! मी तुमच्या पूज्य चरणाची सेवा करीत असतां त्यावर हा पाय कां आला ? इतक्यांत बाजारांत गेलेला दुसरा चेल आला व आपल्या बांढ्याचा पाय दावूं लागला; पहातो तों तो पाय सुजलेला आहे. तेव्हां तो गुरूला ह्मणाला कीं, गुरूजी ! माझ्या सेव्य चरणाला हें काय झालें ? गुरूनें सर्व वृत्तांत त्याला सांगितला. तेव्हां त्या मूर्खानें तरी कांहीं विचार करावा ! पण कांहीं विचार न करतां, त्यानें आपला दांडा हातांत घेतला व दुसऱ्या चेल्यानें दावावयाच्या पायावर जोरानें मारला. तेव्हां गुरु घाबरला व ओरडूं लागला. पण त्याकडे चेल्यांचें लक्ष गेलें नाहीं. ते माझ्या सेव्य पायावर दुसऱ्यानें काठी मारली ह्मणून दुसऱ्याच्या सेव्य पायावर काठ्या मारूं लागले. गुरु विचारा ह्यातारा केविलवाण्या स्वानें ओरडूं लागला तरी त्याचें मारणें चाललेंच होतें ! हा गळवला ऐकून बरेंच लोक आले व साधूला विचारूं लागले कीं, काय झालें ? त्यांतील बुद्धिमान् पुरुषानें त्या दोनहि

चेल्यांच्या मारांतून त्या साधूला एका बाजूला केले व तो त्या चेल्यांच्या ह्यागाल बाबांनी ! हे दोनहि पाय तुमच्या पूज्य गुरुचेच आहेत दोनहि पायांची सेवा केल्याने तो गुरूचीच सेवा केल्यासारखे होणे व त्याच्या एखाद्या पायाला दुःख देण्याने गुरूला दुःख होतें, ह्यागून गुरूला सेव्य मानून त्याला सुख होईल असे करा.”

व्याप्रमाणें या दोन चेल्यांनीं अभिमानानें त्या गुरूची दशा केडी त्याच प्रमाणें या मत्वाल्यांनीं आपल्या अभिमानानें परमेश्वराची स्थिती केडी आहे, अखंड सच्चिदानंदस्वरूप परमेश्वराची अनेक गुण दाखविणारी विष्णुरुपादि अनेक नामे आहेत. त्या सर्वांचा परमात्मपर अर्थ होतो; (पद्म पूर्ण, प्रथम समुद्रास) तो न घेतां शैव, शक्त, वैष्णवादि संप्रदाय बन. यून ते अभिमानी लोक दुसऱ्या नांवांनीं एक होणाऱ्या ईश्वराची निंदा करून आपली अधोगति करून घेता आहेत; हे मन्दगती लोक आपल्या बुद्धिचा थोडासा विकास करून विचार करीत नाहींत. थोड्याशा विचारा अन्ती त्यांस असेंच वाटेच कीं, विष्णु, रुद्र शिव आदिक नामें त्याच एका अदिनीय, सर्वान्तर्धानि, सर्वनियन्त्या जगदीश्वराचे गुण कर्म स्वभाव दाखवता आहेत. असा खरा प्रकार असतां अज्ञानानें स्वतः युक्त होऊन त्यांत हवींशीं गतमतन्तरे उभाखून परस्परानें द्वेष उत्पन्न करणाऱ्या परमेश्वराचा कोप होणार नाहीं काय !

(१३) तत्समुद्राधारण.

ताप, पुण्ड्रं तथा नाम माला मन्त्रस्तथैव च ॥

अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ १ ॥

अर्तस्तनुर्न तदानो अश्रुते ॥ इति श्रुतेः ॥ रामानुजायनमः ॥

शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि चिन्हांनीं युक्त असणाऱ्या मुद्रांय अग्री मध्ये ताखून मुजांवर डाग देतात व नंतर ती मुद्रा दुधांमध्ये निविडता. कोणी मनुष्यें तें द्रव मोठ्या भक्तीनें पितात ! आतां पद्म अशा रीतीनें मनुष्याच्या अंगावर डाग देऊन तीच मुद्रा न मुजांना दुधांत घालण्यासुद्धें मनुष्याच्या मांसाची घाण त्या दुवाला येत असेच. वैष्णवशेक समजताना कीं अशा तत्समुद्राधारण करण्यानें मनुष्य युक्त होतो ! शंखचक्रादि तत्समुद्राधारण करीत नाहीं, त्याला परमेश्वर प्राप्ति होणें नाहीं असें हे वेडे लोक

समजतात ज्याचें शरीर कच्चें अर्थात् तत्समुद्रा घेतलेलें नाहीं. त्याला तें सुख मिळत नाहीं असें ह्मणतात व त्या ह्मणण्याला वेदाचा आधार देतात, पण विचार्यांना वेदाचा अर्थ समजतो आहे कोठें ? “ अतस्तनुर्न तदामो अश्रुते । ” याचा अर्थ “ ज्यानें धर्माचरणादि तप केलें नाहीं. त्याला परमात्मप्राप्तीपासून होणारे तें अनुपम सुख मिळणार नाहीं. ” असा आहे तो न पाहता यांनीं “ अतस्तनूः ” शब्दाचा अर्थ “ तत्समुद्रा न धारण केलेलें शरीर ” असा या स्वार्थी लोकांनीं केला ! याचें आश्चर्य करावें तेवढें थोडेंच. ज्याप्रमाणें गळ्यांतील किंवा कमरेतील पट्यावरून हा राजपुरुष आहे असें लोक समजतात व त्याला ते मितात, त्याचप्रमाणे या तत्समुद्राचे डाग अंगावर असलेले पाहून हा मनुष्य विष्णूकडचा आहे असें पाहून त्याला यम व त्याचे दूत फार वाबरतात !! पहा:—

दोहा—बाना बडा दयालका, तिलक छाप और माल ।

यम डरपै कालू कहे, भय माने भुपाल ॥

“ परमेश्वराचा तिलक, छाप व माळा धारण करणें हें फार मोठें महकृत्य आहे. त्याच्या योगानें यमराज भयभीत होतात व राजाहि त्याला भीत असतो ” याप्रमाणें मूर्खासारखे छाप मारून मोक्ष मिळते असें हे समजतात. जर असे डाग देऊन मोक्ष मिळेल तर पातकी जगांत राहील कशाळा ? अशी ही पोपलीला अगाध आहे. हिनेंच सर्वांची अवनति केलेली आहे. जसे हे (मुद्रा) तत्समुद्राधारणानें मोक्ष मानतात, त्याचप्रमाणें (पुण्ड्र) त्रिशुलाप्रमाणें डोक्यावर गंध लावणें; (नाम) नारायणदास, विष्णुदास वगैरे दासान्त नामें ठेवणें, (माळा) कमळाक्षाची माळा बाळगणें, (मन्त्र) “ ओं नमो नारायणाय ” या मंत्राचा जप करणें या प्रकारांनीं मोक्ष होतो असें हे वेडे लोक समजत असतात. यांना मन्त्र ह्मणजे काय हे न समजल्यामुळें यांनीं “ ओं नमो नारायणाय ” “ श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये । ” “ श्रीमते नारायणाय नमः ” “ श्रीमते रामानुजाय नमः । ” असे मन्त्र करून ठेवलेले आहेत व तो श्रीमान् व धनाढ्य लोकांना जपावयास सांगत असतात. हीहि एक दुकान-दारीच आहे यांमध्ये मन्त्रत्व मुळींच नाहीं, पण ते मन्त्र आहेत असें हे लोकांना सांगतात व त्याचा उपदेश करण्यासाठीं लोकांकडून पैसे घेतात व

हीं अक्षरें सांगतात. त्या मोठ्या विचार्यांस हें सर्व खरें वाटतें व ते फसतात !
या पांच संस्कारांला चक्रांकित मुक्ति असें हे समजतात या मन्त्राचा अर्थ—
“ मी लक्ष्मीयुक्त नारायणाला नमस्कार करतो, मी श्रीयुक्त अर्थात्
शोभायुक्त नारायणाला नमस्कार करतो. अशा तऱ्हेचा आहे. यांत
काय मन्त्रच आहे बरें ? असो. ज्याप्रमाणें वाममार्गी लोकांनीं पांचप्रकार
मुक्तीला हेतु आहेत असें सांगितलें आहे, त्याचप्रमाणें या लोकांनीं हे पांच
संस्कार चक्रांकित मुक्तीला हेतु आहेत असे सांगितलें आहे. तसमुद्रा घेण्याला
जो वेदमंत्र हे प्रमाण ह्मणून देतात तोच त्याचा अर्थ पुढें दिला आहेः—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ॥

अतस्तनून तदामो अश्रुते शृतास इद्रहन्तस्तत्समाशत ॥ १ ॥

तपोऽपवित्रं विततं दिवस्पदे ॥ २ ॥

ऋ० मं० ९।८३ मं० १।२॥

अर्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्डाचें व वेदांचें पालन करणाऱ्या सर्वशक्ति-
मान् परमेश्वरा ! (ते) तुझ्या व्याप्तीनें सर्व संसारांतील पदार्थ व्याप्त झाले
आहेत. तूं या सर्व विश्वाचा (प्रभु) स्वामी आहेस व व्यापक असून परम
पवित्र आहेस. जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शमदम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय,
सत्संगादि तपश्चर्या करीत नसल्यामुळें अपरिपक्व अन्तःकरणयुक्त आत्मा असतो,
त्याला तुझी प्राप्ति होत नाहीं; पण जे पूर्वोक्त तप करतात व त्यामुळें शुद्ध
होतात, त्यांना तुझी प्राप्ति होते. ॥ १ ॥ जे प्रकाशस्वरूप परमेश्वराच्या
सृष्टीमध्ये विस्तृत पवित्राचरणरूपी तप करतात, ते परमेश्वराला प्राप्त होतात. ॥ २ ॥
आतां वाचकांनींच विचार करावा कीं, रामानुजीयादिलोक या मन्त्रावरून
तसमुद्रा धारण कराव्या असें कसें प्रतिपादितात ? यावरूनच विचार करा कीं,
ते विद्वान् होते कीं अविद्वान् ? जर कोणी ह्मणतील कीं ते विद्वान् होते, तर
त्यांनीं असे असंभवनीय अर्थ कसे केले ? “ अतस्तनूः ” शब्दाचा “ अतप्त-
भुजैकदेशः ” असा अर्थ होत नाहीं, तर सर्व शरीर ज्यांचें तप्त झालें नाहीं ”
असा होतो व जर शरीर डागून ध्यावें असा मन्त्राचा आशय मानावयाचा
असेल तर सर्व शरीर डागावें लागेल, पण सर्व शरीर भाजून घेण्यास ते लोक
तयार आहेत काय ? बरें सर्व शरीर जाळलें तरी तें वरील मन्त्राच्या विरुद्धच

होणार, कारण त्यामधील ' तप्त ' या शब्दाचा अर्थ डागणें किंवा जाळणें असा नसून सत्यभाषण धर्माचरणादि पवित्र कर्में करणें असा आहे. पहा:—

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः दमस्तपः ॥ तैत्ति० १०।८ ॥

यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानणें, सत्य बोलणें, संत्य करणें, मनाला अधर्मापासून निवृत्त करणें, बाह्य इन्द्रियांला अन्यायाचरणापासून परावृत्त करणें; शरीर, इन्द्रियें व मन यांच्याकडून शुभकर्में करविणें, वेदादि सत्यविद्या शिकणें व शिकवणें, वेदानुसार आचरण करणें, इत्यादि उत्तम धर्मयुक्त कामांला तप असें म्हणतात. धातूचे छापवून चामडी जाळणें तप नव्हे याचा येथें विचार करावा. पहा, तप्तमुद्राधारी आपणास मोठे वैष्णव समजतात, पण आपल्या कुकर्माकडे दुर्लक्ष्य करतात. हें वैष्णवमत ' शठकोप ' नामक मनुष्यानें सुरू केलें असें पूर्वी दाखविलेंच आहे. त्यापूर्वी तें नव्हतें. चक्रांकित लोकांच्या भक्तमाला ग्रंथांत असें लिहिलें आहे कीं, ' विक्रीय शूर्प विचचार योगी । ' शठकोप नामक कंजर सूप विकून योगी होऊन संचार करीत होता ! इत्यादि इतिहास चक्रांकित ग्रंथांत दिलेला आहे. हा या मत्ताचा उत्पादक कंजर जातीमध्ये उत्पन्न झाल्याकारणानें तत्कालीन ब्राह्मणांनीं त्याला शास्त्रें शिवण्यास मना केलें व ते त्याचा तिरस्कार करीत असत; म्हणून त्यानें संतापानें ब्राह्मणांचा विरुद्ध संप्रदाय सुरू केला व त्या संप्रदायाचीं चिन्हें म्हणून तिलक चक्रादि बनविली. हीं सर्व वेदशास्त्राविरुद्ध आहेत. हें विचारी वाचकांस निराळें सांगणें नको. याचा चेला चण्डालकुलोत्पन्न मुनिवाहन व त्याचा शिष्य यवनकुलोत्पन्न यावनाचार्य होऊन गेला; पुढें यालाच यामुनाचार्य असें म्हणूं लागलें ! याचा शिष्य रामानुज हा ब्राह्मणकुलांत उत्पन्न झाला होता. हा चक्रांकित होऊन संप्रदाय अवर्तक बनला. याच्यापूर्वी कांहीं ग्रंथ प्राकृतांत बनविलेले होते. रामानुजानें संस्कृतामध्ये ग्रंथ तयार करून आपल्या संप्रदायाला व्यवस्थित स्वरूप आणण्याची खटपट केली; पण जें मूळचेंच अवैदिक तें नीट कसें होणार ? यानें संस्कृतांत श्लोकबद्ध ग्रंथ केले व वेदान्तदर्शनावर व उपनिषदांवर श्रीशंकराचार्यांच्या मताविरुद्ध टीका केली व त्यांची बरीचशी निन्दा केली. शंकराचार्यांचें मत जीव ब्रह्मैक्य व जगत्प्रपंच मिथ्या असें होतें, त्याविरुद्ध रामानुजांचें मत जीव, ब्रह्म, व माया हे तीन पदार्थ अनादि व नित्य आहेत असें होते. शंकराचार्यांच्या मतांत ब्रह्मातिरिक्त जीव व कारण वस्तूला न मानलें हें ठीक नाहीं, तसेंच रामानुजाच्या मतांत जीव व माया यांसहित परमेश्वर एक

आहे असें मानलें जातें, ह्मणून त्याला विशिष्टाद्वैती ह्मटलेलें आहे. जीव, ईश्वर व माया (प्रकृति) या तीनहि वस्तुंना नित्य मानून पुनः त्या तीहीला एक ह्मणून त्याचें नांव अद्वैत ठेवणें हें सर्वथा गैर आहे. हीं दोनहि मते अवैदिक आहेत, पण त्यात शंकराचार्याचें इतरां इतकें दोषी नाहीं. शंकराचार्य जीव-ब्रह्मैक्य मानतात व जगत्कारण मिथ्या मानतात हें कां सदोष आहे जचें दिग्दर्शन पूर्वी केलेंच आहे. रामानुजाचार्य जीव व मायासहित ईश्वर व प्रकृति यांना मानीत असूनहि अद्वैती मानतात व आपणास विशिष्टाद्वैती समजतात हें त्यांतल्यात्यांत आश्चर्य होय. यांच्या या विशिष्टाद्वैतानध्यें जीव सर्वथा नरनर आहे; कंठी, माळ, तिलक धारण करण्यानें व मूर्तिपूजा करण्यानें ईश्वरासि होते वगैरे अवैदिक मते असल्यानें तें जास्त भ्रष्ट आहे. जशी या चक्राकितादि मतांमध्ये अनेक अवैदिक मतांची भेसळ झाल्यामुळें तीं जास्त वेदविरुद्ध आहेत तसें शंकराचार्याचें नाहीं, कारण त्यांत मूर्तिपूजा वगैरे अवैदिक प्रकार नाहीं.

(१४) अवैदिक मूर्तिपूजा*.

(प्रश्न) मूर्तिपूजा केव्हांपासून सुरू झाली ? (उत्तर) जैनी लोकांच्या काळापासून (प्र०) जैनी लोकांनीं कोठून आणली ? (उ०) आपल्या

* न प्रतीके न हि सः 'हें ब्रह्मसूत्र देऊन १९१ पानांत दाखविलें आहे की, ब्रह्मचर्याला अशी जगतांत कोणतीच वस्तु नाहीं त्याची उपासना करावयाची ह्मणजे आत्म्याचें परमात्म्याचें सानिध्य प्राप्त करावयाचें असतें, तें आत्म्यला इन्द्रियविषयांतून निवृत्त करून प्राप्त होणारें आहे, आधुनिक मूर्तिपूजा हा इन्द्रियाचा विषय आहे व नरनाम्ने-पासना इन्द्रियविषयांतून आत्मा निवृत्त झाल्यानें साधणारी आहे तेव्हां या विरुद्धत्वाची एकवाक्यता कशी व्हावी बरें ! !

परमेश्वर अमूर्त आहे तेव्हां मूर्तिपूजा परमेश्वराची पूजा नव्हे हें श्रोगत्वाचे विचारी पुरुषाला कळण्यासारखें आहे. परमात्मा सर्व व्यापक असल्यामुळें ज्या ठिकाणी परमेश्वराचा भाव करावा तेथें तो आहेच, ह्मणजे भाव तेथें देव, किंवा मानला तर देव नाहींतर दगड, या विचारावरच जर आधुनिक मूर्तिपूजेची मदद आहे तर त्यांना आझी नम्र विनंति करून विचारतां कीं, त्यांनीं त्यांची माता, पिता, आचार्य, अतिथि, रत्नां स्त्री व स्त्रां पति यांच्या ठिकाणीं ईश्वरभाव ठेवून पूजा केली तर तिची हल्लींपेक्षा श्रेष्ठ अशा मूर्तिपूजेत गणना होणार नाहीं काय ? वैदिकमूर्तिपूजा ती हीच होय. जसें-नाटु. देवोभवेत्यादि प्रकारची देवपूजा प्रचारांत होती तोंपर्यंतच त्याचें जगांत अस्तित्व होतें पण ही वैदिकमूर्तिपूजा बंद होऊन त्या जागीं अवैदिक मूर्तिपूजा सुरू झाल्यापासून देवकृषीचें अस्तित्व तर अजिबात नाहींसें झालेंच पण खरे पितर (मातापितादि) हि

मूर्खपणापासून. (३०) जैनी लोक असें ह्मणतात कीं, शांत ध्यानावस्थित मूर्ति पाहिल्यानं आपल्या जीवावरहि तसाच चांगला परिणाम होत असतो. हे खरे नाही काय ? (३०) जीव चेतन आहे व मूर्ति जड आहे. काय मूर्तीप्रमाणें जीवहि जड होईल ? ही तुमची मूर्तिपूजा केवळ पाखंडमत आहे. ही जैनी लोकांनीं सुरू केली आहे. मूर्ति पूजेचें परीक्षण बाराव्या समुल्लासामध्ये करण्यांत येईल. (३०) शाक्त, शैव, वैष्णवादिकांनीं मूर्तीं बनविण्यांत जैनी लोकांचें अनुकरण केलेलें दिसत नाही, कारण जैनमूर्तीप्रमाणें वैष्णवादिकांच्या मूर्तीं नाहीत. (३०) बरोबर आहे. जर जैनी लोकांच्या तीर्थंकरांच्या मूर्तीं सारख्याच मूर्तीं यांनीं बनविल्या असत्या तर हेहि जैनच झाले असते. ह्मणून यांनीं आपल्या मूर्तीं निराळ्या केल्या; जैनांशीं विरोध करणें हें यांचें काम होतें. जैन मूर्तीं विरक्त, ध्यानावस्थित व नागव्या अशा असतात. तर या वैष्णवांच्या शृंगारयुक्त, स्त्रीसहित, रंगरागभोग यांनीं युक्त, विषयी, अशा उभ्या बसलेल्या किंवा निजलेल्या असतात ! जैन लोक शंख, घंटा, झांज वगैरे वाद्ये कमी वाजवितात, पण हे वैष्णवादिक फारच व वाद्यांचा गोंगाट करीत असतात. असा जैन्यांशीं विरुद्ध प्रकार करण्यानें बरेच लोक जैनी लोकांच्या जाळ्यांतून फसून यांच्या जाळ्यांत पडले. त्यांनीं व्यासादि महर्षींच्या नांवावर लादलेल्या नवीन व स्वकपोलकल्पित ग्रंथांतील गोष्टी “ पुराणें ” ह्मणून सांगूं लागले व आपली प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठीं, अनेक युक्त्या करूं लागले. दगडाची मूर्तीं वगैरे बनवून गुप्तपणानें पर्वतावर किंवा दुसऱ्या कोठें तरी आधीं पुरून ठेवावी व नंतर आपल्या चेल्यांकडून चोहोंकडे असें प्रसिद्ध करावें कीं, आपणांस रात्रौं स्वप्न पडलें व त्यांत महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, भैरव, हनुमान किंवा दुसरा कोणी तरी देव यानें येऊन सांगितलें कीं, मी अमुक ठिकाणीं आहे, मला तेथून घेऊन ये, मंदिर बांध व माझा पूजारी तूं हो ! ह्मणजे तुला इच्छित फल देईन. मूर्ख

डुमिल्ले झालेले आहेत ही गोष्ट सर्वांना चितनीय आहे. विभूतिपूजा व मूर्तिपूजा हीं पर्यायवाचक नांवें होत, विभूतिपूजा व उपासना हीं दोन कर्मे अजिबात भिन्न आहेत. विभूतिपूजेनें मार्गे होऊन गेलेल्या व हल्लीं अस्तित्वांत असलेल्या विभूतींची पूजा ह्मणजे सत्कार करावयाचा असतो; व उपासना केवळ आत्म्याचा परमात्म्याबरोबर संयोग करावयाचें कर्म असतें, ईश्वरोपासना व विभूतिपूजा हीं एकच आहेत हा खोटा समज दूर झाला ह्मणजे धर्मसंबंधीं विरोधीभावाला कोठेंच जागा राहणार नाही.

श्रीमान् लोकांना या लीला खऱ्या वाटत व ते विचारीत कीं महाराज ! अशी
 गर्ति कोठे आहे ? तेव्हां तो भोंदू सांगतो कीं, अमुक पहाडावर आहे. माझ्या
 बरोबर या क्षणजे मी दाखवितो. तेव्हां ते सर्व आंधळें त्या भोंदूच्या पाठीमा-
 गून जाऊ लागतात व तेथें असलेली मूर्ति पाहून सर्व आश्चर्यचकित होऊन
 त्याच्या पायांवर पडून क्षणतात कीं, हे महाराज ! तुझांवर या देवाची अनंत
 कृपा आहे. आतां आपण या देवाला घेऊन जाऊ. आह्मी तुझाला मंदिर बांधून
 देतो, त्यामध्ये हिची स्थापना करा व आपणच पूजा करा क्षणजे या मूर्तीचें आह्वा-
 नादि दर्शन स्पर्शन करून इच्छित मनकामना पूर्ण करून घेण्यास उत्तम संधी
 मिळेल. असा प्रकार एकांने केलेला पाहून अनेक स्वार्थी लोक मोळ्या लोकांना
 कल्पनें पसवून देवाच्या नावाखालीं अनाचार व छूट करून लागले. (प्र०)
 परमेश्वर निराकार आहे. हें आत्मही कबूल करतो, पण निराकाराचें ध्यान
 करणे अशक्य असल्यामुळे कांहींतरी मूर्ती ध्यानासाठीं पुढें ठेवणें आवश्यक
 नाही काय ? निदान कांहीं न करण्यापेक्षां मूर्तीच्यापुढें जाऊन हात जोडून
 परमेश्वराचें स्मरण करणें व त्याचें नामस्मरण करणें योग्य नाही काय ?
 (उ०) या अर्थी परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक आहे त्या अर्थी त्याची
 कल्पना शक्य नाही व जर मूर्तीकडे पाहून परमेश्वराचे स्मरण होतें असें
 आपण समजून आतां तर परमेश्वरानें केलेल्या पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य
 इत्यादि अनेक अदृश पदार्थांच्या दर्शनानें व त्यांतील विलक्षण रचना पाहण्याचें
 परमेश्वरानें स्मरण होणार नाही काय ? परमेश्वरचित पृथिवी, पहाड, पर्वत
 वगैरे मगान् मूर्ती आहेत, ज्यांच्याकडे पाहिलें असतां त्या सर्वशक्तिमान्
 परमेश्वराची तात्काळ कल्पना मनांत येते. मूर्तीला पाहिल्याबरोबर परमेश्वराची
 कल्पना होतें असें जें तुम्ही क्षणतां तें सर्व खोटे आहे. कारण मूर्ती पाहिल्या-
 बरोबर ती रचणाऱ्याच्या कौशल्याची कल्पना होते. वरें तें असो. मूर्ति पाहिल्या-
 नेच परमेश्वराची कल्पना होते असें जें तुम्ही क्षणतां त्यावरून असें होतें कीं,
 मूर्ति समोर नसाय तर परमेश्वराची कल्पना होणार नाही व त्यामुळे येथें
 परमेश्वर नाही असें समजून लोक मूर्तीच्या आड चोरी, जारकर्म वगैरे कुकर्म
 करण्यास प्रवृत्त होतात. कारण ज्याला वाटतें कीं, मूर्ती हा देव तो असेंच
 समजणार कीं जेथे मूर्ति नाही तेथे देव नाही, व अशी त्याची खात्री झाल्यानें
 ते कुकर्म करण्यास प्रवृत्त झाला तर त्यांत काय आश्चर्य ? इत्यादि अनेक
 दोष मूर्तीच्या पूजेपासून होत असतात. आतां पहा ! जे पाषाणमूर्तीला न

मानता. सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर सर्व ठिकाणीं आहे व तो न्यायकारी आहे असे मानतात, त्यांना असे वाटते की, आपण कोठेहि कांहीं करू लागलों तर, तें परमेश्वर पाहतो; कारण तो सर्वत्र आहे. तो आपलीं बरींवाईट कामें पाहतो. परमेश्वर सर्वत्र आहे असे मानणारा शारीरिक कुकर्म तर करू शकतच नाही पण मानसिक कुकल्पानाहि त्याला सोडणें भाग पडतें कारण परमेश्वर मनांतहि आहे. आपण मन किंवा वाणी यांच्याकडून कांहीं कुकर्म केलें तर सर्वातीर्ष्यामी परमेश्वर न्यायकारी असल्यामुळे तो आपणास शासना करीलच केव्हांहि सोडणार नाही. याप्रमाणें सर्वव्यापक परमेश्वराच्या उपासनेन-पासून अनेक लाभ आहेत. असो. आतां तुम्ही करतां तशा नामस्मरणापासूनहि कांहीं लाभ नाहीत. साखर साखर असे तोंडानें ह्मटलें तरी तोंड गोड होणार नाही व निंबाचा जप केला तरी कांहीं तोंड कडू होणार नाही. तात्पर्य नुसतें नांव जपत राहिल्यानें कांहींएक होणें नाही. (ग्र०) काय नांव घेणें व्यर्थ आहे ? सर्व पुष्पांमध्ये नाममहात्म्य फारच लिहिलेलें आहे तें सर्व खोटेच काय ? (उ०) नामस्मरण करण्याची जी तुमची रीति आहे ती खोटी आहे. (ग्र०) कां ? (उ०) अवैदिक आहे ह्मणून. (ग्र०) बरें तर तुम्हीच आह्वाला सांगा पाहूं वैदिकरीतीनें नामस्मरण कसे करावें तें ? (उ०) वैदिक पद्धतीनें नामस्मरण करण्याची रीती अशी आहे पहा. ' न्यायकर्ता ' हें एक ईश्वराचें नाम आहे. कारण ईश्वर पक्षपातरहित होऊन सर्वांचा यथायोग्य न्याय करतो. हा त्या शब्दाचा अर्थ लक्षांत ठेवून आपणहि न्याययुक्त व्यवहारच सदासर्वदा करीत राहणें, केव्हांहि अन्याय न करणें इत्यादि प्रकारें परमेश्वराच्या नांवाचा अर्थ लक्षांत आणून त्यांतील परमेश्वराच्या गुणांचें मनन करून ते गुण अंगीं आणण्याचा झटून प्रयत्न केल्यास एका नामानेंहि मनुष्याचें कोटकल्याण होईल. तसें नुसतें नांव तोंडानें कोटवेळ उच्चारलें तरी कांहींएक होणें नाही.

(ग्र०) आम्ही जाणतो कीं, परमेश्वर निराकार आहे. पण त्यानें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी कौरेचीं शरीरें धारण करून व रामकृष्णादि अवतार धरून सृष्टीचें पालन केलें, त्यामुळे अवतारांच्या मूर्ति बनू शकतात व अशा मूर्ति वनविण्यांत काय हानी आहे ? (उ०) हो फार हानी आहे, कारण ' अज एकपात् ' ' अकाय ' इत्यादि विशेषणांनीं परमेश्वर जन्ममरणरहित व निराकार आहे असें वेदांमध्ये प्रतिपादलें आहे. ईश्वर अवतार घेतो असें

क्षणप्यास वेदांत मुळींच आधार नाही. व युक्तीनेहि परमेश्वर अवतार घेतो. असे क्षणणारांचें खंडन होऊं शकतें. पहा. जो आकाशवत् सर्वव्यापक आहे. अमंत असून मुरुदुःखादि द्वंद्वातीत आहे व अदृश्य आहे तो लहानशा गर्भा-
 श्यामध्ये कसा येऊं शकेल ? गर्भामध्ये येणें किंवा शरीरांतून जाणें हें एकदेशीय पदार्थाच्या ठिकाणींच संभवतें. जो सर्वगत, अचल व अदृश्य आहे, त्याचा अव-
 तार होतो व तो शरीरधारी होतो असें मानणें क्षणजे बंध्यापुत्राचें लग्न होऊन-
 त्याचा पुत्रपौत्र शाले हें खरें मानण्यासारखें आहे. (प्र०) अहो ! परमेश्वर-
 व्यापक असल्यामुळे तो मूर्तीमध्येहि आहे, मग मूर्तीमध्ये असलेल्या परमेश्वराची भावना मूर्तीमध्ये करण्यास किंवा परमेश्वराची भावना कोणत्याहि ठिकाणी
 करण्यास काय हरकत आहे ? पहा : — ‘ न काष्ठे विद्यते देवो न पापाणे न मृण्मये ॥ भावे हि विद्यते देवो तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ १ ॥ ’
 परमेश्वर काष्ठ पापाण किंवा मृण्मयमूर्ती यांत नसतो तर तो भावामध्ये असतो. जेथे भाव असतो तेथे देव असतो. (उ०) अहो. परमेश्वर सर्वव्यापक अस-
 त्यांना त्याची एका वस्तूच्या ठिकाणी भावना करणें व इतरत्र न करणें हेंच मुळींच अज्ञानाचें द्योतक आहे. हें एखाद्या चक्रवर्ती राजाला चक्रवर्ती राजा न समजतां त्याच्या एका शेंपडीचा मान्यक समजण्यासारखें आहे. परमेश्वराची भावना
 तो सर्वत्र आहे अशीच केली पाहिजे. तरच तें ज्ञान व ती भावना; असें न करतां कोणत्या तरी एका वस्तूमध्ये त्याची भावना करणें हें त्याचा अपमान करण्यासारखें आहे. भक्ताने परमेश्वराचा असा अपमान करणें कधीहि योग्य नाही. जर तुम्ही परमेश्वर सर्वव्यापक मानतां तर फुलझाडांवरची फुले तोडून मूर्तीवर कां घालतां ? काय त्या फुलांमध्ये व झाडांमध्ये परमेश्वर नाही ? क-
 जर तो तेथे आहे तर तेथील फुल काढून दुसऱ्या ठिकाणी मूर्तीवर घालणें हें मूर्त्याच्या फुलाच्या जागेमध्ये परमेश्वर नाही असें क्षणप्यासारखेंच नाही काय ? चंदन उगाळून मूर्तीला लावण्याचें काय प्रयोजन ? धूप मूर्तीसाठीं जाळण्याने काय होतें ? घंटा, झांज, टाळ, पगवाज वाजवून कोलाहल करण्याचें कारण काय ? चंदनामध्ये परमेश्वर आहे व परमेश्वराच्या बाहेर चंदन आहे, मग ही अज्ञानी माणसासारखी मूढपट कशाच्या पाहिजे ? आपल्या हातांत परमेश्वर आहे मग मूर्तीला हात जोडण्याचें कारण काय ? आपल्या डोक्यांत परमेश्वर आहे मग मूर्तीच्या पुढें डोकें बाकवितां कशाला ? अन्नामध्ये परमेश्वर भरलेला असताहि मूर्तीला नैवेद्य कशाला अर्पण करतां ? पाण्यामध्ये परमेश्वर असताहि

मूर्तीवर पाणी घाटण्याचें कारण काय ? काय परमेश्वर अशुद्ध असतो झणून तुम्ही त्याला पाण्याने शुद्ध करता ? परमेश्वर नित्य शुद्ध आहे हें तुम्ही विसरता काय ? जर विसरत नाही तर परमेश्वराला स्नान कशाच्या ? परमेश्वर नित्य तृप्त आहे असें असतांही त्याला नैवेद्य समर्पण करतां यावरून त्याची ओळखच या कृत्यानें तुम्हांला झाली नाही असें झणानें त्यागें. परमेश्वर सर्व पदार्थांमध्ये आहे ही भावना घरा. जर तुम्ही व्यापकाची पूजा करीत असतां तर पाषाणादि मूर्तीवर गंधफुल चढविण्यांत काय त्याग ? व जर त्या त्या पदार्थाची पूजा करीत असतां, तर आपण परमेश्वराची पूजा करतो असें खोटे कां बोलतां ? आम्ही पाषाणादिकांचे पूजारी आहों असें स्पष्ट कां नाही सांगत ? आतां तुम्ही झणतां कीं भाव असेल तेथेंच परमेश्वर आहे. काय तुमचा भाव नसेल तेथें परमेश्वर नसेल ? तुमच्या भावाच्या आधीन परमेश्वर आहे, असें झणण्यास तुमच्या जवळ काय प्रमाण आहे ? पृत्तिकेमध्ये सुवर्ण रजतादिकांचा, पाषाणावर हिव्याचा, समुद्रफेणावर मोठ्यांचा, पाण्या-मध्ये तूप-दुधाचा व धुळीमध्ये साखरेचा भाव करून आपले व्यवहार चालतात कीं काय तें पहा किंवा तसा भाव करून ते ते पदार्थ प्राप्त होतात कीं काय तें पहा. जर हे भौतिक पदार्थ तुम्हांला नुसत्या भावनेनें मिळणार नाहीत, तर ध्यानयोगमध्य परमेश्वर तुमच्या भावनेचा गुलाम होऊन पाहिजे त्या पदार्थांमध्ये राहील असें कशावरून झणतां ? भावनेनें कांही तरी होतें काय ? तुम्ही भावना केली नसली तरी तुम्हांला दुःख प्राप्त होतें व तुम्ही गुणाची भावना करतां तरीहि तें तुम्हांला लाभत नाहीं, याचें कारण काय ? आद्य-कृत्यानें नेत्रांची भावना केली असतां त्याला दिसू लागेल काय ? मरण्याची भावना कोण करीत असतो, पण भावना न करितांही लोक मरतात कीं नाहीं ? ते कां ? अनात्म्याच्या ठिकाणीं आत्म्याची भावना करणें, जडाच्या ठिकाणीं चितनाची भावना करणें ही चूक आहे, हेंच अज्ञान आहे. हीच खोटी भावना होय. जो पदार्थ जसा असेल तसाच त्याला मानणें ही खरी भावना. जी वस्तु जशी असेल तशीच भावना करणें हें ज्ञान व अन्यथा भावना करणें, हें मिथ्याज्ञान किंवा अज्ञान होय. अज्ञान हें बंधाला कारण असून ज्ञान हेंच मोक्षाला कारण आहे. हा पर्य पाषाणाच्या ठिकाणीं व्यापक परमेश्वराची कल्पना करणें ही भावना नसून तें अज्ञान आहे. तुम्ही अभावनेला भावना व भावनेला अभावना सम

जतां हैं तुमचें अज्ञान आहे. (प्र०) अहो, मूर्तीवर वेदमंत्रांनीं जेव्हां देव-
तेचें आवाहन केले जातें तेव्हांच त्या मूर्तीमध्ये परमेश्वर येतो, जोपर्यंत आवा-
हन झालेले नसतें तोपर्यंत त्यांत परमेश्वर नसतो व जेव्हां विसर्जन होतें तेव्हां
तो तेथून जातो. (उ०) जर मंत्रोच्चारानें आवाहन होऊन तेथें देवता येते
तर मग त्या मूर्तीमध्ये येताना देवता असल्यामुळे ती मूर्ती सचेतन कां होत
नाहीं ? आवाहन झाल्यानंतर मूर्ती चेतन व्हावी, विसर्जन झाल्यावरही पूर्वी-
प्रमाणें अचेतन व्हावी पण तसें होत आहे काय ? तुम्हीं नुसतें आवाहन
व विसर्जन म्हणल्यावरही जर परमेश्वर येईल व जाईल तर परमेश्वरावर हक्क
चाळवणार तुम्ही नोटेच कोणी तरी असले पाहिजेत. पण तुम्ही काय
म्हणतों त्याचा तरी तुम्ही विचार करित असां काय ? परमेश्वर येतो व जातो
नामजे काय ? तो तेथें पूर्वी नसतो कीं काय ? जर असतो तर आवाहन
करावें करता ? पूर्णपण सर्व व्यापक परमात्मा सर्वत्र असल्यामुळे तो जातहि
नाहीं व येतहि नाहीं, किंवा तो जाऊ शकत नाहीं व येऊंहि शकत नाहीं,
कारण तो सर्व छिन्नाणीं आहे. एतदंश पदार्थांचे जाणें येणें संभवेल. जो
तेथें पूर्वी नसत त्याच बोधवाच्यानें, जो पूर्वीपासूनच तेथें पूर्णपणें भलेला
आहे, त्याच तुम्ही बोधवाच्यानें तरी काय ? आवाहन तरी कसलें करतां ?
जर मंत्रोच्चारानें परमेश्वराच बोधवाच्यानें तुमच्या अंगांत सामर्थ्य आहे, तर
मेढल्या माणसाच्या आत्मबोधा पुनः त्याच शरीरांत घटकाभर तरी बोलवूं
शकतां काय ? तुमचें मंत्रबळ परमेश्वरावर चालतें व जीवावर चालत नाहीं
काय ? त्याचप्रमाणें शत्रूच्या शरीरांतले जीवांचें विसर्जन करून त्यांना कां
ठार मारीत नाहीं बरें ? वास्तव्य, तुमचें आवाहन व विसर्जन सर्व थोटांड
जगून गेल्या लोकांना तुम्ही राजरोस फसवीत आहां. वेदामध्ये मूर्ति पूजा
करता असें नोटेहि लिहिलेले नाहीं व आवाहन विसर्जनावद्दल एक अक्षरहि
नाहीं. हे बंड तुम्ही अज्ञानानें माजविले आहे. (प्र०) प्राणप्रतिष्ठापनेंचे
मंत्र आहेत. पहा. “ प्राणा इहागच्छन्तु मुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ।
आत्मेहागच्छन्तु मुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु
मुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ ” हे मंत्र असतांना तुम्ही नाहीं कसे हो
म्हणतां ? (उ०) अहो महाराज ! वेदामध्ये नाहीं असें आम्ही म्हणतो.
तुम्ही जो ही वाक्यें उच्चारलीत ती वेदामध्ये मुळींच नाहींत. तुमची स्वक-
ीयकल्पित आहेत. तुम्हां सारख्या अवैदिक वाममार्गी लोकांनीं केलेल्या

तंत्रग्रन्थातील गावाळ व वेदांतील पूज्य मंत्र यांत महदंतर आहे. समजल्यांत (प्र०) काय तंत्र ग्रंथ खोटे आहेत : (उ०) हो अगदी खोटे आहेत. पाप्माणादिकांची मूर्ति तयार करून तिची स्थापना करावी, तीचर गंधकाच चट्टाचे असे वेदांतील एकाहि मंत्रांत लिहिलेले नाही. (प्र०) असे वेदांगयें नसेल ! नसले म्हणून काय झाले ! मूर्तिपूजेचा निषेध तर नाहीना ! निषेध नसला तर कराव्यास काय हरकत आहे व जरी निषेध असला तरीहि “ प्राप्नो सत्यां निषेधः । ” या न्यायाने कराव्यास काही हरकत नाही, कारण मूर्तिपूजेची प्राप्ति झाली होती म्हणूनच निषेध केला आहे. तात्पर्य, दोनहि बाजूंनी मूर्तिपूजा करण्यास काही हरकत नाही. (उत्तर) मूर्तिपूजा करावी असे विधान कोठेहि वेदांगयें नाही. तसेच, परमेश्वराच्या ठिकाणी कोणत्याहि अन्य पदार्थाची तो पूजनीय आहे असे समजून उपासना करूं नये असे पुष्कळ ठिकाणी सांगितले आहे. आपण म्हणतां की, प्राप्ति ज्याची झाली असेल त्याचाच निषेध केला आला. आपण हेंहि लक्षांत ठेवा की, अपूर्वविधिहि सांगितलेला असतो. परमेश्वराशिवाय अन्य पदार्थाची उपासना केली तर काय होतें तें पहा:-

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ॥

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥

यजु० ४०।१।:

अर्थ—जे (असंभूतिम्) अतुल्य अनादि मूल प्रकृतीचा परमेश्वराच्या ठिकाणी उपासना करतात, ते अंधकारांत प्रवेश करतात, अर्थात् ते अज्ञानी बनून दुःखसागरांत पडतात. तसेच जे (संभूतिम्) मूलप्रवृत्तीपासून उत्पन्न झालेल्या कार्यरूप पृथिव्यादि भूतांना, पापाण पृक्षादिकांना विना मनुष्यादिकांच्या शरीराच्या तो परमेश्वर आहे असे समजून, (उपासते) भजतात, ते जारत अंधकारांत प्रवेश करतात, अर्थात् ते मूर्ख लोक चिरकाल अज्ञानी होउन थोर दुःखमय नरकांत पडून अत्यंत क्लेश भोगतात. याप्रमाणे तर पदार्थांची उपासना करण्याने जिवाला दुःखच प्राप्त होतें असे वेदांत सांगितले आहे. आतां त्या परमेश्वराची मूर्ति नाही याविषयी सांगितले आहे तें पहा:-

न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ २ ॥ यजु. ३२ । ३ ॥

“ जो परमेश्वर सर्व जगांत व्यापलेला आहे, त्या निराकार परमेश्वराची प्रतिमामूर्ति मुळाच नाही, किंवा त्याचे परिणाम किंवा सादृश्यहि नाही. ” याप्रमाणे वेदामध्ये सांगितले आहे. आतां उपनिषदांत काय सांगितले आहे ते पहा. केनोपनिषद्:—

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

“ जो परमेश्वर वाणीचा विषय नाही व ज्याच्या धारणेने व सत्तेने वाणीची प्रगुति निरूपित असते, त्यालाच तूं ब्रह्म आहे असे जाण व त्याचीच उपासना कर. त्याच्याशिवाय जे दुसरे पदार्थ आहेत ते उपासनीय नाहीत. ”

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

“ जो परमेश्वर मनाने श्रुता करून जाणवला जात नाही, पण जो मनाला जाणत असतो, त्यालाच तूं ब्रह्म आहे असे जाण व त्याचीच उपासना कर. त्याच्याशिवाय जीव व अंतःकरणादि जे पदार्थ आहेत त्यांची ब्रह्माच्या ठिकाणी उपासना करू नकोस. ”

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

“ जो परमेश्वर डोळ्याला दिसत नाही, पण ज्याच्या योगाने डोळ्याला दिसत असते, तेच ब्रह्म आहे असे जाण व त्याचीच उपासना कर. त्याशिवाय सूर्य, चंद्र, अग्नि वगैरे जे पदार्थ आहेत त्यांची उपासना करू नकोस. ”

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥

“ ज्या परमेश्वराचे ग्रहण कान करू शकत नाहीत, पण ज्याच्या योगाने कान शब्द ऐकू शकतात, तेच ब्रह्म आहे असे जाणून तूं त्याची उपासना कर. त्याच्याशिवाय जे शब्दादिविषय आहेत त्यांची उपासना ब्रह्माबद्दल करू नकोस. ”

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥

“ जो परमेश्वर प्राणाच्या योगानें गतिमान् होत नाही, पण व्याच्या योगानें प्राण गतिमान् होतात, तें ब्रह्म आहे असें तूं समज व त्याचीच उपासना कर, त्याशिवाय वायु वगैरे जे इतर पदार्थ आहेत त्यांची उपासना करूं नकोस. ” याप्रमाणें परमेश्वराचीच उपासना करावी इतरांची करूं नये याविषयी अनेक वचनें आहेत. प्राप्त गोष्टीचा निषेध होतो असें तुम्ही म्हणतां, नसा अप्राप्त-चाहि होतो हेंहि विसरतां नये. एके ठिकाणीं बसलेल्या माणसाला त्या जागे-वरून उठविणें हें प्राप्त गोष्टीचा निषेध करण्याचें उदाहरण आहे. “ तु-चोरी करूं नकोस, विहिरींत पडूं नकोस, दुष्टांचा संग करूं नकोस, विद्याहीन राहूं नकोस ” इत्यादि प्रकारचा निषेध हा अप्राप्त वस्तूचा निषेध होय. त्याचप्रमाणें वरील मूर्तिपूजेचा निषेध हाहि अप्राप्त निषेधच आहे. तो मनुष्यांच्या ज्ञानामध्ये अप्राप्ताचा व परमेश्वराच्या ज्ञानाप्रमाणें प्राप्ताचा निषेध होय. (प्र०) अहो. तुमच्या म्हणण्याचें तात्पर्य असें की, मातेरूजनाचें पुण्य नाही. जसें पुण्य नाही तसें त्यांत पापहि पण नाहींना (प्र०) निश्चि-कमें व निषिद्ध कमें अशीं दोन प्रकारचीं कमें आहेत. सत्यभाषण करवि-अशा तऱ्हेनें वेदप्रतिपादित सर्व कमें विहितकर्मामध्ये येतात. मिथ्याभाषण करूं नये अशा प्रकारें सर्व वेदनिषिद्ध कमें निषिद्धकर्मामध्ये येतात. विहितकमें करावी व निषिद्धकमें करूं नयेत. विहितकमें करणें या वर्गा, न करणें हा अर्धा व निषिद्ध कमें करणें हा अर्धा व न करणें हा धर्म होय. ज्या अर्थी वेदांनीं निषिद्ध मानलेली मूर्तिपूजा तुम्ही करतां त्या अर्थी तुम्ही पापीच आहांत यांत मूर्तीच दोष नाहीं. (प्र०) पहा वेद अनादि आहेत. वेदांच्या समयीं मूर्तीचें काय काय होतें ? कारण त्यावेळीं देवता प्रत्यक्ष होत्या. मूर्तिपूजा ही नंतर घुस्स जायी तें तर उघड आहे. तिचा उल्लेख पुराणें व तंत्रग्रंथ यांत आहे. जेव्हां मनुष्याचें सामर्थ्य कमी होऊं लागलें, तेव्हां ते निराकार परमेश्वराचे ध्यान करण्यास समर्थ होईनात. मूर्ति असली तर ते ध्यान करूं शकतात; म्हणून अल्प-लोकांसाठीं मूर्तिपूजा आहे. कारण एकेका पायरीवरून चढत गेले तर दुसऱ्या मजल्यावर सहज चढून जातां येईल. पण एकदम वर जाणार असले तर ते शक्य नसतें. मूर्तिपूजा ही पाहिली पायरी आहे. ती करतां करतां जेव्हां अनाकार-अवित्र होतें तेव्हां तोच निराकार परमेश्वराचें ध्यान करूं शकतो, जसें निराग

मारणारा प्रथमतः मोठ्या पदार्थावर निशाण मारतो व नंतर जसजसा त्याचा अभ्यास वाढत जातो तसतसा तो लहान लहान पदार्थांलाहि मारूं शकतो, त्याचप्रमाणें प्रथमतः स्थूल मूर्तीची पूजा करतां करतां शेवटीं निर्विकार ब्रह्मार्चें व्यापन करूं शकतो. ज्याप्रमाणें लहान मुलें लहानपणींच बाहुल्यांचा खेळ खेळतात, त्याचप्रमाणें ज्ञानाच्या बावल्यावस्थेमध्ये मूर्तिपूजा आवश्यक नाही काय ? (उ०) जर वेदविहित कर्म करणें हा धर्म आहे व वेदविरुद्ध कर्म करणें अधर्म ठरला तर मग मूर्तिपूजा ही अधर्मयुक्त ठरली. वेदविरुद्ध ग्रंथाच्या प्रमाण मानणें नास्तिकांचें काम आहे. पहा—“ नास्तिको वेद-निन्दकः ” मनु सांगतात कीं वेदाची निंदाकरणारा, त्यांचा अपमान करणारा, त्यांच्या आज्ञा न मानता त्यां विरुद्ध आचरण करणारा जो असतो तो नास्तिक होय. तसेंच—

या वेदवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ॥

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ९५ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ॥

तान्यर्चाकालिकतया निष्फलान्यनृतानिच ॥ ९६ ॥ मनु. १२ ॥

“ जे ग्रंथ कुत्सित पुरुषांनीं बनविलेले आहेत व ज्यांतील विषय वेदाच्या विरुद्ध आहेत, ते लोकांना दुःखसागरामध्ये बुडविणारें असल्यामुळें निष्फळ असत्य व अज्ञानमय होत. ते या व परलोकीं दुःख देणारें होतात. ” “ जे वेदविरुद्ध ग्रंथ असतात ते सर्व आधुनिक होत, ते शीघ्र नाश पावणारे असतात, तें सत्य मानणें निष्फळ व मूर्खपणाचें आहे. ” याप्रमाणें ब्रह्मा-पारमर्श जैमिनीमुनीपर्यंत जे विद्वान् झाले त्यांचें मत आहे कीं, जें कांहीं वेदविरुद्ध असेल त्याचा त्याग करावयाचा व जें वेदानुकूल असेल त्यांच्या-प्रमाणें आचरण करावयाचें हा धर्म होय, कारण वेद सत्य धर्माचा प्रतिपादक आहे. अशा या वेदाच्या विरुद्ध जे जे तंत्रपुराणादि ग्रंथ आहेत ते सर्व वेदविरुद्ध असल्यामुळें असत्य व अप्राप्त आहेत व त्या वेदविरुद्ध पुस्तकांत सांगितलेली मूर्तिपूजाहि अधर्मरूपच आहे. मनुष्यांचें ज्ञान पदार्थांची पूजा केल्यानें वाढणार नाही, इतकेंच नव्हे तर जें कांहीं ज्ञान असतें तेंहि नाश पावतें. ज्ञान

आढण्यास ज्ञानी पुरुषांची* संगतीच कारण आहे. पाषाणमूर्तीची पूजा केल्याने परमेश्वराचे ध्यान करण्यास मन योग्य होतें हें ह्मणणेंहि निष्फळच आहे. कारण तसें मानण्यास कांहीं एक संबंध नाहीं. मूर्तिपूजा ही परमेश्वराची कल्पना होण्यास सहाय्यक पायरी नसून ती परमेश्वराची कल्पना आणण्यास विघातक आहे. मूर्तिपूजा हा एक खड्डा आहे. यांत एकदां मनुष्य पडला ह्मणजे तो मरेपर्यंत उठणें शक्य नाहीं. धार्मिक विद्वानांचो संगति, योग्याचा सहवास व सत्यभाषणादि व्रतें परमेश्वरासंबंधींचें ज्ञान होण्यास सहाय्यकारक आहेत यांत शंका नाहीं, याप्रकारच्या सत्संगतीनें पुष्कळ माणसें उद्धरली आहेत पण मूर्तीपूजेनें कोणाची उन्नति झाली असें कोणीहि दाखवूं शकणार नाहीं मूर्तीची पूजा करणारा दररोज जास्त जास्त अज्ञानी होत असतो, याचा विवेक नाहींसा होत जातो व शेवटीं तो मनुष्य जन्म फुकट घाटवून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चाराहि पुरुषार्थांना मुक्ततो. तात्पर्य आजपर्यंत या मूर्तिपूजेच्या कल्पनेनें अनेक लोक फसले व सध्यांहि फसत आहे व त्या पुरुषार्थांच्या प्राप्तीसाठीं मनुष्यजन्म प्राप्त झाला आहे, व त्याला ते त्रिमुख होत आहेत हें आश्चर्य नव्हे काय ? मूर्तिपूजाहि ब्रह्मप्राप्तीच्या उद्योगामध्ये स्थूल लक्ष्याप्रमाणें नाहीं. त्यापेक्षां +सृष्टिविद्या ही एक पायरी आहे असें

* माता, पिता, आचार्य, अतिथि, गुरु, सिद्धपुरुष यांचा सत्कार करणें ही चेतनपूजा होय. चेतन पूजा चेतन परमेश्वराच्या ज्ञानाची व प्राप्तीची पायरी होऊ शकते. असें अक्षराभ्यास महान् विद्वान् होणाराची प्रथम पायरी आहे त्याला एक थोंडा व हातोडी देऊन ती ठोक्रीत वसण्यास सांगितलें तर ती जशी विद्वत्तेची प्रथम पायरी होणार नाहीं तद्वतच चेतन परमात्म्याची जडोपासना प्रथम पायरी नाहीं हें समजावें.

मातृदेव सत्कार ही प्रथम पायरी, नंतर पितृदेव या क्रमानें मातापितादि पंचा-
यतनपूजनेनेंच मनुष्य ज्ञानी होतो व जगांतील सौख्य व सर्वज्ञ परमानन्द यांना प्राप्त करूं शकतो.

+ लोकांना सृष्टीमध्ये परमेश्वराला शोध लावणाऱ्या तत्वज्ञानाची दूरदृष्टी व सृष्ट पदार्थांनाच परमेश्वर कल्पून त्याची पूजा करण्यास लावणाऱ्या लोकांची आकुंचित दृष्टी यांचे परिणाम प्रत्यक्ष आपल्यापुढें आहेत. एकाच्या विचाराप्रमाणें जाणाऱ्या लोकांना सृष्टीशास्त्राचें अगाध ज्ञान प्राप्त होऊन त्यांत सर्वांवर अधिकार वजावित आहेत. दुसऱ्याच्या विचारामागें जाणाऱ्या लोकांनीं आपल्या पूर्वजांनीं प्राप्त केलेले

बघ्ते तर शोभे. धार्मिक विद्वान् सृष्टिविधेवर विचार करून ब्रह्मालो जाणू शकतो. लहान मुळे जशी बाहुभ्यांचा खेळ खेळतात व आपली कल्पना वाढवितात त्याप्रमाणे मूर्तिपूजा ही सहाय्यक नाही, पण अक्षर ओळख व स्वाध्याय हे सहाय्यकारी आहेत. विद्याभ्यास व सुशिक्षण यांच्या योगाने ईश्वरप्राप्ति होईल तशी ती मूर्तिपूजेने होणार नाही. समजलात ? (प्र०) अहो ! साकारावर मन स्थिर होणे तसे निराकारावर मन स्थिर होत नाही, म्हणून मूर्तिपूजा आवश्यक आहे. (उ०) साकारावर मन कधीहि एकाग्र होऊ शकत नाही, कारण जेव्हा मूर्तिचे ध्यान करून लागतो तेव्हा तिच्या प्रत्येक अवयवावर क्रमाक्रमाने मन चलन पावते, त्यामुळे ते स्थिर होऊच शकत नाही. निराकार परमेश्वराचे चिंतन करण्यांत प्रथमतः मन जोराने बांध घेते खो, पण परमेश्वराची अनंतता पाहून ते थकते व पुनः आपल्यामध्ये स्थिर राहून त्याच्या अनंत गुणकर्मस्वभावाच्या चिंतनामध्ये गुंगून रहाते. अशा रीतीने गुंग होऊन राहिले म्हणजे त्याला एक विळक्षण आनंद होऊ येतो व ते व्यास्त व्यास्त स्थिर होऊ लागते. जर साकारावर मन स्थिर होऊ शकते असं तर जगातील सर्व माणसांचीं मने स्थिर झाली असती, कारण सर्व लोक प्रायः साकाराच्या चाहत असतात. पण असा अनुभव आहे की, असजस साकाराच्या माठीमार्गे लागवे तसतसे मन व्यास्त व्यास्त चंचळ होत जाते म्हणून मन स्थिर साकार पदार्थ सोडवे लागतात. मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र इत्यादि साकार पदार्थांत मन नेहेमी बघ्ते असतंही स्थिर होते नाही. ते स्थिर करण्यास या पदार्थांविषयी उदासीन व्हावे लागते. असे सर्व प्रतिपादन करितात हे हि पाहिले पाहिजे. (१) निराकार परमेश्वर निरवयव असल्यामुळे तेथे मन एकदम स्थिर होणे, तेथे त्याला चंचळ करण्याचे कारणच नसते म्हणून मूर्तिपूजन कारणे अवर्ण आहे. (२) मंदिर बांधण्यामध्ये कोठ्यावधि रुपये खर्च होतात, त्या पैशाचा दुप्पटके सद्गुरु केडा तर पुष्कळांचे कल्याण होऊ शकते. देवळे हीं कित्येक ठिकाणीं दुष्ट लोकांचे अडे झालेली आहेत. (३) जर मूर्तीच्या

अगाध ज्ञान गम्यवत गुलामबिरीचे श्रेय प्राप्त केलेले आहे. हा फरक विचार करण्यासारखा नाही का ?

ध्यानाची व्याख्या कपिलाचार्यांनी यथायोग्य केली आहे ते म्हणतात. ' ध्यानं निर्विषय मनः ॥ सांख्य० - विषयरहित मनाला ध्यान सावते.

योगानें मनुष्याच्या मनावर कांहीं चांगला परिणाम होणें संभवनीय होतें तर देवळांतच कोणीतरी दुष्ट कर्म करूं शकला असता काय ? स्त्रीपुरुषें मंदिरांत जमाव झाल्यापासून व्यभिचार, बखेडा, दुराचार, रोगादिकांची उत्पत्ति होण्याचा संभव असतो. (३) मूर्तीपूजा हीच धर्म अर्थ काम व मोक्ष यांना साधक असें मानल्याने मनुष्यें पुरुषार्थहीन होतात व मनुष्य जन्म फुकट घालवितात. (५) मूर्तिपूजेच्या योगानें नानाप्रकारची चरित्रे व अनेक मूर्ती प्रचारांत येऊन त्यांच्या उपासकांमध्ये भेदभाव वाढतो, त्यांचें ऐकमत्य कधीहि होत नाहीं व परस्पर विरुद्ध अनेक मतमतांतरे वाढून तो सर्व समाज झगजे भांडखोर लोकांची मंडळी बनून सर्व देशाचाहि शेवटीं त्यांच्या भांडणानें नाश होतो. (६) मूर्तीच्या भजनानें व पूजनानें शत्रूचा नाश होईल असा त्यांचा विश्वास बसतो त्यामुळें ते लोक शत्रूच्या नाशाची मुळीच तयारी करीत नाहींत त्यामुळें शत्रू यांच्यावर चाल करून येतात यांचा पराभव करतात, यांचें राज्य व धन हिसकावून घेतात व यांना गुलाम बनवितात. शेवटीं हे परटाच्या धोंड्याप्रमाणें किंवा कुंभाराच्या गाढवाप्रमाणें शत्रूच्या स्वाधीन होऊन अनेक दुःखें भोगीत असतात हें इतिहास पाहिला असतां सहज समजण्यासारखें आहे. (७) जर कोणाच्या बसावयाच्या ठिकाणीं एखाद्यानें दगड आणून ठेवला तर त्याला राग येतो त्याचप्रमाणें परमेश्वराचें अधिष्ठान हृदय त्यामध्ये परमेश्वराचें ध्यान न करतां पापाणाच्या मूर्तीचें ध्यान केलें असतां परमेश्वराहि क्रोधायमान कां होणार नाहीं व अशा लोकांचा तो कां नाश करणार नाहीं ? (७) देवदर्शन घेण्यासाठीं देवळादेवळामध्ये फिरून, देशदेशांतरीं भ्रमण करून दुःख भोगतात, पण हृदयांत असलेल्या परमेश्वराकडे दृष्टि फेंकीत नाहींत, यामुळें त्यांच्याकडून धर्महि साधला जात नाहीं व येथेहि त्यांना भयंकर कष्ट भोगावे लागतात व देवाचे स्वार्थी पूजारी या अशा भोळ्या भावड्याला हवेंतसें दुटतात. (९) देवाच्या स्वार्थी पूजाऱ्यांना हवें त्याहून जास्त धन मिळत असल्यामुळें ते वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, मद्यपान मांसाहार, व अनेक बखेडे करतात त्यामुळें देणारे व घेणारे दोघेहि दुःखी होऊन नाश पावतात. (१०) मातापितादिकांचा सत्कार करीत नाहींत व मूर्तीचाच बडेजाव जास्त करतात त्यामुळें ते जन्मदात्याशीं कृतघ्न होतात. (११) मूर्तीला कोणी फोडले किंवा चोरलें तर ते रडत बसतात व दुःखी होतात. (१२) पूजारी परस्त्रीगमन करतात

व पूजारिणी परपुरपगमन करतात व दोषेहि विवाहजन्य प्रेमानंदाळा मुक्ताळा (१३) स्वामी व सेवक यांत त्रितुष्ट येऊन दोषांमधील संबंध कायम रहात नाही. (१४) जडाचें ध्यान करणाऱ्याचा आत्माहि जडबुद्धि युक्त होतो कारण व्येयाचा धर्म ध्याव्यामध्ये येणें साहाजिक आहे. (१५) परमेश्वरानें सुगंधियुक्त पुष्पादि बनविलीं आहेत. ती त्यांचा सुगंध हवेंत पसरून हवा शुद्ध व निरोगी व्हावी साधून होय. फुलें झाडांवर राहिलीं तर पुष्कळ वेळपर्यंत त्यांतील सुगंध हवेंत पसरून हवा शुद्ध होत असते, पण पूजारी लोक फुलें लवकर तोडून त्यांचें इतर कार्य करण्यास प्रत्यवाय करित असतात. पुष्पादिक पाण्यामध्ये पडून मनीषा आसपास सडत असल्यामुळें दुर्गंध उत्पन्न करतात व त्यामुळें लक्षा निघटने. फुलें दगडावर रचण्यासाठीं परमेश्वरानें उत्पन्न केले आहेत काय ? (१६) देवावरचीं फुलें, गंध व अक्षता पाण्यांत पडून कुजतात व त्या कुजलेल्या पाण्यांत हजारों जीव उत्पन्न होतात, व त्यांत अनेक जीव पडून मरतात. लक्षा प्रकारें एक कीं दोन. मूर्तिपूजेपासून अनेक दोष टाळ असतात. साधन विमल पुरुषांनीं मूर्तिपूजा न करणें चांगलें. जे वेळ मूर्तिपूजा करित आहेत किंवा करित असतील ते पूर्वोक्त दोषांनीं दुष्ट होईल असें मानावें. बारावी विचारी लोकांनीं मूर्तिपूजेचा नाद सोडून वात व विदादिसारांच्या श्रवणमननिदिध्यासवाने आणि सत्संगानें परमात्माची शोकात्मक स्तुति करून घेऊन कुलकृत्य व्हावें.

(१४) वैदिक मूर्तिपूजा किंवा पंचायतनपूजा.

(प्र०) तुम्ही निराकार परमेश्वराची मूर्ति करून नवे क्षणतां तें सयुक्तिक आहे. पण या आर्चवर्तमानें प्राचीन काळापासून पंचायतनपूजा चालू आहे. व त्यामध्ये शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश व सूर्य यांच्या मूर्ती असतात. तर ही करण्यास काय प्रसक्त आहे ? (उ०) कोणतीहि मूर्ति करून ती पूजणें अनेकिक असल्यामुळें अधर्म्य आहे. वेदामध्येहि पंचायतनपूजा सांगितली आहे, पण ती तुम्हीं क्षणतां त्याडून भिन्न आहे. ही वैदिकपंचायतनपूजा प्रत्येकानें तेजीच पाहिजे. मूळच्या अत्युत्तम पंचायतनपूजा शब्दांच्या अर्थाचा पौराणिकानीं विपर्यास करून तुम्ही क्षणतां ती पूजा सुरू केली. या विद्याविहीन मूर्तींनीं बनविलेल्या मूर्तिपूजेचें मार्गें खंडन केलेंच आहे. आतां खरी वैदिक पंचायतनपूजा कोणती व ती कशी करावी हें सांगतों:—

मा नो वधीः पितरं सोत मातरम् ॥ यजु० १६।१५ ॥

आचार्या ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व० ११।५।१७ ॥

अतिधिर्गृहानागच्छेत् ॥ अथर्व० १५।१३।११ ॥

अर्चन्त प्रार्चन्त प्रियमेधासो अर्चन्त ॥

ऋग्वेद० ॥ मं. ८।७।६९।८

पहिली माता ही मूर्तिमती देवता सर्वसंतानांनी पूजा करण्यास योग्य आहे. आपल्या तनमनधने करून तिची सेवा करणे व तिला प्रसन्न राखणे, तिला वाक्ताडणादिशांच्या योगाने कधीहि त्रास देऊ नये. आपल्या जन्मदात्रीचा सन्मान करणे हे प्रत्येकाचे अवश्य कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या पित्याचा सर्व प्रकारे सत्कार करणे. तिसरे जो आपल्याला विद्यादान देतो त्या आर्चा-यांची तनमनधनेकरून सेवा करणे व सत्कार करणे, चौथा अतिथीचा सत्कार करणे. जो धार्मिक, निष्कपटी विद्वान् सर्वांची उन्नति व्हावी असे इच्छिणारा असतो व ती साधण्यासाठी सत्याचा उपदेश करीत करीत चोहोंकडे भ्रमण करीत असतो त्या अतिथीचा सत्कार करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रीला पती हा पूजनीय असून पतीला स्त्री पूजनीय आहे. स्तात्पर्य माता, पिता, आचार्य, अतिथी व पती किंवा पत्नी या पांच मूर्तिमान् देवता प्रत्येकाने पूजा करण्यास योग्य आहेत. हीच मूळची पंचायतनपूजा. या पांच मूर्तिमान् देवतांच्या योगानेच मनुष्यदेह प्राप्त होतो. त्याचे पालन होतें, देहधारी जिवाला सत्यविद्यांचें शिक्षण मिळतें, सारासार-विचार जागृत होतो, ज्ञान वाढतें व शेवटी परमेश्वरप्राप्ति होते. ही वैदिक मूर्तिपूजा परमेश्वरप्राप्तीच्या मार्गातील पायरी आहे. यांची सेवा न करता जो पाषाणमूर्तीची सेवा करितो तो वेदविरुद्ध आचरण करीत असल्याने शतित होतो. जसे या पांच देवतांचा उल्लेख वेदांमध्ये आहे त्याचप्रमाणे तो इतर वैदिकग्रन्थांतहि आहे. पहाः—

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ॥

तै. उप० १।११॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ॥

पूण्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ मनु० ॥ ३।५५॥

उपचर्यः क्षिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ मनु० ॥

“माता, पिता, आचार्य व अतिथि हे देव आहेत असे मानून त्यांचा सत्कार कर.” “पिता, भ्राता, पति दीर यांनी घरांतील स्त्रियांचा सत्कार करावा व त्यांस भूपर्णे घावीं ह्मणजे त्यांचें फारच कल्याण होतें.” साव्ही स्त्रीनें सतत पतीची सेवा करावी.” याप्रमाणें सर्व वैदिकग्रंथांमध्ये या पंचायतनपूजेचें वर्णन आहे. मग या प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या मूर्ती सोडून दुसऱ्या दगडाच्या मूर्तीचें भजन करण्यांत काय अर्थ आहे ? या देवतांच्या ह्मणेनें येथें फायदा होतो, ज्ञान मिळतें व मोक्षाचें साधनें सुलभ होतें. (प्र०) मातापिता आदिकांची सेवा करून मूर्तीला भजलें तर काय हरकत आहे ? (उ०) पाषाणमूर्तीच्या पूजेनें ज्या अर्थी कांहीं लाभ नाहीं, त्या अर्थी ती करावी तरी कशाला व ज्या अर्थी यापूर्वी सांगितलेल्या माता, पिता, आचार्य, अतिथि वगैरेची पूजा केली असतां इहपरलोकीं सुख मिळतें त्या अर्थी यांचीच पूजा करणें उत्तम. हीच मोठ्या अनर्थाची गोष्ट आहे की, प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या मातापित्यांची सेवा करावयाची सोडून पाषाणावर डोकें बडवून घेण्यास लोक धांवतात ! अतिथि वगैरेच्यापुढें जर नैवेद्य ठेवला तर ते खाऊन टाकतील व मूर्तीच्या पुढें ठेवलेला नैवेद्य पुनः जशाचा तसा आपणास मिळतो या खात्रीनें तर हे स्वार्थी लोक मातापित्यांच्या वैदिकपूजेपासून निवृत्त झाले नसतीलना ? पाषाणादिकांच्या मूर्तीं कनकाब्दा, पांश्वत्त, गंधफूल चढवून नैवेद्य ठेवावा, घंटा वाजवून कोलाहल करावा, नैवेद्यावरचे स्वत्व न टाकतां देवाकडे नुसतीं बोटे नाचवावीं व शेवटीं आपणच तो नैवेद्य खाऊन टाकावा; हाच प्रकार जर कोणाचा सत्कार करण्याचा असेल तर यष्ट्या प्रकार आपणही तो कसा असतो हें शोधणें फार कठीण आहे ? हें मूर्तीच्या नांवाखालीं मोळ्या लोकांना लुटण्याचें काम स्वार्थीलोकांनीं चालवले आहे. हें पाहून कोणाहि धार्मिक मनुष्याला वाईट वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. (प्र०) ज्याप्रमाणें स्त्रियांची दगडामध्यें खोदलेली किंवा मातीची मूर्ति पाहिल्याबरोबर कामोत्पत्ति होते त्याचप्रमाणें वीतराम ज्ञात मूर्ति कोणत्यातरी देवाची पाहिली असतां वैराग्य प्राप्त होणार नाहीं काय ? (उ०) अशी मूर्ति पाहिल्यानें वैराग्य प्राप्त होईल असें ह्मणणें अगदीं मूर्खपणाचें आहे. मूर्तीचा जडत्वधर्म आत्म्यामध्ये येऊन आत्म्याजवळ असलेली विचारशक्ति नाश पावूं शकेल. यापेक्षां मूर्तीकडे पाहिल्यानें कांहीं एक होणें नाहीं. विवेकावांचून वैराग्य नाहीं, वैराग्यावांचून शांति नाहीं. मूर्ति

पाहून जे मनोविकार जागृत होतात असें जें तुझी ह्मणतां ते मूर्तीच्या दर्शनानें होत नसून त्या मूर्ती ज्या पुण्यपुरुषांच्या असतील त्यांचा जो आम्ही इतिहास वाचलेला असेल, त्या इतिहासपरिशीलनानें जे संस्कार आमच्या मनावर झालेले असतील त्यांचा तो परिणाम आहे. जर केवळ मूर्तीचा परिणाम असेल तर इतिहासानभिज्ञ लोकांवर तसा परिणाम होत नाही, कोणाविषयी प्रीति होते ती त्याच्या आंगचे गुण ऐकल्यानें होते, त्याची मूर्ती पाहिल्यानें नव्हे, हें विसरतां नये. मूर्तिपूजा व तशासारखे जे अनेक दोष या आर्यावर्तांत झाले त्यांच्याच योगानें निरुपयोगी पूजारी, भिक्षुक, आळशी, पुरुषार्थहीन नमुष्ये श्रोत्रोद्वेगती या देशांत दिसत आहेत. या सर्व संसारामध्ये या मूळ लोकांपासूनच मूर्खपणा, छल, कपट यांचा प्रसार झाला. (प्र०) मूर्तीमध्ये साक्षात्कार दिसतो. जेव्हां काशीमध्ये औरंगजेब बादशहानें काळभैरवाच्या देवळावर चाल केली व मूर्तीवर तोफा चालविल्या तेव्हां तेथें गांधिलमाशा हजारों निघून त्यांनी औरंगजेबाच्या सैन्याचा पुरा पराभव केला ही गोष्ट इतिहास प्रसिद्ध आहे. (उ०) गांधिलमाशांचा हा स्वभावच आहे कीं, जेव्हां त्यांच्या घराला धक्का लागतो किंवा आसपास धूर होतो तेव्हां जे लोक जवळपास असतील त्यांवर त्या धांवतात. जेव्हां सैन्यानें देवळावर चाल केली व तेथें ते उच्चस्त करण्यास प्रारंभ केला तेव्हां त्या माशांच्या घट्यास इजा होऊन त्या माशा निघाल्या व ते साहजिकच होतें, त्यांत दैवी चमत्कार काहींच नाही. (प्र०) अभिषेकाच्या वेळीं दुग्धधारा चालली असतां सिंहगाद होणें हा चमत्कार आहे कीं नाही ? (उ०) ही तर पुजाऱ्यांची हातचलाकी व कारागिराची कुशलता आहे. जर असे चमत्कार खरोखरच ईश्वरी चमत्कार होतात असें ह्मणावयाचें तर महम्मद गिझनीनें जेव्हां सोरटीसोपनाथाचें देवालय फोडून देवाचे तुकडे केले, तेव्हां तुमच्या मूर्तीचा साक्षात्कार कोठें मेळता होता ? त्यांत आवाहन केलेली देवता होतीना ? (प्र०) अहो जेव्हां म्हेळांनीं महादेवाच्या देवळावर हल्ला केला, तेव्हां महादेव ज्ञानवापीमध्ये अदृश्य झाले व वेणीमाधव ब्राह्मणाच्या घरांत गुप्त झाले, हा तरी चमत्कार आहे कीं नाही ? (उ०) जर कोटपाळ, काळभैरव, लाटभैरव वगैरे भूतप्रेतादिगण बरोबर बाळगणारा तुमचा महादेव शक्तिमान् असतां तर त्यानें मुसलमानांचा पराभव नाही कां केला असतां ? अनंत शक्ती ज्या तुमच्या गरुडाची आहे त्यावर बसणारा तुमचा विष्णु खरोखरच जर सामर्थ्यावान् असता व तुमच्या

आवाहनानें तो त्या मूर्तीत असतां तर मुसलमान त्या मूर्तीची अवहेलना करण्यास धजते काय ? जर महादेव व विष्णु यांनी खरोखरच त्रिपुरासुरादि दुष्ट भयंकर राक्षसांचा संहार केला तर त्यांना मुसलमानांचें भस्म करणें अशक्य होतें काय ? व जर शक्य होतें तर त्यांनी आपली त्रिडंबना करून कां घेतली ? खरें पाहिलें असतां त्या पाषाणांत दैविसामर्थ्य आहे कोठें व असेल तरी कसे ? जेव्हां मुसलमान एका हातांत तरवार व दुसऱ्या हातांत कुराण घेऊन दिनदिन करीत देवळांचा व मूर्तीचा विध्वंस करीत काशीला पोचले, तेव्हां त्या काळच्या पूजारी लोकांना आपल्या ह्या दगडाच्याच मूर्ती आहेत व कांत काहीं जोर नाही असें वाटले, तेव्हां त्यांनी महादेवाच्या मूर्तीला विभीषणाच्या ओहून दिली व वेणीमाधवाच्या मूर्तीला एका ब्राह्मणाच्या घरी लावून ठेविलें. हा दैवी चमत्कार नगून मिथुकांच्या अज्ञानाचा व क्षत्रियांच्या म्याळपणाचा मासय आहे. जर तुमच्या काळमैत्रवाच्या अंगांत खरोखर काहीं जोर असता व जर खरोखरच त्याला यमदूत धावरत असते तर त्याच्यावर मुसलमान लढा करत असत असतें काय ? जर काशीमध्ये यमदूत जात नाही व जेव्हा तुम्ही जाता, तर तेथे यवनांच्या दूतानीं तुमच्या मूर्तीचा छल करून घेतल्या जागीं लोकीं काशी बांधली ? काशीविश्वेश्वराच्या मंदिराची मूर्ती व लोकांनीं जर मुसलमानांचे काहीं बाकडे आले नाही, तर त्याचा पूजा करण्यानें जरी तुमचें हित कसें होईल ? थोडासा विचार करा ह्मणजे तुमच्या आनीं फेईट की, हा सर्व वेड्यांचा बाजार आहे. याकरितां या पाषाणमूर्तीच्या नाहीं न त्यांना मातापिता वगैरे ज्या जीवंत मूर्तीमान् देवतांची पूजा करावी म्हणून वेदांनो सांगितले आहे त्यांचीच सर्वांनीं पूजा करावी व आपली उन्नति करून घ्यावी.

(१५) काली, कामाक्षी व जगन्नाथ.

(प्र०) लो ! कलकत्त्याला काली, कामाक्षी वगैरे देवीना हजारों लोक भजतात ह्या काय चमत्कार आहे. जर तेथे दैवत जागृत नसतें तर कोणी त्यांची उपासना केली असती ? (उ०) जसे दुसऱ्या ठिकाणीं गतानुगतिक लोक आहेत तसेच ते काशीमध्ये व कलकत्त्यासहि आहेत. अंधे लोक मंदिराप्रमाणें असतात. ते एकाच्या पाठीमागून जाऊं लागले ह्मणजे भराभर तिकडेच झुकतात व सर्व मिळून खड्यांत पडतात. याचप्रमाणें ह्या मूर्तिपूजेचा प्रकार आहे, विचार करून काय करणें तें करणारे लोक कमी.

गुणानुगतिक फार. नाहीतर काली व कामाक्षीमध्ये काय आहे व तेथे रक्त-
यासाचा शितोडा घालून लोकांना अशी कोणती मुक्ति मिळणार आहे ?
देवांचे स्थान बुद्ध असावे की, रक्ताने व मासाने दुर्गंधयुक्त असावे ? कालीचे
देऊळ व्हाणजे तो एक देवीच्या नांवावर चालविलेला खाटिकखानाच होय.
(प्र०) बरे तें असो ! पण जगन्नाथाचा तर प्रत्यक्ष चमत्कार आहे ना ?
ज्या वेळीं देवाचे कलेवर बदलण्याचे असते तेव्हां आपोआप समुद्रांतून
चंदनाचे लांकूड येते ! चुलीवर एकाने एक सात हुंडे ठेविले तर त्यांत
वरचा आर्चा शिजतो ! जगन्नाथामध्ये देवाचा प्रसाद कोणी न घेतला तर
तो कुष्टी होतो ! देवाचा रथ आपोआप चालतो व त्याचे पाणी माणसाच्या
दर्शन होत नाही, जगन्नाथाचे देवालय इन्द्रदमनाच्या राज्यामध्ये देवनांनी
बनविले होते. कलेवर बदलण्याच्या वेळीं एक राजा, एक पंडा व एक सुतार
मरतो याप्रमाणे तेथे चमत्कार होत असतात ना ? (उ०) तुम्ही जर याचा प्रत्यक्ष
अनुभव घेऊन पहाल तर तुम्हांस त्यांत कांहींच चमत्कारयुक्त व खरे पसे वाटणार
नाहीं, ज्यावेळीं कलेवर बदलण्याची वेळ येते, तेव्हां होडीतून चंदनाचे लांकूड
समुद्रांत घालतात व तें लाटाबरोबर तीरावर येते. तें घेऊन सुतार लोक
त्याची मूर्ति बनवितात. जेव्हां हुंडे शिजवितात तेव्हां दरवाजे बंद करून आंत
कोणासहि येऊं देत नाहीत. भूमीवर चारहि बाजूला सहा व मध्ये एक
याप्रमाणे चुले करून त्यांवर हुंडे चढवितात व त्यांत तांदूळ शिजत घालतात.
बाहेरच्या सहा चुल्यांवर तवे ठेवून त्यांचीं तोडे बंद करतात व त्यांवर राज
व माती घालून त्यांवर भाताची मोठमोठी भांडी ठेवतात व मधले भात भात
सुसत्या चुलीवर ठेवतात. जेव्हां श्रीमान् लोक हा भात शिजविण्याचा चमत्कार
प्राहण्यास येतात तेव्हां मधल्या चुल्यावरील भात शिजविलेला दाखवितात व
बाकीच्या खालच्या भांड्यांतील कच्चा दाखवितात व ईश्वराच्या चमत्काराचे
वर्णन करून कांहींतरी तेथे द्रव्य ठेवण्यास त्या श्रीमंतास सांगतात. मुख्य
श्रीमान् लोक तेथे रुपये मोहोरा ठेवतात किंवा दुसरे कोणी मासिक देण्याचे
कबूल करतात ! शूद्र व नीच लोक देवालयांमध्ये नैवेद्य घेऊन जातात व
नैवेद्य दाखविणें झाले व्हाणजे ते त्यांतून थोडासा खातात, अशा रीतीने तो
नैवेद्य उच्छिष्ट झाला व्हाणजे जो गृहस्थ रुपया देईल त्याच्या घरी तेच शूद्र
लोक तो पोंचवितात व ते लोक त्या भ्रष्ट पदार्थाचे सेवन करतात. दीन,
अनाथ, रोगी, शूद्र, साधु, ब्राह्मण, स्वच्छ व अस्वच्छ सर्व एक जागी

बसून तें भ्रष्ट व अस्वच्छ अन्न खातात ! जेव्हां एक पंगत उठते तेव्हां त्या उष्ट्या पानांवरच दुसऱ्या लोकांना जेवावयास घालतात !! असा अनाचार जगन्नाथाला आहे. तेथें चमत्कार तर कांहीं नाही. तेथें भ्रष्टपणा फार आहे ! पुष्कळ लोक हा देवाचा नैवेद्य न खातां स्वतः हातांनीं अन्न शिजवून खातात पण त्यांस कुष्ट होत नाही व कांहीं नाही. कालीच्या देवळांतील व जगन्नाथाच्या देवळांतील पद्धति पाहिल्या ह्मणजे शाक्तांच्या पूर्वी सांगितलेल्या पद्धतीचें थोडेसें स्मरण होतें शाक्तांचा अवशिष्ट राहिलेला अनाचार या देवळांत सध्यां दिसत आहे. जगन्नाथाचा प्रसाद न खाल्ला तर कुष्ट होतें हें अगदींच खोटें आहे, कारण त्या गांवांतच अनेक लोक असे आहेत कीं, जे प्रसाद खात नाहीत. शिवाय जगन्नाथपुरीमध्ये अनेक कुष्टी आहेत ते दररोज तें उष्टें अन्न खातात, पण त्यांचें कुष्ट जात नाही. वामनागीं लोक भैरवीचक्र जर पहावयाचें असेल तर जगन्नाथपुरीमध्ये पहावें. सुभद्रा ही श्रीकृष्ण व बलराम यांची बहीण असतां हि तिला दोन भावांच्यामध्ये स्त्री व मातेच्या ठिकाणीं वसविली आहे. जर शाक्तांचें भैरवीचक्र नसतें तर असला अशुभ प्रकार झाला नसता. रथाला थोडीशी कलाकौशल्याची योजना आहे. जोंपर्यंत तो सरळ चालवला जातो तोंपर्यंत नीट चालतो. पण जेव्हां तो मेळ्याच्या मध्यभागीं जाऊन पोंचतो तेव्हां पूजारी लोक मध्येच एक खुटी घट्ट करितात तेव्हां तो हालेनासा होतो. तेव्हां पूजारी लोक पुकारूं लागतात कीं, लोकहो दान करा ! पुण्य करा ! ह्मणजे जगन्नाथ प्रसन्न होऊन आपला रथ चालवील ! आपल्या धर्माची वृद्धि होईल ! जोंपर्यंत दान येत राहतें तोंपर्यंत असेंच पुकारीत असतात व एकदांचें दान संपलें ह्मणजे मग त्यांतीलच एक पूजारी अंगावर उत्तम कपडे घालून येतो व जगन्नाथाची प्रार्थना करतो कीं, “ हे

* जगन्नाथाच्या देवळाचा शाक्तमताबरोबरचा संबंध देवळाच्या कारागिरीनें हि पण कळून येण्यासारखा आहे. देवळाच्या खालच्या भागावर व ठिकठिकाणीं काढलेली चित्रें पाहिलीं ह्मणजे तें एक अनङ्गरङ्ग शिकविणारें शास्त्रच आहे असें ह्मणावें लागतें त्याच्याच सारखें देवालय व त्यावरील विभागांतील चित्रें यांचें प्रदर्शन देवळांतील कैलास नांवाच्या शंकराच्या लेण्यांत पाहण्यास मिळतें. हीं दोन देवळे पाहिलीं म्हणजे शिव व शाक्ति किंवा या शास्त्राच्या उपास्य देवतांची पुरी साक्ष पडते व हीं दोन्ही मिळून एकच पन्थ आहे असें स्पष्ट कळतें.

जगन्नाथा ! तूं आपला रथ चालीव व आमचा धर्म राख. ” असें प्रार्थून तो रथावर चढतो, तेव्हां पूजारी ती खुंटी पुनः पूर्ववत करतात त्यामुळे रथ हावू लागतो. यांत आश्चर्य कांहींच नाही. जगन्नाथाच्या दर्शनाला यात्रा फार जमते व देवळांमध्ये प्रकाशाची वगैरे व्यवस्था नीट नसल्यामुळे आधींच दिवे लावि-
 ज्याशिवाय कांहीं दिसत नाही. अशा स्थितींत पंडेलोकांनीं मध्ये पडदे करून ठेविले आहेत. चटकन पडदा ओढतात व त्यामुळे मूर्ति दिसेनाशी होते, तेव्हां ते हळगतात कीं, तूं पापी आहेस कांहीं तरी येथें दान कर हळगजे तुला देवाचें दर्शन होईल. विचारे भोळे लोक या धूर्तांच्या तडाक्यांत सांपडतात व जे काय असेल नसेल ते तेथें दान करतात; तेव्हां आपलें काम झालें असें नव्हत्यावरोबर झटकून पडदा दूर करतात व दर्शन देतात व जयजयकार मोठ्यानें ओरडून करतात, तेव्हां प्रेक्षक मंडळी खुष होते व आपणास कृतकृत्य समजते ! व अशा रीतीनें धक्रे खात व पातकी असल्याबद्दल वा शिक्षा कपा-
 जवर मारून घेऊन वाहेर येतात ! इंद्रदमन नांवाचा एक राजा पूर्वीं भरत-
 खंडांत होऊन गेला. त्याचे वंशज अजूनहि कलकत्यास आहेत. त्या राजानें लाखों रुपये खर्च करून हीं मंदिरे बांधली, कारण तो देवीचा उपासक होता. त्यानें जगन्नाथाचें मंदिर बांधून सर्वांनीं सर्वांच्या हातचें अन्न खावें व स्पर्श-
 स्पर्श कोणी मानूं नये असें एवढ्यासाठीं ठरविलें कीं, या उपायानें तरी आर्यावर्तातील रोटीव्यवहार एक होईल. पण विचार्याच्या कृतीनें भ्रष्टपणा मात्र फार माजला. जगन्नाथ हा लांकडाचा ठोकळा आहे. तो देव नव्हे. ज्या कारागिरांनीं ते देऊळ बांधिलें ते एकपरी देव होत. * राजा, पंडा व सुतार करतो असें जें तुझी हळगतां तेंहि अगदीं खोटें आहे. ते तर मरत नाहीतच पण ते गरीब व भोळ्या लोकांना फारच छळतात व नागवितात. पंडे तर देशजवद्दच नेहमीं असतात. मुर्तीच्या हृदयांत सोन्याच्या संपुष्टांत शाळिग्राम ठेविलेला असतो त्याला धुऊन ते पाणी पितात. एखादे वर्षीं त्या पाण्यांतून कांहीं विप्रयोग होऊन त्यांपैकीं एखादा मेला असेल व तेथील भोजन बहा-
 दराचें उठवेल असेल कीं, त्याला जगन्नाथानें आपलें कलेवर बदलण्याचे वेळीं जरोबर नेलें, अशा गप्पा धन उठवणारे लाभी लोक पुष्कळ उठवतात. विचारी माणसांनीं विचार करून त्यांतील खरेखोटेपणाची निवड करावी. ह्याप्रमाणें निरनिराळ्या ठिकाणीं ज्या मूर्ती वसविलेल्या आहेत ते देव नव्हते. देव झुक आहे व तो सर्व ठिकाणीं आहे. पहा:—

* विद्वान् कारागिर आदि लोक खरे देव होत.

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ शतपथ. १४।६।७।१०॥
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ तैत्तिरी १।१

“ ब्रह्म (जें सर्व व्यापक आहे तोच) एक देव आहे. ” “ हे परमेश्वरा
तूच खरें प्रत्यक्ष परब्रह्म आहेस ह्मणून तूच प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेस असें मी
ह्मणेन ” इतर जड पदार्थांला परमेश्वर असें कधीहि ह्मणणार नाही. या
वैदिक उपदेशांचें स्मरण प्रत्येकानें नेहमी ठेवावें.

(१६) गयाश्राद्ध.

(प्र०) गयेला श्राद्ध केल्यानें पितरांचीं सर्व पापें नाहींशीं होतात व
त्या पुण्यप्रभावानें ते स्वर्गाला जातात, तेथील श्राद्धामध्ये जे पिंड दिले जातात
ते आपल्या हातानें पितर घेतात हें काय कमी आश्चर्य आहे ? (उ०) हें
सर्व खोटें आहे. गयेला श्राद्ध करून गयावळाना जे तुम्ही रुपये देतां त्या
रुपयांनीं ते श्रीमान् होतात व वेश्यागमनादि महत्पापें करतात, सर्व पापांचें
मूळ कारण या मूर्ख लोकांनीं दिलेल्या दक्षिणेंत आहे. पितर आपल्या
हातानें पिंड घेतत हें ह्मणें निव्वळ खोटें आहे. कारण तसा अनुभव
सध्यां कोणास येत नाही. पूर्वीं कोणी भूतीनें कपट करून खज्यांत एकाद्या
माणसाला बसवून त्यावर झांकण घालून कपटानें पिंड आंत घेऊन जाण्याची
व्यवस्था केली असेल. कोणा अज्ञानी श्रीमंताला अशा प्रकारानें ठकाविलें
असल्यास नवल नाही. अशा ठकावण्याच्या अनेक युक्त्या आहेत त्यापैकींच
ही एक. बैजनाथाला रावणानें आणलें होतें हा समजहि तशांतलाच गप्पे-
पैकी आहे.

(१७) रामेश्वर, सोमनाथ, ज्वालामुखी वगैरे देवता.

(प्र०) गंगेचें पाणी रामेश्वराच्या लिंगावर घातलें असतां तें वाढतें हें
आश्चर्यकारक नाहीं काय ? (उ०) तुम्ही अज्ञानी माणसाखारखे बडबडूं
नये. गंगेच्या पाण्यानें रामेश्वरांतोळ दगडाची मूर्ती वाढेल कशी ? वास्तविक
पाहिलें असतां त्या देवळांत दिवसालुद्धां अतिशय अंधकार असतो व
तेंथें बारीक बारीक दिवे रात्रंदिवस पेटलेले असतात. जेव्हां लिंगावर पाणी
झालतात, तेव्हां त्या दिव्यांचें तेज त्या पाण्यांत पडून तें चकाकतें त्यामुळे
त्याचा आकार अस्थिर आहे असें वाटतें इतकेंच. बोलून चालून दगड
तो वाढतहि नाहीं व कमीहि होत नाहीं. (प्र०) श्रीरामचंद्रानें रामेश्वराची

स्थापना केली ना ? जर मूर्तीपूजा अवैदिक असती तर रामचंद्र कां मूर्ति स्थापन करते ? व वाल्मिकी ऋषि तरी आपल्या रामायणांत कशाला रामेश्वराविषयी लिहिते ? (७०) श्रीदाशरथी रामचंद्राच्या वेळीं रामेश्वराचें लिंग किंवा त्या लिंगावरचें देऊळ यांचें नांव गांवहि नव्हतें. हें देऊळ दक्षिणेंतील रामराजानें बांधलें व तेथें लिंगाची स्थापना केली, पण हें सर्व त्या श्रीरामचंद्रानंतर पुष्कळ शतकांनीं झालें. जेव्हां श्रीरामचंद्रानें लंका नगरी हस्तगत करून तीवर विभीषणाची स्थापना केली व आपण, सीता, हनुमान व इतर वानरगण यांसह विमानांत बसून आकाशमार्गानें अयोध्येस येण्यास निघाले तेव्हां सीतेस रामचंद्र झणतो:—

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः ॥

सेतुबंध इति ख्यातम् ॥ वाल्मीकिरामायण युद्ध० १२३।२०॥

“ हे सीते ! तुझ्या वियोगानें व्याकुळ होऊन मी इतस्ततः भ्रमण करीत वाटिकाणीं आलों. येथें चातुर्मास मुक्काम केला. सर्वव्यापक, विभु व देवांचाहि देव जो महादेव त्या परमेश्वराची एकानिष्ठेनें मी उपासना केली, तेव्हां त्याच्या कृपेनें आह्वांला येथें सर्व युद्धसामुग्री प्राप्त झाली. हा पहा येथें हा सेतु बांधून आम्ही सर्वांनीं लंकेंत प्रवेश केला व तेथें रावणाचा वध करून तुला प्राप्त करून घेतली. ” इतक्या मजकुराशिवाय वाल्मीकिरामायणामुल्यें रामेश्वराचें नांवहि नाहीं. यावरून उघड होतें कीं, तें देऊळ व लिंग रामाच्या वेळेला मुळाचि नव्हतें.

प्रश्न. “ रङ्ग है कालियाकन्तको । जिसनें हुका पिलाया सन्तको ॥

वरें दक्षिण देशांमध्ये कालियाकन्ताची मूर्ति आहे ती अजूनहि हुक्का पीत असते. पाहिजे तर तुझी जाऊन पहा. हा तरी चमत्कार आहे कीं नाहीं ? (७०) आहीं तो चमत्कार पाहिला आहे. तें थोडांड आहे. मूर्तीचें तोंड पोक्कळ वेढेलें आहे व त्या तोंडांत एक नळी बसविलेली असते; त्या नळी मध्ये हुक्याची नळी जोडतात व पाठीमागचा मनुष्य त्या नळींतून हुक्का ओढतो. बाहेरून पाहणारांला वाटतें कीं खरोखरच मूर्ति हुक्का ओढत आहे. नाका तोंडाला भोके ठेवलेली आहेत त्यांतून आंतील मनुष्य धूर सोडतो. त्यामुळे, बाहेरील माणसांना जारतच खरें वाटतें. सर्वच मूर्तींचा बाजार त्यांत वाईटाचेच अनेक प्रकार आहेत झालें. मूर्ख धनिकांवडून पैसे उपटण्याच्या

अनेक युक्त्या आहेत यापक्षां यांत जास्त कांहीं नाही. नाही तर देवाला हक्का हवा कशाला ?

(प्र०) पहा, द्वारकेंतील ठाकुरजीची मूर्ति भक्तावरोवर तेथपर्यंत चालत गेली व एका सव्भारतीमध्ये कित्येक मणांची मूर्ति तोलली गेली. हा चमत्कार अद्भुत नाही काय ? (उ०) नाही नाही. ती मूर्ति त्याने चोरून नेली होती व सव्भारतीने मूर्ति सर्व तोलली गेली हें तुमचें क्षणर्णेहि अगदी सांगत माणसाच्या बडबडण्यासारखे आहे. आतां वा गप्पा तुम्ही पुरे करा.

(प्र०) अहो ! सोमनाथाचे चरण पृथ्वीला लागत नसते, ती मूर्ति अर्धातरी उभी राहत असे वा नाही का दैवी चमत्कार ? (उ०) वस ! सोमनाथाविषयी जास्त बोद्धे नका. अहो जर तेथे आवाहित दैवत जागृत असते तर महंमद गिझनीने केऊन जेव्हां ती मूर्ति फोडली, दरवाजे पाडले व देवळाचा विध्वंस केला तेव्हां त्या देवाचा चमत्कार कोठें गेला होता ? पूजारी व भक्त याचा विध्वंस करून त्यागों पोरजेचा नाश करून महंमद गिझनीने मूर्ति फोडून यथेष्ट द्रव्य लुटल्याचें काय चाट्ट ठेकळे तेव्हां तुमचें दैवत कोठें गेलें होते ? “ हे महादेवा ! तू या म्ळेच्छांना मारून आमचें रक्षण कर ” अशी त्यावेळीं लोकांनीं केलेली प्रार्थना त्या देवानें कां ऐकावी नाही व आपल्या भक्ताचें वां रक्षण केळें नाही ? त्या वेळचे देवाचे पूजारी तेथे असलेल्या सर्व राजांना सांगत कीं, “ हे राजे लोक हो ! तुम्ही स्वस्थ वसा. महादेवाची आम्ही प्रार्थना केली आहे, त्यांच्याकडून वीरभद्र किंवा भैरव आतां येईल व महंमदाचा पराभव करून टाकील ! आम्हांला दुर्गादेवी स्वप्नांत दिसली, तिनें सांगितलें कीं, आपण आतां प्रगट होऊन म्ळेच्छांचा पाडाव करतें. तेव्हां हे राजे लोक हो ! तुम्ही बेफिकिर असा. महंमद आमच्या देवावर कसा चाटून येईल ? हें बोटून चाटून जागतें दैवत आहे. नुसत्या इच्छा-मात्रेकरून त्याचा वाटेंतच विध्वंस होईल. ” मोठे विचारे अज्ञानी क्षत्रियांच्या कुळांत कुळाया बरा लावण्यासाठींच उत्पन्न झालेले राजे बेफिकिर राहिले. देव आपलें व आमचें रक्षण करील असा मनांत विश्वास करून सैन्याची वगैरे कांहीं तयारी केली नाही. वेडे विचारे ! अशा दगडाच्या मूर्ति जर कोणाचें रक्षण करूं शकत्या तर मग अवाढव्य सैन्य राजे लोकांनीं कशाला पाळलें असतें ? जसें हें पूजाऱ्यांनीं सांगितलें तसेंच ज्योतिष्यांनींहि आपल्यापरी राजांना आपल्या जाळ्यांत ओढून त्यांना तोंडवशीं पाडले.

ज्योतिषी हणाले कीं, “ अहो सध्या लढाई करण्याला किंवा शत्रूवर चाल करून जाण्याला मुद्दत नाही ! चंद्र आठवा आहे व बुध आडवा पडला आहे ! ” झाले शेवटीं बुध (शहाणा) आडवा आल्यामुळे अर्थात ज्ञानी ब्राह्मण मूर्ख व कर्तव्यशून्य झाल्यामुळे क्षत्रियहि त्यांचेंच खरें मानूं लागले व सर्व बेफिकिर झाले. सर्व लोक मुद्दत शोधून काढण्यास व देवाला नवस करण्यास लागले. कोणीहि लढाईची तयारी केली नाही. झाले ! क्षत्रियांना कायमच कालिमा लागण्याचा प्रसंग आला. आपल्या क्रूर, राक्षसी अवाढव्य सैन्यासह महंमद गिझनीने वेढा दिली. देऊळ घेरलें. तेव्हां राजे जागे झाले. मूर्तीची व मंदिराची आतां कमवखती आली असें पाहिल्याबरोबर कांहीं तरी प्रयत्न करावा ह्मणून लढाईला तोंड देण्यास पुढें झाले. पण आयत्या वेळीं लढाई कशी होते ? सर्वांचा पुरा मोंड झाला व क्षत्रिय पळूं लागले ! हाय रे धर्मा ! काय हा मूर्तिपूजेचा परिणाम ! दगडावर देवाची भावना केली तर कोणाची तरी उन्नति होणें शक्य आहे काय ? महंमदानें पूजाऱ्यांची कत्तल केली, कित्येकांना पकडले, तेव्हां ते हणाले कीं, “ आह्मी तुला तीन कोट रुपये देतो पण आमच्या देशाला व देवळाला शाबूत ठेव ” त्यावर तो ह्मणाला कीं, हे काफिर लोकहो ! आह्मी मूर्तिपूजक नाही इतकेंच नव्हे तर, आह्मी मूर्ति भंजक आहो ! ” असें ह्मणून त्यानें देऊळ फोडलें मूर्तीच्या वर खालीं—जमिनीत व छतांमध्ये लोहचुंबक बसवून मूर्ति अधांतरां त्या चुंबकाच्या आकर्षणानें राहिल अशी तेथें व्यवस्था केलेली होती. जेव्हां महंमदानें वरचें छत तोडलें, तेव्हां वरचा लोहचुंबक जागचा हालल्यामुळे मूर्ति धाडकन जमिनीवर पडली. तिला महंमदानें फोडलें तेव्हां त्यांतून अठरा कोटी रुपयांची रत्ने निघालीं. तीं सर्व त्यानें घेतलीं व त्या पूजाऱ्यांना मारमारून त्यांच्याकडून खजिना उघडा करून घेतला व तो साफ लुटून रस्तें केला. तेथील पूजाऱ्यांना गुलाम केलें व त्यांना मजुरी करणें, हमाली करणें, पीठ दळणें व घोड्यांना चारा घालणें, मलमूत्राचा उठावा करणें इत्यादि आपल्या सैन्यांतील कामें दिलीं ! हाय ! हाय ! पहा, अज्ञानाचा परिणाम कसा होतो तो ! दगडाची पूजा करण्यानें कसा सुत्यनाश होतो तो पहा ! परमेश्वराची भक्ती केली असती, तर त्यांस स्वकर्तव्य समजलें असतें व प्रसंगीं स्लॅच्छांचे दांत पाडून आपला विजय संपादण्यास आपले अस्त्रिय तयार झाले असते. जितकीं मूर्तीचीं देवळें आहेत तितकीं जर शूर-

वीरांचीं स्थानें असतीं व तेथें शूरांचीच भक्ति केली जाती; तरीहि असल्या घोर प्रसंग गुदरला नसता. या लोकांनीं मूर्तीची निःसीम भक्ति केली खरी पण आयत्यावेळीं एकही देवता त्यांना उपयोगी पडली काय ? निदान त्यांपैकीं एखादा दगड तरी शत्रूच्या शिरावर पडून शत्रूचा एक तरी माणूस मारला जावयाचा होता ! जसे ते या मूर्तीची भक्ति करीत होते, त्याचप्रमाणें जर निःसीमपणानें एखाद्या शूर वीरावर ते भक्ति करते तर खात्रीनें महम्मदाचे सर्व लोक तेथें पाया झोपे असते. पण दगडाची भक्ति करणारांची बुद्धिहि दगडाप्रमाणेंच ठोणार, त्यांना खरा मार्ग सांपडतो कसा ?

(प्र०) असे एकदां द्वारकेच्या रणछोडजीनें नरसीमेताजबळ हुंडी दिली व त्याचे कृपण चुकतें केले. ही प्रसिद्ध गोष्ट किती आश्चर्यकारक आहे वरें ? (उ०) ते एका सावकारानें रुपये दिले होते व लोकांनीं उठविलें कीं, श्रीकृष्णानें पाठविले. जर अशा तऱ्हेचा साक्षात्कार होऊं शकला असता तर जेव्हां संवत् १५१४ मध्ये इंग्रजांनीं तोफा डागून मूर्ती व मंदिरें उडवून दिलीं तेव्हां तुमचे देवत कोठें निजले होते ? बाघेर आदि मंडळीनें म्हणून जें अतुल शौर्य दाखविलें व जो शत्रूचा पाडाव केला तसें एकहि मूर्तीकडून झालें नाहीं. इतकेच नाहीं तर एका माशीला सुद्धां मारणें झालें नाहीं. खरोखरच जर तेथें श्रीकृष्णासारखा असता तर पूजाऱ्यांचे असटे चाळे त्यानें कधीहि चाळूं दिले नसते. आर्षी या पूजाऱ्यांना त्यानें हद्दपार केले असतें, आर्षी हें पहा कीं जो आपलें रक्षण करूं शकत नाहीं, त्याला शरणागत झालेले लोक मारले गेले तर त्यांत कसलें आश्चर्य ?

(प्र०) ज्वालामुखी देवी तर प्रत्यक्ष आहेना ? अजूनहि ती प्रत्यक्ष आहे. ती सर्वांच्या खाऊन टाकते. नैवेद्य दिला तर तोहि अर्घा खाते व अर्घा ठेवते. हा आहे कीं नाहीं चमत्कार ? मुसलमान बांदशहांनीं तीवर पाण्याचा पाट सोडला व लोखंडाचे तवे तिच्या तोंडावर बसविले तरीहि तिच्या तोंडांतून निघणारा धूर कमी झाला नाहीं ! व तिच्या पोटांतील अग्नीहि विझला नाहीं ! * तिच्या पहाडांतून गर्जना होत असते, तेथील चंद्रकूप बोलत असतो तेथील योनियंत्रांतून बाहेर आले असतां पुनर्जन्म होत नाहीं; जर कोणी ठुमरा बांधला तर त्याला महापुरुष असें ह्मणतात, व जोंपर्यंत तो पुरा झाला

* व हिंगळा देवीच्या पहाडावर मध्यरात्री स्वारी निघते तेव्हां तिचे दर्शन होतें.

नाही तोंपर्यंत त्या बांधणाराला अर्धा महापुरुष असें ह्मणतात. हे सर्व
 वृत्तांत खरे आहेत तेव्हां आतां तरी सांगा कीं, आमचीं देवते खरी आहेत
 कीं नाहीत ? (३०) तुम्ही महामूर्ख आहांत. ज्वाला तुम्ही देवी ह्मणतां
 व पूजतां तो ज्वालामुखी पर्वत आहे. ज्वालामुखी पर्वत पृथिवीवर पुष्कळ
 आहेत व त्यांतून धूर व केव्हां केव्हां अग्नीचा वर्षाव होत असतो. ज्याप्र-
 माणें फोडणी देण्याकरितां तापविलेल्या पळींत थोडेसें तूप ठाकलें तर त्या
 पळींतून जसा ज्वाला निघतात व त्या पळीला अग्नींतून बाजूला करून फूक
 मारली तर त्या ज्वाला विझून जाऊन त्या तूपातून धूर निघूं लागतो. त्याप्र-
 माणें पृथिवीच्या पोटांतील भयंकर उष्णतेनें धूर निघत असतो. चुलींत जशी
 लांकडे जळत असतात, किंवा वणव्यामध्ये जशीं जंगलें जळून साक होतात
 त्याचप्रमाणें पृथिवीच्या पोटांत भयंकर अग्नी आहे. व तेथें सर्व पदार्थ पूर्ण
 रसमय स्थितीमध्ये आहेत. त्यामुळे पर्वताच्या तोंडांतून सारखा धूर निघत
 असतो. यामध्ये विशेष तें काय आहे ? या ज्वालामुखी पर्वतावर पूर्वी सांगि-
 ल्याप्रमाणेंच कोणीतरी महामूर्खानें देऊळ बांधिलें व आपल्या पोटापाण्याची
 सोय करून घेतली; दुसरें काय ? तेथें मंदिर, कुंड व इकडे तिकडे थोडेसे
 नळ आहेत; याशिवाय तेथें स्वारी नाही कीं कांदी नाही, वगैरे
 नियमित दिवशीं पूजारी लोक तेथें धामधूम करतात व मोठ्या लोकांना
 कसवितात याशिवाय दुसरें कांदीं नाही. तेथें एक कुंड आहे
 त्यांत दलदल असून थोडेसें पाणी आहे. त्यांतून बुडबुडे येत असतात,
 ते पाहून मूढ लोक आपली यात्रा सफल झाली असे मानतात ! पण
 हा सर्व आंतून वाफ वर येते त्याचा प्रकार आहे. योनियंत्र हें भिक्षु-
 कांनीं पैसे उपटण्यासाठीं एक साधन करून ठेवलें आहे. त्यांतून आपले
 शरीर बाहेर काढलें असतां पुनर्जन्म होत नाही असें ह्मणणें ह्मणजे सर्व
 अव्यात्म ग्रंथ निरूपयोगी आहेत असें ह्मणण्यासारखें आहे व तुमरे बांधून
 महापुरुष होतो हें मानणेंहि निर्बुद्धिपणाचें लक्षण आहे. तशा रीतीनें एखादा
 गाढवाहि महापुरुष वनेल पण ही गोष्ट शक्य आहे काय ? महापुरुष बनण्याला
 अर्भयुक्त पुरुषार्थ करण्याची आवश्यकता आहे, असें आपलीं सर्व शास्त्रें ह्मणत
 आहेत व तें खरें आहे. तिकडे दुर्लक्ष करून या थोतांडांवर विश्वासून आपली
 व देशाची अवनति करूं नका.

(प्र०) अमृतसर मधील तळावाचे पाणी हे प्रत्यक्ष अमृतच आहे, तेथील मुरठी झाडांचे फळ अर्धे गोड असते. तेथे एक भित आहे ती वांक-
लेटी असून पडत नाही. रेवालसरमध्ये वेडे तरतात. अमरनाथावर आपोआप
लिंग बनते व त्याचे दर्शन घेण्यास जे यात्रेकरू जातात त्यांना हिमाळयांतील कबु-
तरांची जे उभी दर्शन देऊन यात्रासाफल्य झाले असे भासवितात. हे केवढे हो
आश्चर्य ? (उ०) अमृतसरच्या तळावाचे नांव मात्र अमृत आहे, पाणी
अगदी वाईट असते. जेव्हा तो तळावा वांकव्या तेव्हा तेथे जंगल असेल व
तेथील पाणी स्वच्छ होते. असेल पण आता तसे नाही. व जर ते पाणी
सणजे प्रत्यक्ष अमृतच असते तर अमृतसरातील लोक भेलेच नसते. भित
पडत नाही क्षणता तिची वनावटच तशी आहे. (तिच्या वरच्या टोंकांतील
छंदरेपा पायाच्या आंत पडत असून लपून ती पडत नाही.) मुरठ्याच्या
झाडाला कायम काळून वाढवलेले असेल किंवा गणाच असतील. रेवालसरमध्ये
बेडा तरतो ती कारागिरांची कुशलता आहे. अमरनाथ पर्यतावर बर्फाचे पहाड
बनतात तेथे पाण्यात बर्फ पडून त्याचे लिंग बनले तर त्यांत काय आश्चर्य ?
कबूलतरे एक तर पाळलेली कोणी तरी सोडीत असतील किंवा तेथे मूठचीच
वसतील ती स्वच्छने येत असतील. यांत कांहीच आश्चर्य नाही.

[प्र०] हरिद्वार हे स्वर्गाचे दार आहे. त्या क्षेत्रांत जो स्नान करता
त्याची सव पापे नाहीशी होतात. तेथील तपोवनांत गेल्याने तपस्वी बनता,
देवप्रयाग, गंगोत्तरींतील गोमूय उत्तरकाशीमधील गुप्त काशी, त्रियुगीनारायण
यांचे दर्शनाने मनुष्य पुनीत होतो. केदारेश्वर व बद्रीनारायण यांची पूजा
सहा महिने देव करतात व सहा महिने माणसे करतात महादेवाचे मुख
जेपाळांत, जंगनायामध्ये जानु, केदारामध्ये लाती, अमरनायामध्ये पाय आहेत,
तेथे जाऊन दर्शन स्पर्शन व स्नान केल्याने मनुष्य मुक्त होतो. केदार व बद्री
ही स्थळे स्वर्गाचे दार. तेथूनच स्वर्गाकडे जातो. हे तरी खरे आहे की नाही ?
(उ०) हरिद्वार हे गांव हिमाळयांत जाण्याच्या पहाडीरस्त्याच्या प्रारंभी
आहे व तेथील कुंडांत उतरण्यासाठी तेथे पायऱ्या केलेल्या आहेत. त्यांचा व
स्वर्गाचा मुळीच संबंध नाही या कुंडांत अनेक मूर्ख लोक प्रेतांतील हाडे टाकीत
असल्यामुळे तेथील पाणी नेहमी खराब झालेले असते. तेथे स्नान केले असता
पापे नाश पावतात हे हि अगदी असत्य. कारण पापांचा भोग झाल्याचाचून

तीं केव्हांहि नाश पावत नसतात. तपोवन पूर्वी येथें होतें, पण सध्यांमात्र ते
 निःशुक्ल बन बनलेलें आहे. तपोवनांत नुसतें गेल्यानें तपस्वी होतां येत नसून तप
 केव्हांनेंच मनुष्य तपस्वी होत असतो. तेथील तपोवनांत गेल्यानंतर जर
 नगसें तपस्वी झालीं असतीं तर तेथील दुकानदार असत्यवादी
 राहते ना. हिमालय पर्वतांतून गंगा वाहते. जें गोमुख
 तुहीं झगतां तें वैसे उपठणान्या लोकांनीं केलेलें आहे. हिमालयपर्वतालाच हे
 धूर्त लोक स्वर्ग झगलात ! उत्तर काशी वगैरे ठिकाणें ध्यानयोग करण्यासाठीं
 उत्तम आहेत तरी पण तेथें नुसतें गेल्यानें कांहीं होणें नाहीं. योगाभ्यास
 करणारे तेथें जावे. देवप्रयाग वगैरे निःशुक्ल पौराणिकांच्या गप्पा आहेत. हा
 सर्व दुर्दैवाचा बाजार व धूर्तांची दुकानदारी आहे. जर गांव हिंडण्यानें पुण्य
 मिळेल तर पणनिवम कशाला पाहिजेत ? जेथें अलखनंदा व गंगा यांचा
 संवंध होतो तेथें देवता वस्ततः असतात असें या स्वार्थी लोकांनींच उठवलेले
 आहे व जर असें त्यांनीं उठवले नसतें तर तेथें कोण गेलें असतें व पूजायांची
 तुम्हां कशी भरली असती ? गुप्त काशी तर कोंठेच नाहीं. जी आहे ती
 प्रसिद्ध काशी आहे. तेथें एक धुमी दिसते पण तीं केव्हांपासून आहे याचा
 पत्ता नाहीं. मोठ्या लोकांस ही तीन युगांपासून सारखी पेटत आहे असें हे
 धूर्त लोक सांगत असतात. ही बैराग्यांच्या धुमीसारखी किंवा पारशांच्या
 अजरीसारखी आहे. ही जर तीन युगांची असती तर तेथें राख अतोनात
 झाली असती पण तसा प्रकार मुळींच नाहीं. तसकुंड आहे पण जसे इतर
 ठिकाणीं उन्हाळे असतात तसेंच तें आहे. पहाडांतील उष्णतेमुळे पाणी
 तापून बाहेर येत आहे इतकेंच. त्याच्याच जवळ दुसरें थंड पाण्याचें कुंड
 आहे त्यांत पहाडांतील दुसरीकडचें पाणी येत आहे. यांत कसलें आश्चर्य ?
 हा कांहीं दैवी चमत्कार नव्हे केदारस्थान ध्यानाला चांगलें आहे पण तेथेंहि
 या स्वार्थाध पंज्यांनीं मोठ्या लोकांस फसविण्याचा सपाटा चालविला आहे
 वरीच्या ठिकाणीं असलेच स्वार्थी पूजारी लोक फार. तेथें रावळजी ह्मणून
 एक मुख्य आहेत. ते अनेक स्त्रिया करून विषयानंद करीत असतात. अशा
 अधार्मिक भोंदूनीं धर्माचा नाश केला आहे. तेथें एक पशुपतीचें व पंचमुखी
 मूर्तीचें मंदीर आहे. हें स्थान अत्यंत पवित्र व रमणीय आहे. पण त्याचा
 स्वार्थी लोकांनीं असा फायदा घेतला असल्यामुळे शुद्ध धार्मिक मनुष्याच्या
 निरुपयोगी झालें आहे.

(प्र०) विद्याचलामध्ये काळी अष्टभुजा विद्येश्वरी देवी प्रत्यक्ष सत्त्व आहे. या देवीचीं तीन काळीं तीन रूपें बदलत असतात. तिच्या देवळांत एकहि माशी नाही. (उ०) अहो, तुझी नीट पहाळ तर पाषाणाच्या तीन मुर्तींच तेथे प्रत्यक्ष दिसत असतात, तीन वेळा पृजारी लोक निरनिराळा पोषाख घालतात क्षणून तीन निरनिराळ्या प्रकारच्या देवी असे पाहणारास वाटते, माशाविषयी जे तुझी क्षणाग्रंत तें अगदीं खोटे, हजारों व्याखों माशा तेथे वृं वृं करीत असतात. (प्र०) प्रयाग हा तीर्थराज आहे. तेथे मुंडन केले असता व गंगा यमुनांच्या संगमावर स्नान केले असतां, इच्छासिद्धि प्राप्त होत असते. (उ०) प्रयागामध्ये महात्म्य मुळीच नाही. तेथील स्वाथसाधु लोकांनीं पैसे इतण्याची एक युक्ति काढली आहे, इतकेच. प्रयागांत स्नान केले असता स्वर्गांत जातो असा बोणचाच अनुभव नाही. तेथे जे जे स्नान करतात ते ते सर्व बरीं परत येत असतात. तेथे जे बुडून मरतात, त्यांचाहि जीव आकाशांतील वायूमध्ये भ्रमण करून पुनः जन्मांत येत असला पाहिजे. पैसे मिळतात क्षणून स्वार्थी लोकांनीं त्या प्रयागाच्या तीर्थराज घाटें इतकेच. वास्तविक जड पदार्थांमध्ये राजा व प्रजा असा भान असू शकत नाही. (प्र०) अयोध्या सर्व वर्तमान तीन वार उडून स्वर्गांत गेली असे क्षणतात, हा केवढा हो चमत्कार ! (उ०) अयोध्या नगरींत कुत्रे, गाढव, भंगी, चांमार, व्यभिचारी व स्वार्थी लोकांहि स्वर्गांत गेले हें क्षणें अरंभवनीय आहे. स्वर्गामध्ये गेली असतां तर पृथिवीवर न राहती. ती येथच्यायेथेच आहे. हे सर्व तैरिणिगि लोकांचें गप्पेने प्रकार आहेत. नैमिषारण्याचाहि याचप्रमाणें प्रकार आहे. (प्र०) मथुरा तीन लोकांहून निराळी क्षणून सर्व तीर्थांत श्रेष्ठ आहे, वृंदावन श्रीकृष्णाच्या लीलेचें स्थान अमून गोवर्धन व्रजयात्रा करणें हें महत् भाग्यानें साधले जातें. सूर्यग्रहणसमयीं कुरुक्षेत्रांत गेले असतां महत् पुण्य लागते हें सर्वच खोटे आहे काय ? (उ०) हें सर्व खोटे आहे, यांत मुळीच शंका नाही. मथुरा तीन लोकांहून निराळी हें तर खोटेच पण तेथे तीन प्रकारचे प्राणी फार माजलेले आहेत. ते भाविक माणसांना छळीत असतात. एक मथुरेचे चौबे जो खानाव्या जाईल त्याकडून व्रं घेण्यासाठीं टपून बसलेले असतात. न दिला तर छळतात व यात्रेकरूस रडकुंडीस आणतात. हे चौबे यजमानाच्या पाठीस लागून म्हणत असतात की, “ महाराज ! लाओ दक्षणा ! भांग मिर्ची और लड्डु खावे पीवे. यजमानक

जयजय करें." या चौव्यांच्या जाचांतून माणसें सुटून स्नान करावयास लागलीं तर तेथें जलचर कांसव पाण्यांत उतरतांच चावा घेण्यास तयार असतात, त्यामुळे घांटावर पाण्याच्या बाहेरहि स्नान करणें मोठ्या मुष्किलीचें होतें. तिसरीं माकडे लोकांना त्रास देत असतात. याप्रमाणें या तीन प्राण्यांच्या जाचांतून महृष्य निघणें कठीण असतें. तेथें माणसें भोळेपणानें जातात व चस्तावतात. वृंदावन पूर्वीं कधीं नीट होतें असेल पण सध्यां मात्र वेश्यावन ज्वनलेलें आहे. तेथील स्त्रियांची व चेष्ट्यांची लीला अवर्णनीय व अस्मरणीय आहे. हाय हाय ! काय ही धर्मक्षेत्राची स्थिती ! किती ही धार्मिक अवनती ! गोवर्धन, व्रजयात्रा व दीपमालेचा मेळा हेहि प्रकार वरप्रमाणेंच क्षुद्र, निंद्य व स्वार्थी लोकांनीं काढिलेले आहेत. कुरुक्षेत्रांमध्येहि तांच पोपलीला चाललेली असते. जो खरोखर धार्मिक आहे तो मेळ्यांपासून बराच दूर राहील या मेळ्यांमध्ये किंवा क्षेत्रांमध्ये जसे अनाचार होत असतात तसे इतर ठिकाणीं क्वचित्च होत असतील. (३०) मूर्ति पूजा व तीर्थयात्रा सनातन असतां तुझी ती मानीत जाहीं याचेंच आझांला मोठें आश्चर्य वाटतें ! (३०) अहो, जर ती सनातन असती तर ती वेद व ब्राह्मणादि ऋषिमुनिप्रणीत ग्रंथांत लिहिलेली असती. पण तसें मुळींच नाहीं अडीच तीन हजार वर्षांपूर्वीं जैनी व शाक्त लोकांनीं हिंला प्रथम प्रारंभ केला व नंतर स्वार्थी पौराणिक लोकांनीं तिचा प्रसार केला. या आर्यावर्तामध्ये मूर्तिपूजा नव्हती, तेव्हां शुद्ध वैदिकधर्म जागृत होता. जेव्हां जैनी लोकांनीं गिरनार, पालिताना, शिखर, आबू, शत्रुंजय वगैरे ठिकाणीं तीर्थे आहेत असें प्रसिद्ध केलें तेव्हां त्यांच्या जोडीला पौराणिकांनींहि आपली तीर्थे तयार केलीं, इतकेंच. जर कोणाजवळ जास्त खात्री करून पहावयाची असेल तर त्यानें पंड्यांकडचें ताम्रपट व त्यांच्या जुन्या वह्या पहाव्या. कोणाकडेहि एक हजार वर्षांपेक्षां जुना लेख नाहीं. यावरूनच सिद्ध होतें कीं, हा जास्त अचार फार तर एक हजार वर्षांतला आहे. तात्पर्य खऱ्या धार्मिक पुरुषांनीं आपला सारासार विचार जागृत करून खऱ्या धर्माचें आचरण करावें. या पौराणिकांच्या भ्रमजाळांत पडून आपला जन्म व्यर्थ घालवूं नये.

(१८) पुराणांचें परीक्षण.

क्षेत्रमहात्म्य—(३०) तुझी मूर्तीपूजेचें खंडण केलें पण तीर्थमहात्म्य व क्षेत्रमहात्म्य तरी मानतां ना ? सर्व पुराणांमध्ये क्षेत्रांचीं महात्म्ये वर्णिलीं आहेत.

म्हा—“ अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति ॥ ” वगैरे. हें केवढें वरें क्षेत्राचें महात्म्य आहे ? (३०) जर त्या क्षेत्रांतल्या कोणाचीं पापें नाश पावलीं असतीं तर तेथें गेल्यानें दारिद्र्य, अंधत्व, पंगुत्व, कोडे वगैरे नाहीसें होऊन सर्व श्रीमान् निरोगी व जीवनमुक्त झालेले दिसले असते. तशी ज्या अर्थी स्थिती नाही त्या अर्थी तेथें गेल्यानें पाप नाश पावतें असें कशावरून ह्मणतां ? (प्र०) “ गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ हरिर्हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥ २ ॥ प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ॥ आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्त जन्मनाम् ॥ ३ ॥ ” इत्यादि श्लोक अनेक पुराणांत व महात्म्य ग्रंथांत आहेत. हजारों कोसावरून “ गंगा गंगा ” असें तोंडानें जरी म्हटलें तरा सर्व पापें नाहीशीं होतात व मनुष्य विष्णु लोकांला जातो. “ हरि ” असें म्हटलें असतां सर्व पाप नाश पावतें. सकाळीं शिवाचें दर्शन घेतलें असतां रात्रीं केलेलें पाप नाश पावतें, दुपारीं दर्शन घेतलें असतां आजन्मांतील पाप जळतें व सायंकाळीं दर्शन घेतलें असतां सप्तजन्माचें पाप नाश पावतें. अशीं जीं वचनें पुराणांत आहेत तीं स्थान-
नाम्य व क्षेत्र महात्म्य मानवीत नाहीत काय ? हें सर्वच खोटे काय ? (३०)
हें सर्व खोटे आहे यांत मुळींच शंका नाही. जर गंगा, हरि, राम, कृष्ण, नारायण,
शिव भगवति इत्यादि नांवें घेतल्यानें पापें नाश पावतील तर कोणित्ही पापी राहणार
नाहीं व पापें करावयासहि कोणी भिणार नाही. विशेषतः एक तर या नामस्मरणावर
विश्वास ठेवून यथेच्छ दुराचरणें करतात व नंतर “ राम ” असें ह्मणतात व
सर्व पाप जळलें असें समजतात. अशा प्रकारें असत्य गोष्टींवर विश्वास ठेवून
मनुष्ये इहपर लोकांच्या सुखाला मुक्त आहेत. हें सर्वांनीं लक्षांत ठेवाचें
कीं, केलेलें पातक भोगलेंच पाहिजे. भोगल्याशिवाय त्याची कधींहि
निवृत्ति होणार नाही. (प्र०) वरें तुमच्या मतें तरी कोणतीं तीर्थे आहेत
काय ? व तुम्ही कोणत्या तरी नामस्मरणाला मानतां काय ? (३०) होय,
आम्ही वैदिक तीर्थे व वैदिक नामस्मरण मानतो व तेंच प्रत्येक धार्मिक माण-
सानें मानावें हें योग्य आहे. सत्यशास्त्रांचें अध्ययन अध्यापन, धार्मिक
विद्वानांची संगति, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर होणें,
निष्कपटी होणें, सत्य बोलणें, सत्य मानणें, सत्य कर्म करणें, ब्रह्मचर्य

सेवन करणें, आचार्य, अतिथि, मातापिता यांची सेवा करणें, पर-
मेश्वराची स्तुति, प्रार्थना व उपासना करणें, शांति धरणें, जितेंद्रिय
होणें, सुशील बनणें, धर्मयुक्त पुरुषार्थ करणें, ज्ञान व विज्ञान मिळ-
विणें, शुभगुण अंगी आणणें हीं सर्वदुःखांतून जीवाला पार नेणारीं
अमल्यामुळें वेदानुकूल तीर्थें आहेत. यांचें सेवन करावें हें धार्मिक माण-
सांचें कान आहे. जलाशय किंवा क्षेत्र यांनां तीर्थ असें कोणीहि ह्मणत नाहींत.
“ जना यैस्तरन्ति दुःखानि तानि तीर्थानि ” ज्यांच्या योगानें जीव
सर्व दुःखांतून तरून जातात व सुख प्राप्त करून घेऊं शकतात ती तीर्थ
होत. जलाशय हीं तारणारीं नसून बुडविणारीं आहेत. जलाशयांला तीर्थें
ह्मणण्यापेक्षां नौकांना तीर्थ ह्मणणें बरें. कारण त्यांच्या सहाय्यानें मनुष्यें
जलांतून तरून तरी जातात. (प्र०) तीर्थ शब्द तुम्ही आचार्यवाची आहे असें
ह्मणतां; त्याला आधार काय ? तुम्ही ह्मणतां ह्मणून आम्ही मानावें काय ?
(उ०) आह्मी सांगतो ह्मणून नका मानूं, यजुर्वेदाचें व पाणिनीचें सांगणें
तर मानाव ना ? पहा:—

समानतीर्थे वासी अ० ४।४।१०७ ॥

* नमस्तीर्थ्याय च ॥ यजु० अ० १६।४२

“ जे ब्रह्मचारी एका गुरुजवळ एकच शास्त्र शिकत असतील अर्थात् जे
सहाय्याची अस्तील त्यांस सतीर्थ्य असें ह्मणतात. ” यावरून उघड होतें
कीं, तीर्थ या शब्दाचा आचार्य, अध्यापक, गुरु असाहि अर्थ आहे. तीर्थरूप

* नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्ती-
र्थ्याय च कल्याय च नमः शष्याय च फेन्याय च ॥ य. १६।४२ जो मनुष्य
(पार्याय) दुःखांतून पार झालेला (च) आणि (अवार्याय) इकडील भागांत अस-
लेला (च) आणि (नमः) सत्कार करणारा (च) व तसेंच (प्रतरणाय उत्तरणाय)
मा तटावरून पलिकडे पोहोचविणारा असेल त्याचा (नमः) सत्कार करावा (तीर्थ्याय)
बेदविद्याचें पठण करणारा आणि सत्याभाषणादि कामांत प्रवीण (च) आणि
(कल्याय) समुद्र व नदी यांच्या कांठावर राहणारांना (च) पण (नमः) अन्न
द्यावें. (शष्याय) तृण आदि पदार्थांना कार्याला लावणारे (च) व (फेन्याय)
केण बुडबुडे फेंस वगैरे येणारे पदार्थ करण्यांत प्रवीण पुरुषांना (च) पण (नमः)
अन्नादि द्यावें. यापासून उभयतांचें कल्याण होणारें आहे.

किंवा तीर्थस्वरूप हें पिता किंवा पित्यासमान जो असतो त्याला लावतात. लावून त्या तीर्थ शब्दाचा पिता असाहि अर्थ होतो. पिता व आचार्य हे उत्तम ज्ञान देऊन मोक्ष मिळवून देण्यास सहाय्य करतात म्हणून त्यास तीर्थ असें म्हणतात. जे वेदादि शास्त्रें शिकवें आहेत व जे सत्यभाषणादि धर्मांनीं युक्त आहेत, त्यांना तीर्थ असें म्हणतात. या तीर्थसंबंधक साधू व धर्मात्मे यांना अन्नादि पदार्थ देऊन त्यांची सेवा करावी, त्यांचा सत्कार करावा व त्यांपासून विद्या मिळवावी. हें करील यजुर्वेदामध्ये दाखविलें आहे. आतां वैदिक नामस्मरण कसें करावें तें पहा:--

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥

यजु० ३२।३ ॥

“परमेश्वराचें नामस्मरण मोठें यश प्राप्त करून देणारें आहे.” परमेश्वराच्या नामस्मरणापासून धर्मयुक्त कामें करण्याची प्रवृत्ति होते व तीं कामें केल्यानें यश वाढतें. परमेश्वराची नांवें ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, न्यायकारी, दयाळू, सर्व-शक्तिमान् वगैरे आहेत. सर्वांहून तो मोठा आहे म्हणून त्याला ब्रह्म म्हणतात. ईश्वराचाहि ईश्वर आहे म्हणून त्याला परमेश्वर असें म्हणतात. सर्व सामर्थ्यवान् तो अगत्यामुळे त्याला ईश्वर म्हणतात. तो सदासर्वदा न्याय करतो, अन्याय केव्हांहि करीत नाही म्हणून त्याला न्यायकारी असें म्हणतात. तो सर्वांवर कृपा करतो, म्हणून त्याला दयाळू असें म्हणतात. आपल्या सामर्थ्यानेंच कोणाचें सहाय्य न घेतां सर्व जगाची उत्पत्ति, स्थिती व प्रलय करतो म्हणून त्याला सर्वशक्तिमान् असें म्हणतात. तो विविध पदार्थांला वनवित्तें म्हणून त्याला ब्रह्मा असें म्हणतात. सर्व ठिकाणीं व्यापक होऊन सर्व पदार्थांचें तो रक्षण करतो म्हणून त्याला विष्णु असें म्हणतात, तो सर्वांत मोठा देव आहे म्हणून त्याला महादेव असें म्हणतात, तो प्रलय करतो म्हणून त्याला रुद्र असें म्हणतात. याप्रमाणें अर्थ दाखविणारीं परमेश्वराचीं नांवें आहेत. हे अर्थ लक्षांत ठेवून एकाएका नांवामार्फें जो अर्थ आहे व जो गुण त्या नांवानें दाखविता जातो तो गुण व धर्म आपण आपल्या अंगीं अंशतः तरी आणण्याचा प्रयत्न करणें व अशी प्रयत्न करण्याची स्फूर्ति होण्यासाठीं तीं परमेश्वराचीं नांवें लक्षांत ठेवणें याचेंच नांव वैदिक नामस्मरण आहे. (या नामस्मरणानें सर्व मानवांची उत्पत्ति होईल यांत शंका नको. ब्रह्म नांवाचें स्मरण

इसून सनात योर होण्याची इच्छा करावी, परमेश्वर शब्दाच्या स्मरणाने सामर्थ्यामध्ये सनर्थ व्हावे, ईश्वर शब्दाने सामर्थ्यानांत सामर्थ्याना होण्याची इच्छा धरावी, न्यायकारी शब्दाने अधर्म सोडून धर्माचरण करीत जाण्याकडे प्रवृत्ति धरावी. दयाळू या शब्दाने सर्वांवर दया करावयास शिकावे, सर्वशक्तिमान पदाने सर्व साधनें जय्यत ठेवण्यास शिकावे, ब्रह्मा शब्दाने शिल्पविद्या शिकण्यास उद्युक्त व्हावे, विष्णु शब्दाने सर्व जगांतील जीवांना आपणांप्रमाणेच सुखदुःख आहे असें समजून त्यांना साहाय्य करण्यास तयार व्हावे, महादेव शब्दाने विद्वानांतहि विद्वान् व तेजस्व्यांमध्ये तेजस्वी व्हावे, रुद्र शब्दाने दुष्टांचा नाश करण्यास उद्युक्त व्हावे व याप्रमाणे अन्य नामां-
इसून अन्य गुण जाणून ते ते प्रसंगीं अंगीं आणण्याचा प्रयत्न करावा. तात्पर्य, परमेश्वराच्या नांवांचा अर्थ मनांत आणून त्या नांवांच्या अर्थाने व्यक्त होणारे गुणकर्मस्वभाव या सृष्टीमध्ये अनुभवून तसें आपले गुणकर्मस्वभाव करण्या-
विषयी खटपट करावी. अशा प्रकारे कृतीमध्ये उतरलेले नामस्मरण उन्नतीला साहाय्यक होत असते. ही पद्धत वैदिक आहे. (प्र०) हे तुम्ही लक्षणां-
याला आधार काय ? (उ) याला वेदाचा आधार आहे. पहा:-

तेजोसि तेजो मयि धेहि ॥

“ हे परमेश्वरा ! तूं तेजःस्वरूप आहेस लक्ष्मण माझ्यामध्येहि तेज उत्पन्न कर ! ! या प्रकारच्या प्रार्थना वेदामध्ये अनेक ठिकाणी आहेत. त्यांचा विचार केला असतां “ ज्या नांवाने जो परमेश्वराचा गुण व्यक्त केला जातो तो गुण तें नांव उच्चारून ध्यानांत आणणें व तो अंगीं आणण्याचा प्रयत्न करणें याला वैदिक नामस्मरण असें लक्ष्मणात हें सहज कळण्यासारखें आहे.] (प्र०) “ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ॥ गुरुःसाक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १ ॥ ” याप्रमाणे गुरुमहात्म्यांत वर्णिले आहे. गुरुचें चरणाभूत प्यावे, तो सांगेल तसें करावे, गुरु लोभी असला तर त्याला वामनाप्रमाणे मानावे, क्रोधी असेल तर नृसिंह मानावा, मोहयुक्त होणारा असला तर रामाप्रमाणे मानावे, कामी असेल तर कृष्णा प्रमाणे मानावा, गुरु कसाहि असला तरी त्याच्यावर अश्रद्धा करूं नये, सन्त व गुरु यांचे दर्शन घेण्यास जातांना पावलोंपावलीं अश्वमेध यज्ञ केल्याचें पुण्य लागतें. या गुरुमहात्म्याचें आश्चर्य नव्हे काय ? (उ०) हें गुरुमहात्म्याचें

आश्रय नसून तुमच्या अज्ञानाचें आश्रय आहे. ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, परब्रह्म, परमेश्वर हीं जीं नावें आहेत त्यांच्या तुल्य तुम्ही ह्मणतां तशा गुरूच्या नांवाची योग्यता होऊंच शकत नाही. गुरुगीता ह्मणून जें एक चोपडें स्वार्थी माणसानें लिहिलें आहे त्यामध्ये त्यानें तुम्ही ह्मणतां तसें लिहिलें आहे. माता, पिता, आचार्य, अतिथि हे गुरु आहेत. त्यांची सेवा करावी व त्यापासून विद्या व सुशिक्षण यांची प्राप्ति करून घ्यावी. गुरुचें काम विद्या देणें व अगून शिष्याचें काम विद्या घेणें हें आहे. जो मनुष्य लोभी, कोधी, कामी व मोही असेल तो गुरुच नव्हे असें समजावें व त्याचा त्याग करावा. इतकेंच नव्हे तर त्याच्या शिक्षा करावी. अशा भोंवतूना शिक्षा करणें वाईट नाही. जो मनुष्यसुक्त असेल तोच गुरु समजावा व तोच गुरोवर मोक्षापर्यंत धेडून जाईल:— पण जे इतर कण्ठी, तिलक, टिके, टोपी करून वेदविरुद्ध मंत्रोपदेश करणारे असतात ते कधींहि गुरु या पदवीस योग्य नसतान. हे शिष्यांपासून धन हरण करणारे असतात ह्मणून त्यांच्या मार्गे कोणीहि लागू नये. पहा:—

दोहा—लोभी गुरु लालची चेला, दोनो खेले दाव ॥

भवसागरमें डूबते, बैठ पथरकी नाव ॥

“ लोभी गुरु व स्वार्थी चेला यांची जोडी ही, दगडाच्या नोंबेत बसून जाणारे माणूस जसे समुद्रांत बुडतात त्याप्रमाणें भवसागरांत बुडणारी आहे. ” अशा भोंवतू गुरूचा लपंडाव कोणीहि चाहूं देऊं नये. ज्याप्रमाणें पुजारी लोकांनीं मूर्ती स्थापून अज्ञान गाजविण्याचा व त्या योगानें आपल्या स्वार्थी माधण्याचा सपाटा चालविला; त्याचप्रमाणें या दोंगी लोकांनीं ‘ गुरुमहात्म्य व गुरुगीता ’ पुस्तकें बनवून आपणांस कुकर्मे करण्यास मोकळीक करून घेतली व आपली चाकरी भोळे लोकांकडून अव्याहत चालावी अशा सोय केली व तेवढ्यासाठीं कितीहि दुःख झालें तरी गुरूचें दोष काहूं नयेत, त्यानें दिलेलें दुःख सहन करावें व त्याची चाकरी करावी असें लिहिलें ! पण जेव्हा ज्ञानाचा प्रकाश पसरतो तेव्हा अशा स्वार्थान्विलोकांचें काहीं चालेनासलें होतें.

पुराणांचा कर्ता—(प्र०) अहो ! तुम्ही आतांपर्यंत पुराणांचें खंडन केलें, पण जीं अष्टादश पुराणें व्यासानें लिहिलीं त्या व्यासांची योग्यता जाणून तुम्ही पुराणांचें खंडन करीत आहां काय ? (उ०) पुराणांचा कर्ता व्यास नव्हे. तीं

अतः तर्हि नोदूने* लिहिलेली आहेत. (प्र०) वाः वाः ! पुराणें व्यासानेंच रचिली आहेत पहाः—

अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत् ॥ २ ॥ भारत ॥

* * * पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु०

इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ छांदोग्य ० ७।१ ॥

दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ सूत्रम् ॥

अठरा पुराणांचा कर्ता व्यास आहे व व्यासाचें वचन मानलेंच पाहिजे ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठरापुराणें, यांच्या योगानें वेदाचा अर्थ जाणावा व लोकांस शिकवावा; कारण इतिहास व पुराणें हे ग्रंथ वेदाचा अर्थ सुचवीत असतात ॥ २ ॥ पितृकर्मामध्ये पुराणें व हरिवंश कथा सांगाव्या ॥ ३ ॥ इतिहास व पुराणें यांना पांचवा देह असें ह्मणतात ॥ ४ ॥ अश्वमेधसमाप्तीच्या दहाव्या दिवशी थोडेंसे पुराणश्रवण करावें ॥ ५ ॥ पुराणविद्या हा वेद आहे ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणावरून पुराणें प्रमाण आहेत असें ठरतें. पुराणामध्ये मूर्तिपूजा, नामस्मरण व तीर्थमहात्म्य वगैरे करावीं असें सांगितलें आहे, तेव्हां तोहि विधिच आहे असें ठरतें. आतां तरी तुम्ही पुराणांचें प्रमाण मानाल कीं नाहीं ? (७०) व्यासाचें वेदांतदर्शन व योगसूत्रावर भाष्य रचलें आहे. त्याच व्यासानें जर हीं सर्व पुराणें लिहिलीं असतीं तर यांमध्ये अशा गप्पा आल्याच नसत्या. व्यासाच्या वेदांतदर्शनावरून ते फारच विद्वान् होते असें स्पष्ट दिसतें, अशा तऱ्हेचे हे विद्वान्, धार्मिक, सत्यवादी, योगीपुरुष पुराणांसारख्या गप्पागबाळ्यांचें कतें कसे होतील ? जे लोक पुराणें हीं व्यासप्रणीत आहेत असें मानतात, त्यांना व्यासांच्या विद्वत्तेचा लवलेशिहि समजला नाहीं असेंच ह्मणावें लागतें; नाहींतर नागवतादि शीर्षकल्पित ग्रंथांचा कर्ता व्यास आहे असें कधीहि ह्मटलें नसतें. वेदादि शास्त्रविरुद्ध असत्य गोष्टी लिहिणें हें व्यासासारख्या विद्वानाच्या हातून कधीहि होणार नाहीं. विरोधी, स्वार्थी, ढोंगी, अविद्वान अशा लोकांनीं पुराणें रचलीं व तीं व्यासांच्या नांवावर लादलीं. हें या अठरा पुराणांबद्दल झालें. आतां छांदोग्यादिग्रंथांमध्ये जो पुराण शब्द येतो त्याचा अर्थ तुम्हीं

* पुराणें कोणी लिहिलीं हें पुस्तक पहा.

समजतां तीं पुराणें असा नाहीं. हीं अठरा पुराणें आधुनिक आहेत व उदात्त वचन व्यापिकां जुनें आहे. द्वायूत त्यांतील पुराणशब्दांचा अर्थ निराळा आहे. पहा:—

ब्राह्मणातीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति ॥

हे ब्राह्मण व सूत्रे यांतील वचन आहे. ऐतरेय, शतपथ, साम व गोपथ या ग्रंथें प्रत्येकीं इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी असे पांच भेद आहेत. (इतिहास) याज्ञवल्क्य व जनक यांचा संवाद हा इतिहासाचा भाग, (पुराण) ब्राह्मणांतील जगदृत्पत्तीचे जे वर्णन आहे ते पुराण होय. (कल्प) वेदांतील शब्दांच्या सामर्थ्याचे वर्णन व अर्थ निरूपण करणें हा ब्राह्मणांतील भाग कल्पसंज्ञक होय. (गाथा) दृष्टान्त व दार्ष्टान्तरूप जो ब्राह्मणांतील भाग हा गाथा होय (नाराशंसी) मनुष्यांच्या प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मांचे कथनरूप जो ब्राह्मणांतील भाग आहे तो नाराशंसी समजावा. या पांच प्रकारांनीं वेदांचा अर्थ समजतो द्वायूत हे प्रकार पुर्वेक ब्राह्मणांमध्ये सांगितले आहेत. पितृकर्मांमध्ये ज्ञानी लोकांचा संस्कार ज्यांत होतो अशा कर्मांमध्ये व अश्वमेधाच्या अंत्य दिवशीं हे ब्राह्मणांतील भाग लोकांस समजून सांगायें असे प्राचीन ग्रंथांत सांगितले आहे. ब्राह्मण ग्रंथ व्यासत्या पूर्वांचे. तेव्हां त्यांत आलेल्या पुराण शब्द निराळ्या अर्थाचा असलाच पाहिजे. तो आधुनिक पुराणांचा वाचक कसा होईल ? ब्राह्मणग्रंथांतील पुराणांचा भाग कोणता हे मार्गे दाखविलेच आहे. जीं पुराणें वेदांचा अर्थ समजावण्यास साहाय्यकारी आहेत तीं हीं अठरापुराणें नसून तीं ब्राह्मणांतर्गत होत हेंहि येथें विसरतां नये. या नवीन शीर्षकलिप्त भागवतादि ग्रंथां व्यासप्रणीत मानून त्यांची थोर योग्यता आहे असे मानणें हे अज्ञानाचे काम आहे. जेव्हां व्यासाने वेद पढले तेव्हां तुमच्या मतानें पुराणें नव्हतीं. व्यास ब्रह्मचारी असतांना जीं पुराणें होती तीं वरील ब्राह्मणग्रंथांतील होत. व्यास व्यासांनीं वेदाध्ययन करून वेदाच्या अर्थाचा प्रसार केला त्यास वेदव्यास असें क्षणतात. बर्तुळाच्या मध्यभागी रेणूंचा व्यास क्षणतात तोच शब्द ज्ञानांत पारंगत असणाऱ्यालाहि लावतात. ऋग्वेदापासून अथर्ववेदापर्यंत सांगोपात्र अध्ययन करून ते ज्ञान शुक्रदेव, जैमिनि वगैरे शिष्यांना त्याने शिक्षिले म्हणून त्यास वेदव्यास (वेदपारंगत) असें क्षणतात, नाहीतर त्यांचे गुरुचे नांव कृष्णद्वैपायन असें होतें. सग्यां कोणी म्हणतात कीं, व्यासांनीं वेदां

एकत्र केलें म्हणून त्याला वेदव्यास असें म्हणतात. पण तें सर्व खोटें आहे. कारण व्यासांचा पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, वसिष्ठ, ब्रह्मा इत्यादिकांनीं हि वेदांचें सांग अध्ययन केलेलें होतें. जर पूर्वी वेद नव्हते तर त्यांनीं अध्ययन कसलें केलें ? तात्पर्य, ही आधुनिक कल्पना खोटी आहे.

पौराणिक कथा—पुराणांतील बहुतेक कथा असत्य व अतिशयोक्तीच्या आहेत. कोणती तरी एखादी घृणाक्षर न्यायानें खरीद आहे. नाहीं असें नाहीं. जें पुराणांत सत्य आहे तें वेदादि शास्त्रांतील व जें असत्य आहे तें त्या स्वार्थी लेखकांच्या अशुद्ध मेंदूतील होय. पहा, शैवानीं शिवपुराण बनविलें व त्यांत शिवाला परमेश्वर मानून विष्णु, ब्रह्म, इन्द्र, गणेश, सूर्य वगैरे यांना त्याचे दास बनविले. वैष्णवांनीं विष्णुपुराणादि ग्रंथ लिहिले व त्यांत विष्णूला परमेश्वर करून इतरांना त्याचे किंकर केले. देवीच्या उपासकांनीं देवीभागवतादि ग्रंथ केले व त्यांत देवीला थोर करून ब्रह्म, विष्णु, रुद्रादिकांना तिचे दूत बनविले. गणपतांनीं गणेशपुराण बनवून गणपतीला मुख्य देव बनवून इतरांना त्याचे दास बनविले. आतां पहा; या गोष्टी जर या संप्रदायी लोकांच्या नव्हत तर त्या केल्या कोणी ? एकाच मनुष्यानें केल्या असें म्हटलें, तर एकच मनुष्य अशा परस्पर विरोधी गोष्टी ठिहील असें संभवनीय दिसत नाहीं. परस्पर विरोधा-मुळेच हीं पुराणें विद्वानांनीं लिहिलीं नाहींत असें म्हणावें लागतें. एका पुराणांतील विधानें खरीं मानलीं तर दुसऱ्यांतील खोटीं होतात, दुसऱ्यांतील खरीं मानलीं तर तिसऱ्यांतील खोटीं ठरतात व तिसऱ्यांतील खरीं मानलीं तर त्यांचा कशाशींच मेळ वसत नाहीं. पुराणांमध्ये परस्पर विरोधी गोष्टी इतक्या आहेत कीं, त्या शोधावयास लांब जाण्याचें कारण नाहीं. शिवपुराणांत शिवापासून, विष्णुपुराणांत विष्णूपासून, देवीपुराणांत देवीपासून, गणेशखंडांत गणेशापासून, सूर्यपुराणांत सूर्यापासून, वायुपुराणांत वायूपासून सृष्टीची उत्पत्ति झाली असें लिहिलें आहे व पुनः त्याच पुराणांत हे सर्व देव उत्पन्न झाले व शरीर धारण करते झाले असें प्रतिपादिलें आहे, याची असंबद्धता वरवर पाहणारासहि दिसेल. जर शिव उत्पन्न होऊन शरीरधारी झाला व त्याला बायको मुलें झालीं तर तोहि सृष्टीतीलच एक परिच्छिन्न पदार्थ झाला. असा एकदेशीय परिच्छिन्न पदार्थ सर्व सृष्टि कशी बनवूं शकेल ? सृष्टीची उत्पत्ति, प्रलय व स्थिति करणारा उत्पन्न कसा होईल व जो उत्पन्न होतो तो सृष्टीची उत्पत्ति

कशी करूं शकेल ? या प्रश्नावर पौराणिकांजवळ कांहीं उत्तर नाहीं कारण, जो उत्पन्न होतो त्याचा या सृष्टीमध्येच अंतर्भाव होतो व सृष्टीतल्या पदार्थांचे सृष्टि उत्पन्न करते हें क्षणें क्षणजे सर्व सृष्टि कोणी केलेी तें माहीत नाहीं असे क्षणण्यासारखें आहे.

शिवपुराणांतील सृष्टीची उत्पत्ति—निरनिराळ्या पुराणांमध्ये सृष्टीची उत्पत्ति निरनिराळ्या प्रकारची दिलेली आहे. शिवपुराणांत असे लिहिलें आहे कीं, शिवानें अशी इच्छा केली कीं, आपण आतां सृष्टि उत्पन्न करावी. त्यानें एक जळाशय उत्पन्न केले व त्यांत नारायण उत्पन्न करून त्याच्या नाभीमधून कमल उत्पन्न केले. त्या कमलांत ब्रह्म उत्पन्न झाला. त्यानें चोहोंकडे पाहिलें कीं सर्व पाणी आहे. तेव्हां जळामध्ये एक त्यानें अंजलि सोडली. त्याबरोबर त्या जळांतून एक बुडबुडा आला व त्यांतून एक पुरुष उत्पन्न झाला. तोच विष्णू होय. त्यानें ब्रह्माच्या सट्टे कीं, ते पुत्रा, सृष्टि उत्पन्न कर. ब्रह्मानें त्याला सट्टे कीं, मी तुझा पुत्र नाहीं; तूं माझा पूत आहेस. त्याच्यामध्ये मांडण सुरू झाले व ते दोघे दिव्य सहस्रवर्षेपर्यंत त्या जळवर मारामारी करीत राहिले ! हें पाहून महादेवास आश्चर्य वाटे व तो क्षणाच्या कीं, मी या दोघांम सृष्टि उत्पन्न करण्यास पाठविलें पण हे धारजापसांत मारामारी करावयास लागले. तेव्हां त्यानें त्या दोघांच्यामध्ये एक विशाल छिद्र उत्पन्न केले. ते त्या दोघांच्यामध्ये वाहूं लागले व वाढत वाढत आकाशापर्यंत जाऊन पोचले. या छिद्राच्या पाहून त्या दोघांच्याहि आश्चर्य वाटले व ते क्षणाले कीं, यांचा आदि व अंत शोधूं या. जो याचा पत्ता लावून आधीं येईल तो पिता व जो मागाहून येईल तो पुत्र होय. याप्रमाणें दोघांमध्ये ठराव झाला. विष्णूनें कूर्माचें रूप धरले व तो तळाकडे जाऊ लागला व ब्रह्मानें हंसाचें रूप धरून तो वर उडूं लागला. दोघेहि मनोवेगानें चालले. दिव्य सहस्रवर्षेपर्यंत दोघेहि दोन दिशांनीं चालत होते, पण कोणालाच टोंकाचा पत्ता लागला नाहीं. जेव्हां पत्ता लागला तेव्हां एकाच्या वाटे कीं, कदाचित् दुसऱ्यानें पत्ता आणण्या असल्या तर मला पुत्र व्हावे लागेल. तर आतां काय उपाय करावा या विवेचनेंत दोघेहि पडले; इतक्यांत एक गाय व एक केतकीचें शाळ वरून गेलीं उतरत येत होतें, त्याला ब्रह्मानें विचारलें कीं, तुझी याचा अंत पाहिला काय ? त्यांनीं सांगितलें कीं, आढी हजार वर्षेपर्यंत या छिद्राच्या आधारेनें चालत आहो. ब्रह्मानें विचारलें कीं, याचा अंत कोठें तरी आहे कीं नाहीं ?

त्यांनी सांगितलें की याचा अंत नाही. ब्रह्म्याने त्यांस सांगितलें की तुम्ही माझ्याबरोबर चला व अशी साक्ष द्या की, तूं या लिंगाच्या मस्तकावर दुधाची धार सोडीत होतीस व वृक्ष फुलें घालीत होता. अशी साक्ष तुम्ही दिलीत तर मी तुम्हांस तुमच्या ठिकाणावर घेऊन जाईन. त्यांनी सांगितलें की, आम्ही कधीहि खोटी साक्ष देणार नाही. तेव्हां ब्रह्मा संतापानें लाल होऊन म्हणाला की, तुम्ही जर साक्ष दिली नाही तर मी तुमचें भस्म करून टाकीन. तेव्हां त्यांनी भिऊन तो म्हणत होता त्याप्रमाणें खोटी साक्ष देण्यास कबुली दिली. तेव्हां तिचेहि खाली उतरून लागले. हे मूळच्या जागेवर पोंचण्यापूर्वीच तेथे विष्णु देऊन राहिला होता. ब्रह्मा पुढें होऊन विष्णुला विचारतों की, कसे काय ? तुम्हाला तळ सांपडला काय ? त्यानें खरें उत्तर दिलें व म्हणाला मला याचा अंत लागला नाही. तेव्हां राग होऊन ब्रह्मा म्हणाला की, मी याचा अंत पाहून आलों. विष्णु म्हणाला की, कोणी तरी साक्षी पाहिजे. तेव्हां ब्रह्म्यानें गाय व वृक्ष दाखविला. त्यांनी सांगितलें की, आम्ही या लिंगाच्या शिरावर होतो; तेथें हा आला होता. ही असत्य साक्ष दिल्याक्षणीच लिंगातून शब्द निघाला की, हे केतकी वृक्षा ! तूं खोटें बोलत आहेस यासाठी मी तुला शाप देतो की, आजपासून तुझीं फुलें कोणीहि देवतेच्या पूजेला देणार नाहीत व जो घेईल त्याचा सत्यनाश होईल. गाईला शाप दिला की हे गाई ! ज्या तोंडानें तूं खोटी बोललीस त्या तोंडानें तं आजपासून विष्टा प्रसन्न करशील. व ब्रह्म्यालाहि शाप दिला की, ज्याअर्थी तूं खोटें बोललास त्याअर्थी तुझी पूजा कोणीहि करणार नाही. विष्णुला त्यानें वर दिला की, ज्याअर्थी तूं सत्य बोललास त्याअर्थी तुझी पूजा सर्व लोक करतील. याप्रमाणें झाल्यावर ब्रह्मा व विष्णु लिंगाची स्तुति करून लागले. तेव्हां प्रसन्न होऊन त्यांतून एक जटाजूटयुक्त मूर्ति बाहेर आली व तो पुरुष त्यांस ह्मणाला मी तुम्हांस सृष्टि उत्पन्न करण्यासाठी पाठवलों असतां तुम्ही आपसांत भांडूं लागला हें काय ? त्यावर ब्रह्मा व विष्णु म्हणाले आमच्याजवळ सामुग्री नाही तेव्हां आम्ही सृष्टि कोटून तत्पन्न करावी ? तेव्हां महादेवानें आपल्या जटांतून एक भस्माचा गोळा काढून दिला व त्यांस सांगितलें की, तुम्ही यापासून सृष्टि उत्पन्न करा. वाचकहो विचार करा ! जेव्हां सृष्टीतील पंचभूतें नव्हती तेव्हां ब्रह्मा-विष्णु महादेव यांचीं शरीरें, जल, कमल, लिंग, गाय, केवड्याचा वृक्ष व भस्म हे षडार्थ कसे झाले व कोणी केले ? याप्रमाणें असंबद्ध कथा या

पुराणांत आहे. या कथेवरून देवहि खोटी साक्षी देण्यास लोकांस प्रवृत्त करतात असे भासते. असे या गोष्टीपासून अनेक दोष उत्पन्न होतात.

भागवतांतील सृष्टी उत्पत्तीची कथा—भागवतांत सृष्टि उत्पत्तीविषयी असे लिहिले आहे की, विष्णूच्या नाभीतून कमळ निघाले, कमळांतून ब्रह्मा निघाला. ब्रह्माच्या उजव्या आंगठ्यापासून स्वयंभू व डाव्या आंगठ्यापासून मत्स्यरूपा राणी उत्पन्न झाली, ललाटापासून रुद्र व मरीचादि दशपुत्र उत्पन्न झाले. त्यांपासून दक्ष प्रजापति झाले. त्याच्या तेरा मुलींचा विवाह कश्यपा-चरोवर झाला. त्यांपैकीं दितीपासून दैत्य, दन्तपासून दानव, अदितीपासून आदित्य, विनतेपासून पर्क्षा, कद्रूपासून सर्प, सरमेपासून कूवे व अन्य स्त्रियांपासून, हस्ति, घोडे, उंट, गाढव, म्हशी, बोंबे पशु, पर्क्षा, व गवत बोर बोंबे झाले उत्पन्न झाली ! ! ! वाः वाः ! अहो, भागवत लिहिणारे गृहस्थ हो काय तुमची अकल ! काय तुमची वर्णनशैली ! तुम्हांला अशा खोल्या गोष्टी लिहिण्यास थोडीशी सुझां लाज वाटली नाहीना ! यापेक्षां तुम्ही आंघोळ बनले असतां तर बरे झाले असते. स्त्रीपुरुषांच्या मानवी प्राण्यांच्या-रजवीर्याच्या योगाने मनुष्येच उत्पन्न होतात, पण तुम्ही हत्ती घोडेहि मनुष्यांच्या शरीरापासूनच उत्पन्न केलेत ! शाबास तुमची ! परमेश्वरी नियमाविरुद्ध तुम्ही मानवी स्त्रीपासून सिंह, कुत्रे, हत्ती, घोडे बोंबे बनवलेत ते बनवलेत, पण वृक्षाहि बनवलेत ना ? धन्य तुमची ! सिंह उत्पन्न झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या आईबापांला कसे बरे खाऊन टाकले नाही ! मनुष्यशरीरापासून वृक्ष उत्पन्न होणे शक्य आहे काय ! या खोल्या कपोलकल्पित गोष्टीवर कांहीं मूढांचा अजूनपर्यंत विश्वास बसला हेहि फारच दुःखजनक वृत्त होय. या अरात्य गोष्टी हे महाधूर्त लोक लोकांस सांगतात व वेडेपार त्या निमृष्टपणाने ऐकून घेतात ! हे पाहून हे मनुष्यच आहेत कीं दुसरे कोणी प्राणी आहेत याबद्दल शंका येते ! हीं भागवतादि पुराणे रचणारे पागंडी गर्मांतच कां नाश पावले नाहीत हे समजत नाहीत. हे बालपणीच मेले असते तर या आर्यावर्ताला ही कष्टमय दशा प्राप्त झालीच नसती. (प्र०) अहो यांत विरोधी मुळीच नाही ' ज्यांचे लग्न त्यांचे गीत ' विष्णुपुराण लिहिले त्यांत विष्णूची स्तुति केली व त्याचप्रमाणे अन्य पुराणे रचलीं त्यांत अन्य देवतांची प्रशंसा करून अन्यान्य देवता कानिष्ठ आहेत असे लिहिले ते सर्व योग्यच आहे, जो तो आपआपल्यापरि श्रेष्ठच आहे. मनुष्यापासून

बुद्धादिकांची उत्पत्ति परमेश्वरानें आपल्या मायेनें केली असेल. जो कांहीं कारण नसतां आपल्या मायेच्या योगानें सर्व सृष्टिची उत्पत्ति करतो त्याला काय अशक्य असेल वरें ? (उ०) अहो मोठे लोक हो ! तुम्ही जें काय बोलतां तें विचार करून बोलत जा. उगीच बडबडणें चांगलें नव्हे. पाहिजे त्याची तुम्ही स्तुति करा पण ती त्याची यथार्थ गुण दाखविणारी स्तुति असली पाहिजे. फाजिय खुशामत करणें ही एक प्रकारची निंदाच होते. ज्या पंथांमध्ये तुम्ही जातां त्याला तुम्ही सर्वांत श्रेष्ठ करतां व इतरांस कनिष्ठ मानतां हा कोठला न्याय ? कांहीं सत्त्वाची वाजू धराल कीं नाहीं ? माया ही मनुष्यांमध्ये असूं शकते, जो कट्टी, कसटी असतो त्याला मायावी असें ह्मणतात. परमेश्वरामध्ये छल कपटादि दोष नसल्यामुळे त्याला मायावी असें ह्मणत नाहींत. जर आदि सृष्टिमध्ये कस्यप व त्याच्या स्त्रिया यांपासून पशुपक्षि व झाडें हीं झालीं असें ह्मणतां तर तशी सृष्टि सध्यां कां होत नाहीं ? शतपथादि ब्राह्मणांतर्गत पुराणग्रन्थांत कस्यप वगैरेच्या ज्या गोष्टी दिल्या आहेत त्यां, तुम्ही मानतां त्या गोष्टींपासून, अगदीं मित्र आहेत. पहाः—

तस्मात् काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शत० ७।५।१।५॥

शतपथामध्ये असें लिहिलें आहे कीं, “ इ सर्वं सृष्टि कस्यपानेन ॥ ” आतां कस्यप कोण हें पहा—

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति ॥ निरु० २।२॥

सृष्टीकर्त्या परमेश्वरालाच कस्यप असें ह्मणतात. कारण तो पश्यक (पश्य-तीति पश्यःस एव पश्यकः) आहे, अर्थात् तो निर्भ्रमवृत्तीनें सर्व चराचर जगताला व जीवांच्या कर्माला व सकल विद्याला यथावत् पाहतो. सर्वसाक्षी असा त्या काश्यप अर्थ आहे. “ आद्यन्तविपर्ययश्च । ” या महाभाष्यवचनाप्रमाणें पहिलें अक्षर व अंत्याक्षर यांचा विपर्यास होऊन “ पश्यक ” शब्दाचा “ कश्यप ” शब्द बनला. या शब्दाचा हा वैदिक अर्थ न ध्यानांत आणतां पौराणिकांनीं या कस्यपाचा संबंध एका व्यक्तीशीं जोडला हें त्यांचें अज्ञान होय.

मार्कण्डेयपुराण—मार्कण्डेयपुराणांतील दुर्गापाठांमध्ये असें लिहिले आहे कीं, देवांच्या शरीरांतील तेज निवून त्याची एक देवी बनली व तिनें महिषासुराला मारलें ! रक्तबीजाच्या शरीरांतून एक रक्तबिंदु जरी पृथिवीवर पडला तरी त्या एका बिंदूपासून तसाच रक्तबीज राक्षस तयार होत असे. त्यामुळे सर्व जगतांमध्ये रक्तबीज भरून गेलें. रक्ताच्या नद्या वाहूं लागल्या वगैरे पुष्कळ

गमा मारलेल्या आहेत. अहो ! रक्तबीजांच्या योगाने जर सर्व जग भरून गेलें होतें, तर देवी आपल्या सिंहासह कोठें रहात होती ? जेथें देवी रहात होती तेथें रक्तबीज नव्हतें असें जर झणाल तर त्यांनीं सर्व जग व्यापलें हें असत्य झणावें नागेट. जर सर्व ठिकाणीं रक्तबीज होऊन गेलें होतें, तर जग पशुपक्षी, मनुष्यादि प्राणी, जड, स्थळ, मगर, मांस कांसव वगैरे प्राणी कोठें राहिले होते ? अशा तऱ्हेच्या गमा पुराणांत असंख्य आहेत.

श्रीमद्भागवत—आतां या श्रीमद्भागवतांतीठ लीला पहा. ब्रह्माच्या नारायणाने चतुःश्लोकी भागवताचा उपदेश केला आहे. त्यांत म्हटलें आहे.

“ ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ”

सरहस्यं तदद्भ्यश्च गूढाण गदितं मया ॥ भा० २।९।३०॥

“ हे ब्रह्मदेवा ? ज्ञान, विज्ञान व सरहस्य यांनीं युक्त व धर्मार्थिकामोक्षांला अंगभूत असणारे जें जें माझे परमगुह्यज्ञान आहे तें ग्रहण कर ” आतां या वाक्यरचनेत एवढें पाहावयाचें कीं, जर ज्ञान तर त्याला आणखी ‘ परम ’ असें झणण्याचें काय कारण आहे ? बरें ज्ञानाच्या गुह्य असें झटल्यानंतर मग रहस्य झणून द्विरुक्ति तरी करणाचें कारण काय ? अशा तऱ्हेची मूळश्लोकांतच सन्निधोक्ता अनेक गोष्टी मग त्यावरून त्याहोटेच्या ग्रन्थात अनर्थकारक गाथा असल्या तर त्यांत काय आश्चर्य ? पाहो ब्रह्मदेवाला वर दिलेला आहे कीं:—

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥

भा० २।९।३६ ॥

‘ तुला सृष्टी व प्रलय यांमध्येहि—कल्पविकल्पामध्येहि—केव्हांहि मोह प्राप्त होणार नाही. ’ हा वर त्याला मिळाला असतांहि त्यानें दशमस्कंधामध्ये मोहित होऊन वखडरण केले ! मग वर दिल्याचें महत्त्व काय बरें राहिलें ? जर वर दिलेले खोटे होतात तर ते वर तरी कसले ? या दोन गोष्टीपैकी वर तरी खोटा असेल किंवा वखडरण तरी खोटे असेल. दोहोंतून एकीला गण झटल्याशिवाय गत्यंतर नाही ! जर वैकुण्ठामध्ये रागद्वेष, ईर्ष्या, दुःख, क्रोधादि नाहीत तर सनकादिकांना वैकुण्ठद्वारामध्ये क्रोध कसा बरें उत्पन्न झाला ? या अर्थी तेथें स्वर्गत्व मुळींच नाही असें ठरतें. जर जय व विजय हे द्वारपाळ होते व त्यांना स्वामीची आज्ञा मानणें भाग होतें तर त्यांनीं सनकादिकांचा प्रतिबंध केला यांत काय दोष केला ? जर त्यांचा कांहीं दोष नाही तर त्यांना

शाप तरी कां लागावा ? “ तुम्ही पृथिवीवर पतन पावा ” असा त्या अर्थी
 सनकाचा शाप झाला त्या अर्थी तेथें पृथिवी नव्हती हें उघड आहे. तेथें आकाश,
 वायु, अग्नि व जल ही चारच तत्वे होती ! जर असें आहे तर मंदिर,
 वैकुंठद्वार व जल हे पदार्थ कोणाच्या आधारानें होते ? असो, एवढ्याने
 काय झालें ! पौराणिकलीला अजून यापुढें आहे ! जेव्हां पुढें
 जयविजयांनीं सनकादिकांची स्तुति केली व विचारलें कीं, “ महाराज !
 आहो पुनः वैकुंठामध्ये केव्हां येऊं ? त्यावर सनकादिक हणाले कीं,
 जर तुम्ही नारायणाची सप्रेम भक्ति केलीत तर सातव्या जन्मांत
 वैकुंठाला चाल व जर विरोधभक्ति केलीत तर तिसऱ्या जन्मांत
 दाल ! ” या विधानांत सप्रेमभक्तीपेक्षा विरोधभक्तीचें महात्म्य जास्त
 लक्षितलें आहे ! लोकहो विचार करा ! भागवताच्या मतानें नारायणाशीं
 विरोध केल्यानें लवकर मुक्ति मिळते ! असो. या गोष्टीमध्ये आणखी एक विचार
 करण्याचा प्रश्न आहे तो हा कीं, जयविजय हे नारायणाचे नोकर होते व
 त्यांचें रक्षण करणें हें त्यांचें काम होतें. जर एखादा मनुष्य अपराधाशिवाय
 एखाद्याच्या नोकरांना दुःख देऊं लागला तर त्यानें त्या दुःख देणाऱ्याला कडक
 शासन करणेंच योग्य होय. असें असतां जर तो स्वामी गप्प राहील तर
 त्याच्या नोकरांची दुर्दशा कोणीहि करून टाकील. वास्तविक पाहतां या
 गोष्टीत स्वामिनिष्ठ जयविजय निरपराधी होते व सनकादिक अपराधी होते,
 जर नारायणाच्या येथें न्याय असता तर त्यानें सनकादिकांना दंड दिला पाहिजे
 होता. पण भागवतांत न्याय येईल कोठून ? भागवताच्या दृष्टीनें ज्याच्याशीं
 विरोध करणेंच श्रेयस्कर आहे त्याच्या जवळ न्याय असेल तरी कसा ? सनका-
 दिकांनीं आंत येण्याचा हट्ट धरावा व नोकराबरोबर लढावें व नोकर प्रामा-
 णिकपणानें काम करीत आहेत असें आढळून आल्यावर त्यांस शाप द्यावा !
 वाहरे न्याय ! जय-विजयांबद्दल सनकादिकांलाच पृथिवीवर ढकललें पाहिजे
 होतें. जर प्रत्यक्ष नारायणाच्या घरीं इतका अंधेर आहे तर मग त्याचे भक्त जे
 वैष्णव त्यांच्यात काय अज्ञान असेल याची नुसती कल्पनाच करावी ! व
 त्यांची कशी दुर्दशा होत असेल याचा विचार करावा ! असो. पुढें हे जय-
 विजय विरोधभक्ति करण्याच्या इच्छेनें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप झाले.
 हिरण्याक्षाला वराहानें मारलें त्याचा वृत्तांत पुढें लिहिल्याप्रमाणें लिहिला आहे:-

हिरण्याक्षानें पृथिवीला चढईप्रमाणें गुंडाळून उशाला घेऊन तो झोंपि गेला. विष्णूनें वराहरूप धारण केलें व त्या पृथिवीच्या गुंडाळीला तोंडांत धरून हिस्का मारल्या, तेव्हां तो जागा जाला व त्या दोघांचें युद्ध जुंपलें व वराहानें हिरण्याक्षाला मारलें. याठिकाणीं पृथिवी गोल आहे कीं चढईप्रमाणें आहे याचा विचार केल्या असतां, या भागवतकाराला भूगोलविद्येचें ज्ञान मुळींच नव्हतें असें दिसेल ! पृथिवीची गुंडाळी धरून हिरण्याक्ष निजला तो कोठें निजला ? व वराहानें कशाच्या आधारानें पृथिवी त्याच्या उशाखाळून घेतली ? वराहानें पृथिवीला तोंडांत धरलें होतें मग हिरण्याक्षाचें व त्याचें युद्ध झालें कोठें ? व जयविजयाचा पृथिवीवर पतन पावण्यास जो शाप झाला होता त्याची पाट काय ? कारण ते वराहाच्या तोंडांत असणाऱ्या पृथिवीवर होते असें म्हणणें सम्यक्त नाहीं. अशा हजारों गिथ्या कथा या पुराणांत आहेत ! आतां हिरण्यकश्यपाचें वृत्त पहा. त्याला प्रल्हाद नांवाचा मुलगा होता, तो पक्का ईश्वरभक्त. जेव्हां तो शाळेंत शिकावयास जाई तेव्हां शिक्षकांक मागें कीं, माझ्या पाटीवर नारायण नारायण असें लिहून द्या. हें त्याचें बापाय समजलें तेव्हां तो त्याला लपवून घेऊन, तें आमच्या शत्रूंचें भजन करतोस ! ईश्वरानें भजन करूं नकोस. हें त्याचें जणणें प्रल्हादानें ऐकिलें नाहीं, तेव्हां त्यानें त्याला बांधून मारलें, पाडावाखून काढलेवोट केला, तापलेल्या नळींत शिजविला, तरीहि त्याला कांहींच झालें नाहीं. तेव्हां तो प्रल्हादाच्या एके दिवशीं लपवून घेऊन, “जर तुझा नारायण सत्य आहे तर तूं या तापलेल्या नांवाला घट मिठी मार, तुझा देव तुला बांचवील ” असें म्हणून त्यानें प्रल्हादाच्या एका तापतून त्याला काढल्या लोहस्तंभाजवळ उभें केलें. तेव्हां प्रल्हादाच्या मनांत शंका उत्पन्न झाली कीं, मी जेणे कीं मेरेन. तेव्हां नारायणानें आपल्या साक्षात्कार दारुविण्यासाठीं मुंग्याची रांग त्या नांवावर चालू केली ! तेव्हां त्याची खात्री झाली व तो एकदम नांवाला जाऊन चिकटला. त्याबरोबर तो नांव फाटला व त्यांतून नृसिंहावतार बाहेर आला व त्याच्या बापायला पकडून त्याचें पोट फाडून त्याला त्यानें मारलें ! नरसिंहानें संतुष्ट होऊन प्रल्हादाच्या घर माग, म्हणून सांगितलें तेव्हां त्यानें “ आपल्या पित्याला सद्गति होवो ” असा वर मागितला. नृसिंहानें वर दिल्या कीं, तुझे एकवीस पुरुष सद्गतीला जातील. याठिकाणीं असा विचार केल्या पाहिजे कीं; विरोधभक्ति करणें जे परमेश्वराला इष्ट आहे तर हिरण्यकश्यपानें काय वाईट केलें ? हिरण्यकश्यप

टाक करीत होता असें झटलें पाहिजे, कारण विरोधानें लवकर मुक्ति मिळते ! मग प्रल्हादाचा पक्ष नारायणाला उचलण्याचें कारण काय ? जर प्रल्हादाची भक्ति हिरण्यकश्यपाइतकी प्रखर नाही तर प्रल्हाद जास्त प्रिय कां ? बरें तें असो. पूर्वीं ठरल्याप्रमाणें जय-विजय तीन जन्मांनीं मुक्त व्हावयाचें पण तेथें तर नृसिंह एकदम एकवीस पूर्वजांना सद्गति देतो ! तेव्हां नारायणालाहि विसर पडतो क्षणावयाचें ! ! बरें तेंहि असो. भागवताच्या लेखानुसार ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप व हिरण्याक्ष-हिरण्यकश्यप मिळून चारच पिढ्या झाल्या असें असतां नृसिंह कोणत्या रक्त्वांस पिढ्यांना सद्गति देणार ? प्रल्हादासह धरिल्या तरी पांच पिढ्या होतात एकवीस पिढ्या नसतां एकवीस पूर्वजांना सद्गति कशी देतां येते ? काय ह्या गप्पा ! बरें पुनः तेच हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु, रावण-कुंभकर्ण व शिशुपाल-वक्रदंत झाले असें झटलें आहे; तेव्हां नृसिंहाच्या बराची वाट काय ? एकदा सद्गति मिळाली असतांहि पुनः जन्माचें लागतें काय ? असे प्रमादयुक्तग्रंथ प्रमादी पुरुषच लिहितात व तसेच पुरुष वाचीत असतात ! विद्वानांला ते वाचून दुःख झाल्याशिवाय राहणार नाही. पूतना व अक्रूर यांप्रियीं भागवतात अशाच गप्पा आहेत. पहाः—

रथेन वायुवेगेन ॥ भा० ०।३९।२८॥

जगाम गोकुलं प्रति । भा० ०।३८।२४ ॥

कैलासाच्या आज्ञेप्रमाणें वायूप्रमाणें चालणाऱ्या घोड्यांच्या रथांत वसून अक्रूर जो सकाळीं निघाला तो गोकुळात सूर्यास्ताच्या समयीं येऊन पोचला ! रणवाचकांनीं येथें विचार करावा कीं, या दोन स्थलामधलें सगळें अंतर चार मैल आहे. इतकें अंतर तोडावयाला वायूप्रमाणें चालणारे घोडे व त्यास वेळ लागले बारा तास ! यापेक्षां असंख्यता ती आणखी कोणती असणार ! पूतनेचें शरीर सह कोस रुंद व असेच अनेक कोस लांब होतें क्षणून वर्णन आहे ! ! तिला श्रीकृष्णानें माळून मथुरा व गोकुल यांच्यामध्यें टाकलें. जर खरोखर असें तिचें शरीर मोठें होतें तर त्याच प्रेताखालीं मथुरा व गोकुल या दोनहि गांवाचा नाश झाला असता व भागवत लिहिणारांचें घरहि तिच्याखालीं चुर झालें असतें ! !

अजामिळाची कथाः—या भागवतांमध्ये अजामिळाची कथा कशी विचित्र दिली आहे ती पहा ! नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें अजामिळानें आपल्या

मुलाचें नांव नारायण ठेविलें होतें. मरत असतां त्यानें आपल्या मुलाला हाक मारली तेव्हां परमेश्वराला वाटलें कीं, मला प्रेमानें हांक मारीत आहे, ह्मणून त्याला त्यानें सदति दिली !! काय परमेश्वराला लोकांची अंतःकरणें समजत नाहीत ? अजामिळानें आपल्या मुलाला ह्वांक मारली, आपणास नव्हे इतकेंहि परमेश्वराला समजत नाही असें भागवतकाराचें ह्मणणें आहे काय ? बरें, नाम-महात्म्य जाणवल्या असें आहे असें मानावें, तर सध्यां हि पुष्कळ्यांच्या वरीं नारायण नावाचीं सुटें आहेत मग ते सर्व दुःखमुक्त कां बरें होत नाहीत ?

अशाचप्रकारें नेरुपर्वताचें परिमाणहि ज्योतिःशास्त्राच्या विरुद्ध लिहिलें आहे. तसेंच प्रियव्रत राजाच्या रथाच्या चाकाच्या रेपेमध्ये समुद्र झाला ! पृथिवी ही एकोणवह्यास कोटी योजनां आहे ! असे कांहींतरी असंभाव्य लिहिलेले आहे त्याला मुळाच पारावार नाही.

भागवताचा कर्ता— भागवत व्यासानें लिहिलें असें कांहीं भाविक लोक समजतात, पण ते खोटे आहे. हें भागवत बोपदेवानें केलें आहे. त्यांचा जयदेव ह्मणून एक बंधु होता त्यानें वीतगोविंद बनविलें. हिमाद्रि नामक जो ग्रंथ त्याने लिहिला त्यांत त्यानेच लिहिला आहे कीं, भागवतहि आपणच बनविलें आहे. हिमाद्रिमधील त्याच्या विधानाचा भावार्थ असा आहे. —

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थ सूचना क्रियतेऽधुना ॥

स्कंधाऽध्यायकथानां च यन्प्रमाणं समासतः ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मथेरितम् ॥

विद्वपा बोपदधेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

हिमाद्री नामक सचिवानें बोपदेव पंडिताच्या सांगितलें कीं, मला तूं केलें भागवत संपूर्ण ऐकण्यास वेळ नाही, ह्मणून तूं संक्षेपानें श्लोकबद्ध सूचीपत्र तयार कर, त्याला पाहून मी संक्षेपानें भागवतांतर्गत कथाभाग जाणूं शकेन. या सचिवाच्या इच्छेनुसार बोपदेवानें जे श्लोक लिहिले त्यांतील कांहीं न्वाली देतो..

बोधयन्तीति हि ब्राह्मः श्रीमद्भागवतं पुनः ॥

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात् ॥

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

* “ शतार्द्धं कोटि विस्तारा पृथिवीं कुत्स्नशःस्मृता ” मत्स्यपुराण १२४-१२५

सुप्रसन्नद्रौण्यमिभवस्तदस्त्रात्पांडवावनम् ॥

भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ॥

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात्स्मृतः ॥

स्वपरप्रतिबंधोऽनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढ्योक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ॥

प्रथमः स्कन्धः ॥

वाप्रमाणे वाराहि स्कंधांचें सुचीपत्र बोपदेवानें तयार करून हिमाद्रीला दिव्ते, जर कोणाला विस्तारपूर्वक पहावयाचें असेल तर त्यानें बोपदेवकृत हिमाद्रि नामक ग्रंथ पहावा. याचप्रमाणें अन्यपुराणांमध्येहि अज्ञानाचें अकां तांडव आहे.

भारतांतील कृष्ण व भागवतांतील कृष्णः—महाभारतामध्ये जें श्रीकृष्णाचें वर्णन आलेलें आहे तें फारच उत्तम आहे. त्याचे गुण, कर्म, स्वभाव व त्याचें चरित्र जें महाभारतांत आहे तें परमपवित्र व आप्त पुरुषांसारखें आहे. महाभारतांमध्ये वर्णिलेल्या श्रीकृष्णाच्या हातून आजन्मांत कोणतेंहि वाईट काम झालेलें नाहीं. पण भागवतांत पहावें तों श्रीकृष्णाच्या हातून अनुचित कामें झालेलें आहेत असें ह्मणावें लागतें. भागवतकारांनीं श्रीकृष्णाला अनुचित दोष लावलेले आहेत. दूष, दही, लोणी यांची चोरी करणें, कुब्जा दासीवरोबर समागम, परस्त्रियावरोबर रासमंडळामध्ये क्रीडा वगैरे मिथ्या दोष भागवतकारांनीं श्रीकृष्णाला लावलेले आहेत ! हे दोष वाचून व ऐकवून मतमतांतरांतील लोक श्रीकृष्णाची फारच निंदा करीत आहेत. जर हा *भागवतग्रंथ नसता तर श्रीकृष्णासारख्या महात्म्याची अशी निंदा झालीच नसती.

ज्योतिर्लिंगे—शिवपुराणांमध्ये बारा ज्योतिर्लिंगांची गोष्ट आहे. ज्या पदार्थाला किंवा मूर्तीला ज्योतिर्लिंग म्हणावयाचें त्यामध्ये प्रकाशाचा लेश तरी वाहिजे. पण आश्चर्याची गोष्ट ही कीं, बारापैकी कोणत्याहि ज्योतिर्लिंगांमध्ये प्रकाशाचा लेशहि नाहीं, दिवा जवळ नेल्याशिवाय रात्री त्यांचें दर्शन होत नाहीं. असें असतांहि अप्रकाशित पदार्थांना ज्योतिर्लिंग म्हणून त्यांचें महात्म्य वर्णिलेलें आहे. हें केवढें अज्ञान आहे बरें ?

* पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति, अष्टास्ततो भागवतं भणन्ति ॥

(प्र०) अहो ! तुम्ही पुराणें निरूपयोगी म्हणतां पण तीं फार उपयोगी आहेत. ज्यांना वेदाध्ययन करण्याचें सामर्थ्य नाही; त्यांनीं स्मृतीचें अध्ययन करावें, ज्यांना स्मृति समजत नसतील त्यांनीं शास्त्राध्ययन करावें, ज्यांना शास्त्रे हि समजत नसतील त्यांनीं पुराणें श्रवांचून धर्मज्ञान संपादन करावें, क्षणून् पुराणांची आवश्यकता आहे. खी-शूद्रांला वेदाध्ययनाचा किंवा वेद ऐकण्याचा अधिकार नाही. क्षणून्च त्यांच्यासाठीं पुराणें आहेत. (३०) हें तुमचें क्षणें अगदीं असत्य आहे. अमक्याला अध्ययनाचा अधिकार नाही व तन-वयाला आहे असें तुम्हीं कशावरून क्षणतां ? खी-शूद्रांला लहानपणापासून हलके हलके त्यांना तुम्ही अध्ययनाला योग्य करण्याची खटपट केली आहे काय ? त्यांना प्राथमिकशिक्षण मिळतें त्यांना सामर्थ्य येतें. तुम्हीं त्यांना शिकवावयाचेंच नाही असें ठरवून टाकलें तेव्हां त्यांच्या मेंदूची शक्ति तरी कशी वाढावी ? बरे खी-शूद्रांना अत्यंत प्राचीनकाळीं वेदाध्ययनाचा अधिकार नव्हता असें तुम्हीं पूर्ण शकत नाही, कारण कांदोग्यामध्ये गाणीं वगैरे स्त्रियांनीं वेदाध्ययन केल्याचें प्रसिद्ध आहे. ज्ञानश्रुतिनामक शूद्रनेदि रेक्ममुनीजवळ वेदाध्ययन केलें तें प्रसिद्ध आहे. मनुस्मृत्या २२ अध्यायांतील दुसऱ्या मंत्रांत स्पष्ट असें सांगितलें आहे की, वेद शिकणें व ऐकणें हें करण्यास मनुष्यमात्राला अधिकार आहे. जे वेदा पुराणांसारखे असत्य प्रतिपादनानें भरलेले ग्रंथ निर्माण करितात व लोकांना सत्यग्रहणापासून विमुख करीत असतात ते महापापी होत.

नवग्रहांचे मंत्र पहा या पौराणिक लोकांनीं या नवग्रहांच्या संवंधानें असें भ्रमजाल उत्पन्न केलें आहे की, त्यांत प्रायः सर्व विद्याहीन लोकांची बुद्धि प्रस्त झालेली आहे. (१) “आकृष्णेन रजसा०” हा मंत्र सूर्याला लावतात, पण यांत गुरुत्वसंवंधानें उत्पन्न होणाऱ्या आकर्षणाचें वर्णन आहे. (२) “ इमं देवा असपत्न ५ सुवध्वम्० । ” हा मंत्र चंद्रासाठीं जपतात ! पण यांत राज-चुणांचें विधान आहे. (३) “ अग्निर्मूर्धा दिवःककुत्पतिः० ” हा मंत्र मंगळासाठीं जपतात, पण यांत अग्निचें वर्णन आहे. (४) “ उब्धुध्यस्वाग्रे प्रतिजागृहि० ” हा मंत्र बुधाच्या तुष्टीसाठीं जपतात, पण यांत केवळ यज-मानवर्णन आहे. (५) “ बृहस्पते अतियदर्यो० ” हा मंत्र गुरूसाठीं उपयोगांत आणतात पण यांत विद्वानाचे गुण वर्णिले आहेत. (६) “ शुक्र-मन्धस० ” हा मंत्र शुक्रप्रीत्यर्थ जपतात ! पण यांत शुक्रासंवंधानें कांहीं एक

॥ वेदैर्विहीनाः प्रपठन्ति शास्त्रं, शास्त्रेणहीनाश्च पुराणपाठाः ।

नसून वीर्य व अन्नविषयक आहे. (७) “ शनी देवीस्मिष्टय० ” हा मंत्र शनिसाठीं जपला जातो ! पण यांत जल, प्राण व परमेश्वर यांचें गुणवर्णन आहे. (८) “ कया नश्चित्र आभुवदूती० ” हा मंत्र राहुसाठीं जपतात. पण आधीं एक तर राहु हा ग्रह मुळींच नाही व दुसरे असें की, त्या मंत्रांत राहुचें वर्णन नसून मित्रविषयक वर्णन आहे. (९) “ केतुं कृण्वन्नकेतवे० ” हा मंत्र केतुसाठीं जपतात, पण केतु हा ग्रह नाही व या मंत्रांत ज्ञानप्रदाना-संबंधीं सांगितलेलें आहे. हे मंत्र ग्रहांचा कोणत्याहि संबंधासंबंध द्यावयात नाहीत. अर्थ न समजल्यामुळे व स्वार्थानें पौराणिकांनीं हे समजाव माजविलेले आहे. (या संबंधाचें सविस्तर वर्णन “ वैदिकधर्मस्वरूप ” नामचा पुस्तकांत पहा.)

फलज्योतिषः—(प्र०) ग्रहांचे मंत्र तुम्हीं नाहीं असें द्यातां, पण त्यापूर्वीं हें सांगा कीं, या ग्रहांपासून मनुष्यांना सुखदुःख घेणें कीं नाहीं ? (उ०) ग्रहांचा व मनुष्यांच्या सुखदुःखांचा संबंध असो तुम्हीं समजतां व सांगूळींच नाहीं. सूर्याच्या किरणांनीं उष्णता, चंद्राच्या किरणांनीं शीतता, मनुष्यांना भासते, ग्रहांच्या भ्रमणानें कळतकालमान बदलतें व त्यामुळे मनुष्यांच्या प्रकृतीच्या अनुरूप उष्णता किंवा थंडी होऊन कांहींसें सुखदुःख होत असतें. तुम्ही समजतां तसें सुख दुःख ग्रहांपासून होत नाहीं. जोशीबुवा आपल्या जीला चालवूं लागले ह्मणजे ते ह्मणतात, “ पहा ! शेकरी ! तुम्हांच्या आज अष्टमस्थानीं सूर्यादि क्रूर ग्रह आलेले आहेत. शनीची रांडेरावी घुरू होऊन त्याची तुझावर क्रूर दृष्टी सुरू झालेली आहे. तुम्हांला तुमच्या उपयोगापासून फार विघ्नें येतील व घरदार सोडून तुम्हांच्या देशोध्वरी हिंसेनें जागेल. पण जर तुम्ही ग्रहांची शांति, दान, जप, स्तोत्र-पाठ, पूजा वगैरे करवात तरच तुमचा बचाव होईल. ” अशी प्रस्तावना करून हे जोशीबुवा दृष्ट चालवीत असतात. पण त्यांना ग्रह ह्मणजे काय वस्तु आहे व त्यांचा व मनुष्यांचा संबंध काय आहे याचें मुळींच ज्ञान नसतें. (प्र०) आम्हांला वाटतें कीं, ग्रहांचा आमच्या सुखदुःखाशीं फारच संबंध आहे पहाः— “ दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्वाधीनं च दैवतम् ॥ ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्ब्राह्मणदैवतम् ॥ १ ॥ ” देवतांच्या आधीन सर्व जगत् आहे, मंत्रांच्या आधीन सर्व देवता आहेत व ते मंत्र ब्राह्मणांच्या आधीन राहिल्यामुळे ब्राह्मण हेच देव होत, ” पाहिजे त्या देवतेला मंत्र-सामर्थ्यानें बोलावून आपलें काम हटकून करून घेणें, हा अधिकार ब्राह्मणांचाच

असल्यामुळे ब्राह्मणांची योग्यता फार मोठी आहे. जर आमच्यामध्ये नसतें तसे तुमच्यासारखे नास्तिक आह्यांचा बोल्डच देतें ना. पण आमच्या मंत्रसामर्थ्यानेच आह्यां आमचा धर्म राखला आहे. (उ०) सर्व जग देवतांच्या आधीन आहे असें क्षणतां तेव्हां चोर, डाकू व व कुकमीं लोक हेहि तुमच्या देवतांच्या आधीन आहेत काय ? (प्र०) हो हो यांत काय संशय ? (उ०) बरे तर हें मांगा कीं, त्या देवतांच त्यांच्याकडून कुकर्म करून घेत असतात काय ? जर असें क्षणाल कीं, त्या देवतांच्या प्रेरणेनेच ते लोक दुष्ट कर्म करतात, तर त्या दुष्ट कर्म करवणाऱ्या देवतांमध्ये व राक्षसांमध्ये काय बरे भेद असेल ? जर तुमच्या आधीन अशा सामर्थ्यावान् देवता आहेत तर त्यांच्याकडून आपल्या मंत्रसामर्थ्याने तुम्ही राजाचा सजिना आपल्या घरीं कां नाहीं आणीत व कां श्रीमान् होत नाहीं, असें भिक्षा कां मागतां ? परोपर फिरून शनीसाठीं तेलची माक मागतां कशाच्या ? ज्याच्या तुम्ही कुवेर नामक देवता समजतां, त्याच्या तुमच्या मंत्रांच्या योगाने वश करून घेऊन धनवान् कां होत नाहीं ? गरबांला खोल्यानाल्या गोष्टी सांगून कां छुटतां बरे ? तुझ्या दान देण्यानें ग्रहांची शान्ति होते व न देण्यानें ते पीडा करतात याबद्दल आह्यांचा कांहीं तरी प्रत्यक्ष प्रमाण पाहिजे. जेव्हां ग्रीष्मऋतूमध्ये सूर्य प्रगल्भ किरणांनीं भूमीला संतप्त करित असतो, तेव्हां ज्याच्या सूर्य उत्तमस्थानीं आला असेल तो जर तापलेल्या रस्त्यावरून अनवाणी जाऊं लागला तर त्याचे पाय भाजणार नाहीत काय ? तसेच पौषमासांतिल रात्रीमध्ये दोघांलाहि मैदानांत उभें केलें तर ज्याला चंद्र विरुद्ध असेल त्याला थंडी लागेल व ज्याला अनुकूल असेल त्याला लागणार नाहीं असें होईल काय ? नाही. मग हे ग्रह अनुकूल व प्रतिकूल झाले तर त्यापासून काणाचें काय होणार ? हे ग्रह तुमचेसंबंधीं किंवा स्नेही होऊं शकत नाहींत व त्यांच्यापासून तुमच्यापर्यंत तार किंवा आगगाडीहि नाहीं कीं ज्या साधनींच्या योगाने त्यांचा व तुमचा संबंध होत राहील. जर तुम्ही क्षणतां त्याप्रमाणे तुमच्याजवळ मंत्र सामर्थ्य असेल तर तुम्ही त्या सामर्थ्याच्या योगाने धनाढ्य कां बरे होत नाहीं ? कां दारोदार पंचांग घेऊन भीक मागत फिरतां ? आपल्या शत्रूला त्या मंत्रांच्या योगाने वश कां नाहीं करीत ? हें वेदविरुद्ध ढोंग तुम्ही चालवीत आहां म्हणून तुम्हीच आजकालचे खरे नास्तिक होय. तुम्ही म्हणतां कीं, अगक अमृक पदार्थ अमक्या ग्रहाच्या शांतीसाठीं आह्यांचा दान दिला असत तो ग्रह संतुष्ट होईल. पण असें म्हणावयाला तुझाजवळ काय

आधार आहे ? काय तुम्ही ग्रहांकडून गुत्ता घेतलेला आहे ? ज्याला वाईट ग्रह आला असेल त्यानेच जर त्या दानाचा उपभोग घेतला, तर तुम्हांला देण्यापेक्षा त्याचा जास्त लाभ होईल. खरोखरच वस्तुस्थितीचा विचार केला असता आपणांस असे आढळून येईल की, सूर्यचंद्रादि ग्रह हे चेतन नसून जड आहेत व ते कोणाला, तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे, त्रास देत नाहीत किंवा सुखहि देत नाहीत. त्यांचा तो धर्मच नाही. वास्तविक लोकांच्या पाठीमागे लागून त्यांना छळणारे ग्रह तुम्हीच आहां. “ ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः ” जे दान घेतात ते ग्रह होत. तुम्ही दान घेतां झणून लोकांच्या राशीस येणारे ग्रह तुम्हीच. तुम्ही राजा, प्रजा, शेटसावकार, श्रीमंतदरिद्रि यांच्या घरी जाऊन स्वतः सूर्य शनैश्चर वनून त्यांच्या राशीला आकाशातील ग्रह आलेले आहेत असे सांगून त्यांचे मन अस्वस्थ करतां व त्यांच्याकडून दान उपटतां ! जर तुम्ही गांवांत न फिराल तर कोणालाहि ग्रहांपासून भीति उत्पन्न होणार नाही. अशक्त मनोवृत्तीचा लाभ तुम्ही अशा खोडसाळ रीतीने करून घेतां ! म्हणून तुम्हीच मूर्तिमान् ग्रह आहांत ? जे लोक तुमच्या या कपट-जालांत सांपडत नाहीत त्यांना तुम्हां नास्तिक समजतां व जे भोळे लोक तुमच्या थापाला फसतात त्यांना तुम्ही आस्तिक म्हणतां ! पण हें मनांत पक्कें समजा की, लोकांना फसवण्याचा धंदा करणारे तुम्हीच महानास्तिक आहां !

(प्र०) तुम्ही ज्योतिष खोटे मानतां काय ? अहो, सूर्यचंद्रांचे ग्रहण आम्ही जोशी लोक जसे वर्तवितां, अगदी त्याप्रमाणेच तें घडून येतें ना ? जग त्याचप्रमाणे ग्रहांचें फल जसे आम्ही वर्तवूं त्याप्रमाणें घडून येणार हें उघड आहे. जर ग्रहांचा मनुष्याशीं योग नसता तर धनाढ्य, दरिद्री, राजा, रंक, सुखी, दुःखी असा भेद लोकांमध्ये झालाच नसता. (उ०) जे ग्रहांचें गणित करून तुम्ही ग्रहण वर्तवितां तें गणित सिद्ध असल्यामुळे सत्यच आहे, पण त्यावरून फलितहि खरेच आहे असें कसे ठरवितां येईल ? गणितविद्या सत्य आहे तसें तुम्ही वर्तवितां तें फलज्योतिष नाही. फलज्योतिष खरे आहे असें युक्ति-प्रमाणादि कोणत्याहि तऱ्हेनें ठरणार नाही. अनुलोम, प्रतिलोम, पृथ्वी, चंद्रादिकांच्या गति यांच्या योगानें अमूक वेळीं सूर्य चंद्रादिग्रह येतील व त्यांचे ग्रहण अमुक समयीं होईल हें गणितानें स्पष्ट ज्ञान होऊ शकतें. “ छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुं-भूमिभाः ग्रहलाघव० ४।४॥ ” “ सूर्य व भूमि यांच्यामध्ये चंद्र येतो तेव्हां सूर्य-ग्रहण होतें, सूर्य व चंद्र यांच्यामध्ये पृथिवी येते व त्या पृथिवीची छाया चंद्रावर

उडेते तेव्हां चंद्रग्रहण होतें. ' जशी भूमीची छाया चंद्रावर पडली असतां चंद्रग्रहण होतें तद्वतच चंद्राची छाया भूमीवर पडली असतां सूर्यग्रहण होतें असेंच सिद्धांतशिरोमणी, सूर्यसिद्धांतादि आर्षग्रंथांमध्ये लिहिलें आहे. सूर्य स्वतः स्वयंप्रकाशी असल्यामुळे त्याच्यावर कोणाचीहि छाया पडूं शकत नाही, पण दिव्याच्या व आपल्यामध्ये कांहीं तरी पदार्थ धरला असतां तो पदार्थ त्या दिव्याच्यामध्ये आल्यामुळें जसा दिवा पेटत असूनहि आपणास दिसत नाही तद्वतच सूर्यग्रहणामध्ये चंद्र मध्ये आल्यामुळें सूर्य दिसेनासा होतो. याप्रमाणें ग्रहणाविषयीं मनुसिध्ति आहे. आतां तुम्ही म्हणतां कीं, या जगांत एक सुखी व दुसरा दुःखी दिसतो ते कां ? याचें उत्तर असें कीं, जो पुरुष जसें कर्म करतो त्याप्रमाणें त्याची उत्पत्ति किंवा अवनति होते. ग्रहांच्या योगानें मनुष्याची उत्पत्ति किंवा अवनति होतें, असें क्षणणें अगदीं निर्मूल आहे. जर ग्रहांचा संबंध खरोखर मनुष्याच्या सुखदुःखाशीं असता व फलज्योतिषाच्या ग्रंथांच्या द्वारे जोशीबुवांच्या समजण्यासारखा असतां, तर जोशी लोकांच्या घरांत दुःखी, विधवा व कांही लोक दिसत नसतें. जोशी लोक विवाह करतात तो बधूवरांचें जातक पाहूनच करतात, मग एकीचा नवरा मरतो तर दुसऱ्याची बायको मरते व अनेक तरेनें खापुण्यामध्ये तेंडे उत्पन्न होतात ते कां ? फलज्योतिषाप्रमाणें त्यांनीं सर्व ग्रहवळ पाहिलेलेच असतें, मग असें असतांहि त्याचीं कुटुंबे दुःखांत कां ? वास्तविक जर विचार केला तर हें आढळून येतें कीं, कर्माची गति सत्य आहे. ग्रहांच्या गति सुखदुःखभोगाला कारण नाहींत; पृथिवी व हे सर्व ग्रह या आकाशामध्ये परस्परांपासून इतके दूर आहेत कीं; तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणें त्यांचा संबंध कर्माशीं व त्याच्या कर्माशीं साक्षात् जोड असें मानणेंही अशक्य आहे. मनुष्य स्वतंत्र रीतीनें जें काम करतो त्याचें नरेश्वरी नियमानें परतन्त्रणें तो फल भोगतो. भोग्यफल देण्याचा संबंध कर्माशीं त्याचें शुद्ध घेणेपासून आहे. कर्म करणारा व त्या कर्माचीं फळे भोगणारा जीव जोड व त्या जीवाला त्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें फल भोगविण्यास भाग पाडणारा परमात्मा आहे. याशीं ग्रहांचा कोणत्याहि रीतीचा साक्षात् संबंध नाही. ग्रह सुखदुःखादि फळे भोगण्यास लावतात असें जर मानावयाचें असेल तर पूर्वजन्मीं केलेल्या कर्माची काय वाट ? व ग्रहांना फल देण्याचा हेतु काय ? सोच आणव्या असें पहा कीं, आकाशणीं पृथिवीवर एक मनुष्य जन्मतो, त्याचें जन्मतो तुम्ही तयार करता त्याच क्षणीं दुसरा मनुष्य भूगोलावर अन्योन्य

ठिकाणीं जन्मतो ना ? मग एका चक्रवर्ती राजाच्या सदृश दुसरा चक्रवर्ती कां होत नाहीं बरें याचें काय उत्तर द्याल ? सारांश, ज्योतिषशास्त्रांचा तात्त्विक विचार केल्यानें होणारा लाभ एका वाजूस राहून सांप्रत उदर भरण्यास साधनीभूत अशी फलज्योतिषाची लील मात्र चौहोंकडे पसरून राहिलेली आहे व पर्यायानें लोकांच्या पुरुषार्थाच्या मात्र त्या आड येत आहेत खरें.

गरुडपुराण—(प्र०) गरुडपुराणांत सांगितलेल्या व नरकांत होत असलेल्या जीवाला शिक्षाहि सर्व खोल्याच म्हणतां काय ? (उ०) होय. ज्या रीतीनें गरुड—पुराणांत मजकूर लिहिला आहे तें खरें आहे, असें केव्हांहि म्हणतां येणार नाहीं. तें खरें मानण्याला इतर सत्यशास्त्रांत प्रमाण मुळींच नाहीं. (प्र०) मग जीव शरीरांतून गेल्यावर त्याची गति काय होते ? (उ०) त्या जीवाच्या बऱ्यावाईट वर्माप्रमाणें त्याची बरीवाईट गति होते. (प्र०) गरुडपुराणांत लिहिलें आहे कीं, यमपुरीचा राजा यम आहे, त्याचा चित्रगुप्त हा मंत्री आहे, यांचे पर्वतप्राय शरीरें धारण करणारे अनेक दूत असतात ते सर्व जीवांला पकडून यमपुरींत नेतात व तेथें त्यांच्या त्यांच्या पातकांप्रमाणें निरनिराळ्या नरकांत जीवांला घालतात. म्हणूनच मेल्यानंतर दान, पुण्यकर्में, श्राद्धें व तर्पणें वगैरे केलीं पाहिजेत. वैतरणी नदींतून तरून जाण्यासाठीं गोप्रदानेंहि केलीं पाहिजेत. हें इतकें लिहिलें असतांहि तुम्ही तें सर्व खोटें कसें म्हणतां ? (उ०) या गरुडपुराणांतील गप्पा गोष्टी खऱ्या आहेत असें मानण्यास कोणत्याहि सद्ग्रंथाचें प्रमाण मिळत नसल्यामुळे त्या सर्व खोल्या गोष्टी आहेत असें उघड होत आहे. दुसरें असें पहा कीं, अन्यठिकाणीं असणारे जीव यमलोकांत जातात व तेथें आपल्या पापाबद्दल दंड भोगतात, मग यमलोकांत जे जीव आहेत त्यांच्यासाठीं आणखी दुसरा लोक आहे काय ? जर नसेल तर त्यांचा न्याय कोठें होतो ? जर यमदुतांची शरीरें पर्वतप्राय असतात तर तीं दिसत कां नाहीत ? जर यमदूतांची पर्वतप्राय शरीरें आहेत तर ते लहानशा झोपड्यांत कसे येतात व तेथून जीवाला कसे घेऊन जातात ? लहान बोळांत व लहान घरांत तीं शरीरें कशीं बरें येऊ शकतात ? रस्त्यांत अडकत नाहीत ? जर हवे त्यावेळीं ते आपलीं शरीरें सूक्ष्म करतात असें मानाल तर जेव्हां त्यांचीं शरीरें सूक्ष्म होतात तेव्हां त्यांची मोठी शरीरें कोठें असतात हें तुझांस सांगवें लागेल ! या अशा गप्पा लिहिणें सोपें आहे पण त्याचें प्रत्यंतर दाखविणें फार कठीण आहे ! जेव्हां अरण्यांत वणवः

लागता तेव्हां कीटपतंगादि अनेक लहान थोर प्राणी भराभर मरत असतात. त्या वेळीं हे पर्वतप्राय शरीरधारी यमदूत तेथे धडपडत जात असतील त्या धांदलीत त्यांची एकमेकांच्या टक्करहि होत असेल नाही बरें ? किडिमुंगीच्या जीवाला यमलोकांत नेण्यास हे पर्वतप्रायशरीरयुक्त यमदूत एकत्र जमले असतां तेथे महान् अंधकार होत असल्या पाहिजे किंवा एकमेकांच्या धक्काबुक्कीमध्ये बरेच अपघात होत असले पाहिजेत. जोशीबुवा ! जरा विचार करा ह्मणजे तुमच्या गणांचें तुझांलाच आश्रय वाटे व तुमचीच खात्री होईल कीं, असे भ्रमजाल पसरण्यानें कोणाचीहि उन्नति होणें शक्य नाही. श्राद्ध, तर्पण, पिंडप्रदान वगैरे जे काहीं तुम्ही करतां ते मृत जीवांचा पोचवें अशी समजूत तुमची असेल तर तें चोरे आहे. तें सर्व या भोजनभाऊंला पोचवें व तुम्ही मृतांच्या नांवानें दिलेलें सर्व दान ब्राह्मणांच्या घरांत भरून ठेवलेले तुझांला दिसेल. श्राद्धामध्ये मृतजीव तृप्त होत नसून तुम्ही बोट्याबलेले ब्राह्मण तृप्त होत असतात. तुम्ही मात्र यांच्या गोड गोड थापांच्या गुच्छन द्वये ते गोडगोड पदार्थ आपल्या वाडवाड्यांच्या नांवासाठीं यांना चारतां ! वैतरणी नदीवर उपयोगी पडण्यासाठीं दिलेली गाव जोशाच्या घरी किंवा खाटकाच्या घरी तुम्ही प्रत्यक्ष पहात असून ती गाव आपणारा किंवा मृतजीवाचा वैतरणीवर मिळेल असे मानतां या अविचारास काय ह्मणावें हें समजत नाही. जर ती गाव येथें राहते तर तेथें कोणाचा शेंपटी सांपडते बरें ? बरें तेंहि असो. शरीर तर येथें जाळलें जातें, किंवा पुरलें जातें मग कोणत्या हातानें वैतरणी नदीवर गाईची शेंपटी जीव पकडतो, याचें उत्तर तुमच्या जवळ कांहीं तरी आहे काय ? या दानाच्या संबंधानें एक दृष्टांतासाठीं गोष्ट देतो तीवर विचार करा:—

“ एक जाट होता व त्याचा घरी एक बीस डेर दूध देणारी गाय होती. ती पुष्कळ दूध देणारी होती व तिचें दूधहि उत्तम स्वादिष्ट होतें. पुरोहितानें ते दूध पुष्कळ वेळां प्यावें होतें; त्यामुळे त्याला ती गाय आपणारा मिळावी असा लोभ उत्पन्न झाला होता. पुरोहित म्हणत असे कीं, जेव्हां म्हातारा मरेल तेव्हां गोप्रदानाचा संस्कार याच गाईसंबंधानें करण्यास यजमानास भाग पाडूं कांहीं दिवसांनीं त्या जाटाचा बाप मरण्याच्या वेतांत आला. बाचा बंद झाली व त्याला शेणावर काढण्याची वेळ आली. त्याचे सर्व स्नेहीसंबंधी जमा झाले, तेव्हां पुरोहित बुवा हत्यक्रच म्हणतात कीं, यजमान महाराज ! यावेळीं आपण एखादें गोप्रदान कराव तर ठीक होईल. ” जाटानें चटकन् दहा रुपये

काढून संकल्प सांगण्यास सांगितलें. तेव्हां पुरोहितबुवा म्हणतात. “ अहो ! असा प्रसंग काहीं वारंवार येत नसतो, यावेळीं सशस्त्र दुभती गाय साक्षात् दान केली पाहिजे. गाय म्हातारी नसावी, दुधाळ असावी व उत्तम असावी. आम्ही तुमच्या वडिलांच्या कल्याणासाठीं सांगतो. ” त्यावर जाट म्हणाला कीं, “ पुरोहितबुवा ! आमच्या घरांत एकच गाय आहे व तीवर सर्व मुलावाळांचा संभाळ चालला आहे. तेव्हां ती देणें कठीण आहे. हे वीस रुपये व्या संकल्प सांगा. वीस रु० मध्ये चांगली उत्तम गाय येईल. ” त्यावर पुरोहित म्हणतो, वाह वाह ! तुम्ही तुमच्या बापापेक्षांहि गाईची योग्यता जास्ती समजता ! तुम्ही उत्तम पुत्र होऊन आपल्या बापाला वैतरणी नदीमध्ये बुडवून मारुं इच्छिता ? ” हें बोलणें त्या जमलेल्या मंडळींनी ऐकिलें व तेहि त्या पुरोहितासारखेच बोलूं लागले व त्या सर्वांनीं मिळून त्याच घरांतील गाईचें गोप्रदान करविलें त्यावेळीं तो जाट गप्प राहिला. पुरोहिताची लबाडी त्याच्या त्यांनीं आली, पण वेळच तशी होती तेव्हां काहीं बोलूं शकला नाहीं. पुढें काहीं वेळानें त्याचा बाप वारला. इकडे त्या पुरोहितानें ती गाय, व तिचें वासरूं, दूध काढण्याचें भांडें व दक्षिणा नेऊन आपल्या घरीं ठेविली व पुनः मृतक संस्कार करण्यासाठीं यजमानाच्या घरीं स्वारी तयार झाली. स्मशानांत त्या जाटाच्या बापाचा दहनविधि झाला व उत्तम कार्य झालें; त्यांतहि पुरोहितानें तशीच चलाखी चालविली. पुरोहितानें व इतर महाब्राह्मणांनीं त्याला बराच लुटला व सर्पिंडी वगैरे कृत्यें पार पाडलीं. इकडे जाटाच्या घरांतील गाय पुरोहितानें उपटल्यामुळें त्याच्या घरच्या मुलावाळांचे फार हाल होऊ लागले. बापाला चौदा दिवस होईपर्यंत त्याच्या उत्तर कार्यांत सर्व दिवस गेल्यामुळें त्याला काहीं करतां आलें नाहीं. पण चवदा दिवस झाल्यानंतर एके दिवशीं जाटाची स्वारी पुरोहिताच्या घरीं सकाळींच गाईची स्थिती पाहण्याच्या उद्देशानें गेली. ती वेळ सकाळची असल्यामुळें पुरोहितबुवा त्या गाईचें दूध काढून तें घरांत नेत होते. त्यांनीं आपला यजमान घरीं आला आहे असे पाहून “ या बसा ” केलें. तेव्हां त्यांचा संवाद झाला तो असाः—(जाट) पुरोहितबुवा जरासे इकडे या, थोडें काम आहे. (पुरोहित) हा आलों (जा०) नाहीं, तें दुधाचें भांडेंहि इकडे घेऊन या. (पु०) बरें, असे म्हणून पुरोहितबुवा तेथें येऊन बसले व आपल्याजवळ त्यांनीं दुधाचें भांडें ठेवेलें (जा०) पुरोहितबुवा ! तुम्ही बरेच लबाड दिसतां !

(पु०) कसे हो ? (जा०) अहो तुम्ही आमची गाय कोणत्या कामासाठी दान घेतली होतीत ? (पु०) तुमच्या पित्याला वैतरणी नदी-
मधून तरून नेण्यासाठी (जा०) तर मग तुम्ही गाईला वैतरणी नदीच्या किनाऱ्यावर कां बरें पोंचकिली नाही ? आम्ही तुमच्या भरंवशावर होतो, पण
तुम्ही तर गाईला आपल्याच बरीं बांधून ठेविलीत ! धन्य आहे तुमची !
आमच्या पित्याला वैतरणी नदीत, या तुमच्या चुकीमुळे, किती वेळ बुडवें
जागळे असेल न केलें ! (पु०) नाही नाही. या गाईच्या दानापासून जें
पुण्य होतें, त्या पुण्याच्या योगानें तेंच दुसरी गाय येते व ती त्या जीवाला
पैल तीराच्या वेळून जाते. त्याप्रमाणें त्या गाईनें तुमच्या पित्याला पैल तीराच्या
नेवेढी असेल. (जा०) बरें वैतरणी येथून किती दूर व कोणत्या वाजूला
आहे बरें ? (पु०) हे पता; एकोचाळीस कोटी योजनें पृथिवी आहे.
तिच्या दक्षिण व नैऋत्य दिशेला वैतरणी नदी आहे. तेव्हां अनुमानानें जवळ
जवळ तीस कोट योजनें असेल. (जा०) इतक्या अंतरावर गोप्रदान झाल्या-
बरोबर तुमची मिठी किती पार गेली तुमच्या मनोवेगानें गेली असेल, पण
आम्हास कांती उमजविली आहे आणि कांती ? (पु०) आमच्याकडे गरुड-
पुराण आहे व त्यात वैतरणी आहे तें आम्हांस प्रमाण आहे. त्याप्रमाणें
आमची तुम्हांस रागाव जातो. पुण्याच्या प्रभावानें जें काम होतें त्याला
नार किंवा चिष्टीची मुळीच जरूरी नाही. (जा०) बरें, पण जें गरुडपुराणांत
थिहलें आहे त्याचें प्रमाण पाहतां येईल कीं नाही ? (पु०) प्रत्यंतर कसलें
पाहतां ? सर्व मानवान व त्या पुस्तकांत लिहिलें आहे झालें ! सर्वच गोष्टी
जर प्रत्यंतरानें पाहें त्याप्रमाणें तर कसें चालेल ? (जा०) जर त्याचें प्रत्यंतर कांहीं
नाहीं तर असें उघड होतें कीं, तुमचे पोट भरण्यासाठीं तें गरुडपुराण तुमच्या
गारग्यांनीं खचले आहे. जेव्हां माझ्या पित्याकडून मला निरोप येईल कीं,
वैतरणी नदीवर आपणस गाईची फार जरूरी आहे, तेव्हां मी त्याला पाठवून
देनि. माझी आज्ञा नीच मी तुमच्या घरांत ठेवूं इच्छित नाही, माझ्या मुलांचे
फार हाल होत आहेत. तुम्ही ज्या गोष्टीनें गाय व वासरूं परत करा.
(पु०) अहो ! दिसेल दान परत घेतलें तर तुमचा सत्यानाश होईल !!
(जा०) बरें. माझा जोड नका ! तुम्हीं म्हणतां त्याचें प्रत्यंतर मला पाहणें
आहे. आमच्या मुलांच्याचें तेराचवदा दिवस दुधावांचून जे हाल झाले तेवढे
पुष्कळ झाले. आज जें कांहीं वेडेवांकडे बोलाल तर संभाळा. तेव्हां पुरो-

हितानें कांहीं आढेवढे घेतले नाहीत व जाटानें आपली नायब वासरूं आपल्या बरीं आणून बांधिलीं.

जर अशा तऱ्हेचे जाट चोहोंकडे होतील तर या पुरोहितांच्या लीला बऱ्याच कमी होतील. पुराणांमध्ये असे लिहिले आहे व जोशी लोकहि असे सांगतात कीं, दहा दिवसांमध्ये जें उत्तरकार्य केले जातें त्याच्या योगानें त्याची दहा अंगें बनतात व सपिंडी करण्यानें त्या दशांगयुक्त शरीराशीं जीवाचा संबंध होतो व अंगुष्ठमानशरीरधारी असा तो जीव वनून नंतर तो तेथून यमलोकाला जातो. जर असें आहे तर मरण्याच्या वेळीं यमदूत कशाळा येतात ? व जर ते त्यावेळींच जीवाला यमलोकांत नेतात, तर दहा दिवसांतील उत्तरकार्य कशासाठीं केले जातें ? याचा विचारी लोकांनीं विचार करावा. यमदूत तेरा दिवसांनीं येतात व त्याला नेतात असें कोठेंहि लिहिलें नाही. बरें जर शरीर दहा दिवसांनीं बनतें तर शरीराबरोबरच आपल्या आत्मेष्टांचा मोह त्याला कसा उत्पन्न होत नाही व त्यामुळे तो कसा परत येत नाही ?

स्वर्गलोक—(प्र०) जीव स्वर्गांत गेल्यानंतर त्याला तेथें खाण्य-पिण्याची व्यवस्था उत्तम व्हावी ह्मणून येथें दानधर्म करणें आवश्यक आहे हें बरें काय ? (उ०) काय येथें दान केल्याशिवाय स्वर्गांत कांहीं मिळत नाही ? (प्र.) कसें बरें मिळेल ? (उ.) जर तेथें कांहीं मिळत नाही तर तुमच्या स्वर्गापेक्षां हाच लोक चांगला, कारण कीं, येथें धर्मशाळा आहेत, अन्नछत्रें आहेत, इष्टामित्रांकडून येथें भोजन देण्यांत येतात, वस्त्रप्रावरणें कोणी तरी दाता देतो. तात्पर्य, येथें बऱ्याच गोष्टी मिळतात. पण स्वर्गांत तसें कोणी कोणाला देत नाही असें ह्मणतां तेव्हां तो लोक फारच कंगाल असला पाहिजे व त्या लोकांत सर्व लोक निर्दय व कृपण असले पाहिजेत. अशा लोकांत भल्या-मानसांनीं कशाळा जावें ? (प्र०) बरें आमचें गरुडपुराण खोटे असें घटकाभर मानूं. आतां हें आम्हांला सांगा कीं, तुमच्या वेदमताप्रमाणें जीव शरीरांतून निघाल्या-नंतर त्याची काय अवस्था होते ? (उ०) गरुडपुराण घटकाभर खोटे मानून कसें चालेल ? विचाराअर्ती तें कायमचें खोटे मानावें लागेल समजलांत ? बरें तें असो. आतां वैदिकधर्माप्रमाणें खरोखर जीवाची गति काय होते तें एकाः—

“ यमेन वायुना सत्यराजन् ॥ ”

इत्यादि वैदिकवचनांवरून हें उघड होतें कीं “ यम ” हें नांव एका विशिष्ट वायूचें आहे. शरीर सुटल्यानंतर वायूच्या आधारानें अंतरिक्षामध्ये जीव

राहतात व जो सत्यप्रिय निष्पक्षपाती परमेश्वर आहे तोच सर्वांचा न्याय करणारा व तदनुकूल त्यांस फळ देणारा असल्यामुळे तोच खरा “धर्मराज” आहे.

(१९) दान कोणास करावें.

(प्र०) तुमच्या क्षणव्याप्रमाणें कोणालाहि गोप्रदान वगैरे कांहीं करण्याची गरज नाही, कीं कांहीं दान व पुण्य करण्याची आवश्यकता आहे ?

(उ०) आमच्या मते दान करूं नये असें मुळींच नाही. दान अवश्य केलें पाहिजे, पण तें योग्य परोपकारशील अशा पुरुषांनाच करावें. परोपकारी पुरुषांच्या सहाय्यार्थ सोने, चांदी, हिरे, मोती, माणकें, अन्न, जळ, स्थान, वस्त्रापात्रादिक सर्व कांहीं द्यावें, पण जे अयोग्य, मदांध, दुर्व्यसनी, स्वार्थी व दुष्ट असतील त्यांना कांहींएक देऊं नये.

(२०) दृष्टपुरुष.

(प्र०) योग्य व अयोग्य म्हणजे काय ? (उ०) जे छळी, कपटी, स्वार्थी, विषयी, कामक्रोधलोभमोह यांनी युक्त असतात, दुसऱ्याला दुःख देणारे, भोंदू, मिथ्यावादी, आविद्वान्, कुसंगी, आळशी, दात्याजवळ जाऊन उत्तरेर याचना करणारे, धरणें धरून बसणारे, नाहीं म्हणून सांगितले तरी पुनः पुनः मागणारे, असंतुष्ट, न देणाराची निंदा करणारे, त्याला शाप व गाळी देणारे, अनेकवार ज्यानें सहाय केलें आहे व एकदां करावयास चुकला त्याच्याशीं शत्रुत्व करणारे, वरून साधूचा वेप घेऊन दुसऱ्यांस फसविणारे, आपणाकडे पदार्थ असूनहि तो आपणाकडे नाहीं असें म्हणणारे, एकाला एक व दुसऱ्याला भलतेंच सांगून त्यांच्यांत कलह लावून आपला स्वार्थ साधणारे रात्रंदिवस याचक्रवृत्ति धारण करणारे, निमंत्रणावांचून जाणारे, निमंत्रणानें जेव्हां जातील तेव्हां भांग गांजा वगैरे मादक द्रव्यें पिऊन त्याच्या योगानें वाज-वीपेक्षा फाजील आहार करणारे, उन्मत्त होऊन प्रमादी होणारे. सत्यमार्गाचा विरोध करणारे व असत्य मार्गानें स्वतःच्याच फायद्याकडे लक्ष देऊन चालणारे, आपल्या शिष्यांना सदुपदेश न करतां आपलीच सेवा करावयास लावणारे, सत्पुरुषांची सेवा करण्यापासून परावृत्त करणारे. सद्विद्येच्या प्रसाराच्या विरुद्ध राहणारे, जगतांतील अटल नियम खोटे आहेत असें म्हणणारे, स्त्रीपुरुष, मातापिता, संतान, राजप्रजा, इष्टमित्र यांच्यामध्ये अप्रीति उत्पन्न करून आपला स्वार्थ साधणारे, जगत् मिथ्या आहे असें प्रतिपादन

करणारे, इत्यादि प्रकारचे लोक हे अयोग्य किंवा दुष्ट पुरुष होत. यांना कोणीहि सहाय्य करूं नये. आतां--

२१ उत्तम पुरुष

कोण आहेत ते सांगतो. जे लोक ब्रह्मचर्य धारण करतात. जितेंद्रिय असतात, वेदादिं सद्विद्या स्वतः शिकतात व दुसऱ्यांस शिकवितात, जे सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या व धर्म यांची उन्नति करण्यांत तत्पर, धर्माभि, शांताचित्त, निंदास्तुतीकडे दुर्लक्ष करणारे, हर्षशोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा व ईश्वराचे गुणकर्मस्वभाव यांच्या अनुकूल वर्तन करणारे, न्यायी, पक्षपातरहित सत्योपदेश करणारे, सत्यशाखांचें पठणपाठण करणारांचें परीक्षक, कोणाच्याहि वशिल्याने काम न करणारे, प्रश्नांचें यथार्थ समाधान करणारे, आपल्याप्रमाणेंच अन्य जनांचें सुखदुःख व हानिलाभ समजणारे, अविद्यादि क्लेशविरहित, हठदुरामिमानरहित, अपमानाला अमृताप्रमाणें व मानाला विषाप्रमाणें समजणारे, संतुष्ट, जे कोणी प्रीतीने व स्वसुखीने जितकें देतील तितक्यांतच संतुष्ट असणारे, आपत्कालींच एकदां मागणारे व न दिलें तर कुद्ध न होणारे, दात्यापासून लवकर दूर जाणारे न देणाराची निंदा न करणारे, सुखी पुरुषांशीं मित्रता, दुःखितांवर करणा, पुण्यात्म्ये लोक असतील त्यांना पाहून आनंदित होणारे व पापी पुरुषांची उपेक्षा करणारे, रागद्वेषरहित, सत्याला मानणारे, सत्यवादी व सत्यकर्म करणारे, निष्कपटी, ईर्ष्यद्वेषरहित, गंभीराशय, सत्पुरुष, धार्मिक, सर्व प्रकारें दुष्ट आचरण न करणारे, आपल्या तनमनघनाला परोपकारांत समर्पण करणारे, परोपकारार्थ आपले प्राणहि खर्ची घालणारे, इत्यादि प्रकारचे शुभ लक्षणांनी युक्त जे पुरुष आहेत ते सत्यात्र होत व त्यांनाच उत्तम पुरुष असें समजावें अशा सज्जनांचा सर्वांनीं दान व सहाय्य द्यावें इतरांना देऊं नये. आपत्कालीं मात्र अन्न, जल, वस्त्र, औषधी स्थाने व मार्ग या बाबतींत सर्वांनीं आपत्तींत आसणाराला सहाय्य करावें, कारण आपत्कालीं वरील विषयांचें सर्व प्राणिमात्र अधिकारी होतात.

(२२) खरा दाता.

(प्र०) दाते किती प्रकारचे आहेत व त्यांत श्रेष्ठ कोणता दाता ?

(उ०) दात्यांचे उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन भेद आहेत. (१)

जो देशकालवर्तमान व पात्रापात्रता यांचा नीट विचार करून सत्यविद्या व धर्म यांची उन्नति करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या परोपकारांत सर्वस्वाचें दान करतो तोच श्रेष्ठ दाता होय. (२) जो कीर्ति व स्वार्थ यांसाठी दान करतो तो मध्यम होय. (३) जो आपलें व दुसऱ्याचें हिताहित पहात नाही, वैश्यागमनादि दुष्टाचरणरत पुरुषांना व भांडभाटादिकांनाहि दान देतो, देण्याच्या वेळीं तिरस्कार व क्रोध यांनीं युक्त होतो, योग्यायोग्यतेचा विचार करित नाही, तंटे भांडणें करून जो दान देतो, दुसऱ्यांस व विशेषतः धर्मात्म्यांस दुःख देऊन आपण सुखी होण्यासाठीं जो दान देतो, तो अधम दाता समजावा. तात्पर्य जो सारासार विचार करून विद्वान् व धार्मिक कोण आणि दुराचारी कोण यांना नीट ओळखून सज्जनांचा सत्कार करतो तो श्रेष्ठ आपल्या प्रशंसेसाठीं काम करणारा मध्यम, अंधाधुंदीनें सर्वांच्या नुकसानीचें काम करणारा अधम समजावा. (प्र०) दानांचें फल येथेंच मिळतें कीं परलोकीं ? (उ०) सर्वत्र मिळतें. (प्र०) तीं फलें स्वतःच मिळतात कीं कोणी देणारा आहे ? (उ०) फल देणारा ईश्वर आहे, आपणांस नाहीत आहे कीं, चोर स्वतः तुरुंगांत जाऊं इच्छित नसतो पण त्याला राजा तुरुंगांत जाणें भाग पाडतो; त्याचप्रमाणें सर्वांचा न्यायाधीश परमेश्वर आहे. तो सर्वांस त्यांच्या कर्मानुरूप फलें देतो. जसा राजा आपल्या राज्यांतील लोकांमध्ये जें सज्जन असतील त्यांना पारितोषकें देतो व दुष्टांना सजा करतो तद्वतच परमेश्वर या विश्रामध्ये न्याय करतो.

(२३) पुराणांचें परीक्षण.

कोणी द्वयतात कीं, गरुडपुराणादि पुराणें हीं वैदिकधर्माला सहाय्यक आहेत, पण हा त्यांचा भ्रम आहे. वास्तविक पाहतां हीं सर्व पुराणें वेदाला विरोध करणारीं असून अनाचार माजविणारीं आहेत. त्याचप्रमाणें सर्व तंत्रग्रंथहि तसेच विरोधी आहेत. हे ग्रंथ परस्पर विरोधीहि आहेत. कोणतेंहि पुराण दुसऱ्या पुराणाशीं किंवा तंत्राशीं मिळत नाही; इतकेंच नव्हे तर इतरांशीं विरोध करतें व याच कारणांमुळे पुराणें मानणाऱ्या लोकांमध्ये सर्वत्र विरोध, भेद, दुही, कलह व मतमतांतरे यांचें प्राधान्य दिसतें. शैववैष्णवादि मतमतांतरे हे पुराणांचेच परिणाम आहेत. अशा तऱ्हेचे भेदोत्पादक ग्रंथ असण्यापेक्षां नसलेलेच चांगले. अज्ञानी लोक यांना पूज्य मानतात पण कोणीहि विचारी मनुष्य यांना पूज्य मानणार नाही. पुराणांमध्ये झगडे अनंत आहेत, व

त्यांची एकवाक्यता होणें शक्य नाही. पहा, शिवपुराणांमध्ये त्रयोदशी व सोमवार यांचें महात्म्य आहे, तर आदित्यपुराणांमध्ये रवीचें आहे; चंद्रखंडा-
मध्ये सोमग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु यांचें आहे तर वैष्णवपुराणामध्ये विष्णूचें आहे. वैष्णवाची एकादशी, वामनाची द्वादशी,
नृसिंहाची व अनंताची चतुर्दशी, चंद्राची पूर्णिमा, दिक्पालांची दशमी,
दुर्गेची नवमी, वसूंची अष्टमी, सुनीची सप्तमी, कार्तिकस्वामीची षष्ठी, नागाची
पंचमी, गणेशाची चतुर्थी, गौरीची तृतीया, अश्विनीकुमारांची द्वितीया, आद्या-
देवीची प्रतिपदा व पितरांची अमावास्या याब्रमाणें निरनिराळ्या देवतांसाठीं निर-
निराळ्या तिथी व वाखवरून उपोषणाचे नियम केलेले आहेत. प्रत्येकाचें महात्म्य
निरनिराळें वर्णिलें आहे. वैष्णवांची एकादशी व शैवांची एकादशी यांत भेद
आहेत. एका मतांतील मनुष्य समजतो कीं त्या दिवशीं अन्नग्रहण केलें असतां
पाप लागतें तर दुसरा म्हणतो कीं दुसऱ्या दिवशीं उपोषित राहिल्यानें पुण्य
लागतें. आतां येथें असा विचार करावयाचा कीं, सर्व तिथी व वार जर
निरनिराळ्या देवांसाठीं आहेत व त्या देवतांप्रीत्यर्थ मनुष्यांनीं उपोषण करणें
हें जर पुण्य आहे व अन्नग्रहण करणें हें जर पाप आहे तर असा
कोणता दिवस राहतो कीं, जेव्हां मनुष्य जेवूं शकेल ? व जर जेव्हा....
त्याला पुरसत नाही तर तो जगेल तरी कसा ? बरें काहीं दिवस
उपोषण केलें व काहीं दिवस न केलें तर त्यानें हि काहीं पुण्य व काहीं पाप
लागल्याचा संभव आहे मग पूर्ण धार्मिक होण्याची आशाच नाही. “धर्मासिंधु,
निर्णयसिंधु, व्रतार्क” इत्यादि ग्रंथहि प्रमादी लोकांनींच बनविलेले आहेत. या
ग्रंथामध्येहि कोणास खऱ्या धर्माचा पत्ता लागणार नाही. आज उपास करावा
कीं, उद्यां करावा हाच काय तो महत्त्वाचा (!) वाद या ग्रंथांत प्रधान दिसतो.
या भांडणानें कोणी दशमीच्या दिवशीं एकादशीचे उपोषण करतो तर कोणी
द्वादशीच्या दिवशीं करतो. उपाशी राहण्यासंबंधानें वादविवाद करणारे लोक
उन्नतीला जातील कीं नाहीं हें विचारी माणसांला सांगण्याची आवश्यकता
नाहीं ! हे म्हणतात कीं, “एकादश्यामन्ने पाषाणि वसन्ति” एकादशीच्या
दिवशीं सर्व पापें अन्नामध्ये राहतात. यांना असें विचारलें पाहिजे कीं,
कोणाचीं पापें त्या अन्नांत राहतात ? तुमचीं कीं तुमच्या वडिलांचीं ? जर
एकादशीच्या दिवशीं सर्वांचीं पापें अन्नांत जाऊन वसतीं तर त्या दिवशीं
सर्व लोक निष्पाप होऊन सुखी झाले असते, पण वास्तविक पहावें तो ते

लोक भुकेनें तडफडतांना मात्र दिसतात. उपाशीं राहण्यापासून दुःख होवें; दुःख पापापासून होतें ह्मणून उपास करणें हें पाप आहे. या उपासाचेंहि महात्म्य पुराणांत कांहीं थोडें थोडकें नाहीं. त्याची विचित्र कथा पुराणांत आलेली आहे, ती अशी:—

ब्रह्मलोकामध्ये एक वेश्या होती, तिनें कांहीं अपराध केल्यामुळे तिला शाप झाला की, तुझें पृथिवीवर अधःपतन होईल. तिनें देवांची स्तुति करून विचारलें कीं, मी पुनः स्वर्गांत केव्हां येईन ? त्यांनीं तिला सांगितलें कीं, जेव्हां आतां कोणी आपलें एकादशीव्रताचे पुण्य तुला देईल तेव्हां तूं पुनः स्वर्गांत येशील. हें ऐकल्यानंतर ती स्वर्गीय विमानासह एका नगरांत पडून पावली. तेथील राजानें विचारलें कीं, तूं कोण आहेस ? तिनें आपल्या अधःपतनाचा सर्व वृत्तांत त्याला सांगून ती ह्मणाली मला जर कोणी आपल्या एकादशीचें पुण्य अर्पण करील तर मी पुनः स्वर्गांत जाऊं शकेन. राजानें दयार्द्रदृष्टीनें आपल्या सर्व राज्यांत शोध केला पण कोणीहि एकादशीचें योग्य रीतीनें व्रत करणारा मिळाला नाहीं पण एका शरीं शूद्र स्त्रीपुरुषामध्ये मांडण झालें होतें, त्या रागानें त्या स्त्रीनें त्या दिवशीं स्वयंपाक केला नव्हता न कांहीं खाळें नव्हतें. ज्या दिवशीं तिनें अहोरात्रांत कांहीं खाळें नव्हतें त्या दिवशीं दैवयोगानें एकादशी होती. राजदूत शोध करीत असतां, त्या शूद्रांनें सांगितलें कीं, बाबांनो, मी कांहीं जाणून बुजून एकादशी केली नाहीं पण न जाणवतां त्या दिवशीं उपोषण घडलें आहे. हें ऐकल्याबरोबर तिला सजदुतांनीं राजाकडे नेलें. तिला राजानें विनविलें कीं, हे बाई ! तूं या विमानावर स्पर्श कर ह्मणजे या वेश्येचें विमान स्वर्गांत जाईल. तिनें त्याप्रमाणें त्याला स्पर्श केला तेव्हां तत्क्षणींच तें विमान वर उडून स्वर्गांत गेलें ! हें न जाणत एकादशी केल्याचें पुण्य आहे मग जाणून एकादशी केल्यानें किती पुण्य लागेल त्याची काय सीमा आहे !!! वाहवा ! हें ज्ञानाचें लोखंडे ! हें जर खरें असेल तर ही पानाची विडी स्वर्गांत मिळत नाहीं, हिंला तुन्ही एकादशी करणारे सर्व लोक स्पर्श करा व पाहूं ही स्वर्गांत जाते कीं येथेंच राहते ! जर ही स्वर्गांत गेली तर आपण आपली पाठवूं व आपण सर्व एकादशी करण्यास सुरवात करूं व जर न गेली तर तुहीं या ढोंगापासून निवृत्त व्हावें हें योग्य आहे ! “ धनदा, कामदा, पुत्रदा, निर्जला ” असे एकादशीचे चौवीस भेद आहेत. पुष्कळ लोक पुत्राच्या इच्छेनें किंवा धनाच्या इच्छेनें

एकादशीचें व्रत करता करतां ह्यातारें होऊन मरूनहि जातात. पण पान पुत्रहि होत नाही, अथवा धनहि मिळत नाही. हा सार्वजनिक अनुभव आहे. जग या थोतांडावर विश्वास कां ठेवावा ? उन्हाळ्यांतील एकादशीच्या दिवशी कित्येक पाणी न प्याल्यामुळे व्याकुळ होत असतात. विशेषतः वंगाल देशात या एकादशीव्रतामुळे अनेक लोकांस त्रास होत असतो. ते लोक तर विधवा स्त्रियांना त्या दिवशी पाणी सुद्धा देत नाहीत ! काय हे हाल व धर्माच्या नांवावर काय हा निर्दयपणा ! उन्हाळ्यांतील एकादशीला सजला व पावसाळ्यांतील एकादशीला निर्जला असें म्हटलें असतें तर जरा वरें झाले असतें कारण, उन्हाळ्यांत शोष उत्पन्न होतो तसा पावसाळ्यांत होत नाही, पण या मिश्रुकांना दया आहे कोठें ? “ कोणी मरो किंवा जगो; आमची दक्षणा कायम असली म्हणजे झालें, हाच जप ज्यांना आहे त्यांच्या मेंदूत विचार तरी कशाला शिरेल ? गर्भवती, सद्योविवाहित स्त्री, मुलें व तरुण यांनी तर उपास करतांच नये. जेव्हां अजीर्ण झालें असेल त्यावेळीं थोडें दूध किंवा सरबत पिऊन रहावें त्या दिवशी मात्र कांहीं खाऊ नये. भूक लागली असतां न खाणें व न लागली असतां खाणें हे दोन्हीही मार्ग फार अपायकारक आहेत. बापासून अनेक रोग उत्पन्न होतात. म्हणून कोणीही विचारी पुरुषांनी या पौराणिक गावाळावर विश्वास न ठेवतां आपली नीति कायम ठेवून शुद्ध धर्मानें वागण्याचा निश्चय करावा.

(२४) वेद, शाखा, पौराणिक मते व वैराग्याचे पंथ.

कोणी असें प्रतिपादन करतात कीं, सध्यां उपलब्ध असलेल्या वेदामध्ये मूर्तीपूजा नसली ह्मणून काय झालें ? वेदाच्या शाखा कांहीं इतक्याच नाहीत, त्या अनेक आहेत. ऋग्वेदाच्या २१, यजुर्वेदाच्या १०१, सामवेदाच्या १००० व अथर्ववेदाच्या ९ इतक्या चारहि वेदांच्या शाखा आहेत. त्यांपैकी थोड्याशा सध्यां उपलब्ध आहेत. ज्या शाखा लुप्त झाल्या आहेत त्यांत मूर्तिपूजा, तीर्थमहात्म्य वगैरे असेल ! जर त्यांत नसतें तर पुराणांत कोठून आले असतें ? ज्या अर्थी तें पुराणांत दिसत आहे व पुराणें हीं त्यांचे कार्य आहे त्या अर्थी असें निश्चयानें अनुमान केलें जातें कीं, या सर्व गोष्टी त्या लुप्त शाखांमध्ये आहेत. या प्रकारच्या प्रतिपादनावर उत्तर असें कीं त्यामध्ये अमूक आहे व अमूक नाही असें ह्मणण्यास प्रमाण कांहीं एक नाही. लुप्त झालेल्या ग्रंथांमध्ये अमूक गोष्टी आहेत असें कसें ह्मणतां येईल ? आतां दुसरा विचार

असा कीं एका मुळापासून ज्या शाखा उत्पन्न होतात त्यांच्या जाडीमध्ये किंवा लांबीमध्ये जरी भिन्नता असली तथापि जातीमध्ये भेद असणार नाही सर्व शाखांचें ऐक्य असलें पाहिजे, निदान त्या परस्पर विरोधी तरी नसल्या पाहिजेत. ज्या वेदांच्या शाखा आज उपलब्ध आहेत, त्यांत मूर्तीपूजा जलस्थल, तीर्थसहाय्य वगैरे उपलब्ध होत नाही तेव्हां दुसऱ्या शाखामध्ये तरी ते आहे असें कसें म्हणतां येईल ? तसें म्हटलें तर परस्पर शाखामध्ये विरोध आहे असें क्षणावें लागेल; शिवाय असें कीं, चार वेदांच्या या शाखा आहेत; सर्व शाखा सध्यां मिळत नाहीत हैं खरें, पण चारही पूर्ण वेद मिळत आहेत. ज्या अर्थी त्या वेदांमध्ये पाषाणपूजनादि प्रकार नाहीत तेव्हां त्यांच्या शाखामध्ये ते असले पाहिजेत असें कधींहि क्षणतां येणार नाही. वेदांच्या विरुद्ध शाखामध्ये कधींहि असू शकणार नाहीत. तात्पर्य पुराणें हीं वेदांच्या किंवा शाखांच्या अनुकूल आहेत असें क्षणतां येणार नाही. तीं वेदांच्या विरुद्ध आहेत व तीं संप्रदाय प्रवर्तकांनीं आपलें मत स्थापण्यासाठीं बनविली आहेत. हे ग्रंथ परस्पर विरोधी असल्यामुळे सर्व लोकांमध्ये विरोध व मगार वाढत आहे. अशा या दुष्ट ग्रंथांपासून कधींहि मानवजातीचें हित होणार नाही. वेद हेच परमेश्वरदत्तग्रंथ आहेत व त्यांनींच मानवांची उत्पत्ति होईल. वेद हे जसे परमेश्वरकृत आहेत तसे इतर ग्रंथ आश्वलायनादि ऋषिप्रणीत आहेत. परमेश्वरकृत व ऋषिकृत यांत पुष्कळ भेद आहे हैं विसरत नये. ज्याप्रमाणें पानें व फांद्या पाहून कोणता वृक्ष आहे तें ओळखतां येतें. त्याचप्रमाणें ऋषिमुनीकृत अंग व उपांग, ब्राह्मण व उपवेद हे ग्रंथ पाहून त्यांच्या योगानें वेदांतील अर्थ जाणतां येतो. क्षणून ऋषिप्रणीत ग्रंथ शाखा-त्यांनी आहेत व परमेश्वरप्रणीत वेदग्रंथ वृक्षस्तंभ किंवा बीजस्थानी आहे. म्हणूनच वेदविरुद्ध जे असेल तें प्रमाण असें मानणें सर्वसंमत झालें आहे. लुप्त झालेल्या ग्रंथांत मुर्तिपूजा वगैरे थोडाडें आहेत असें जर तुम्ही म्हणूं लागलां तर उद्यां दुसरे लोक असें क्षणतील कीं, त्या ग्रंथांत शस्त्रांला थोरवी दिलेली आहे, ब्राह्मणांला नीच मानलेले आहे, अकर्तव्याला कर्तव्य म्हणून प्रतिपादिलें आहे, मिथ्याभाषणादि धर्म मानले आहेत, सत्यपालन अधर्म आहे. व्याभिचाराला उत्तम गणिले आहे असें लिहिलें आहे. असें जर कोणी दुराचारी म्हणूं लागेल तर त्याला तुम्ही काय उत्तर द्याल ? आह्मी जे उत्तर तुझांस दिलें आहे तेंच तुम्ही त्यास देणार. जसा प्रसिद्ध शाखामध्ये व उपलब्ध ग्रंथांमध्ये धर्म आहे त्याचप्रमाणें अप्रसिद्ध

वृक्षामध्ये मानणें भाग आहे, किंवा अग्रेसर ग्रंथांमध्ये अमूक आहे किंवा
 नाही याबद्दल वाद करणेंच आधीं निरुपयोगी आहे; कारण जसें कोणीहि
 जवळ असलेल्या पुस्तकांत अमूक आहे असें ठाम सांगू शकतो तसे दूर
 झालेल्या पुस्तकांत अमूक आहे असें म्हणू शकणार नाही. आतां पहा कीं,
 जैमिनि, व्यास व पतंजलि यांच्या वेळेपर्यंत सर्व शाखा होत्या कीं नाही ? जर
 होत्या तर त्यांनीं केलेल्या विधानाचे खंडन तुम्ही करूं शकणार नाही व जर
 नव्हत्या तर शाखा होत्या याला तरी काय प्रमाण आहे ? पहा, जैमिनि
 मुनीने आपल्या पूर्व सीमांसेमध्ये जें कर्मकांड लिहिलें आहे तें सर्व वेदानुकूल
 आहे, पतंजलिमुनीने योगशास्त्रामध्ये लिहिलेलें उपासनाकांड व व्यासाने
 इतरसूत्रांमध्ये लिहिलेलें ज्ञानकांड सर्व वेदानुकूल आहे. त्यांमध्ये पाषाणादि
 मूर्तिपूजा, प्रयागादि तीर्थमहात्म्य वगैरे थोतांडें मुळींच नाहीत ! लिहितील
 काढून ? जर वेदांमध्ये असतें तर त्यांनीं लिहिलें असतें. वेदातच जें नाही
 तें लिहिणार तरी कसे ? तात्पर्य, लुप्तशाखांमध्येहि मूर्तिपूजादि विषय नसले
 पाहिजेत. शिवाय असें कीं शाखाग्रंथ हे ईश्वरकृत ग्रंथ नव्हत. कारण वेदा-
 ङ्गील प्रतीकें घेऊन त्यावर या ग्रंथांत व्याख्या केलेली आहे व इतर सामान्य
 जनांला समजण्यासाठीं इतिहासहि लिहिलेले आहेत. संसारी मनुष्यांचा
 इतिहास वेदांमध्ये असूं शकणार नाही हें उघड आहे, वेदांमध्ये
 फक्त शुद्धविद्येचा उपदेश केलेला आहे. यांत मनुष्यविशेषाचें नांवहि
 नाही, त्यामुळे मूर्तिपूजेचें खंडणच आलेलें आहे. शिवाय या मूर्तिपूजा-
 पासून श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण, नारायण, शिव वगैरेचा सत्कार तर होत नाहीच
 पण त्यांची पूजाक्यांकाडून निंदा मात्र होत असते. हें सर्वांना माहीत आहे
 कीं, राम, कृष्ण, शिव हे मोठमोठे चक्रवर्ती राजे पूर्वकालीं या देशांत होऊन
 गेले, त्यांच्या सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी, पार्वति इत्यादि स्त्रिया महाराण्या होऊन
 गेल्या, पण सध्यां त्यांच्या नांवानें काय चाललें आहे ? या महात्म्यांच्या मूर्ति
 मंदिरांत ठेवून त्यांच्या नांवानें पूजारी लोक भीक मागत फिरत आहेत ! ते
 पूजारी ह्मणत असतात, कीं ' महाराज शेटसावकारजी ! या, दर्शन घ्या,
 चरणांमृत प्या व मूर्तिपुढें यथाशक्ति भेट ठेवा. अहो लोक हो ! सीताराम,
 कृष्णरुक्मिणी, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, महादेवपार्वति यांच्या या मूर्ती
 दर्शनीय आहेत, पण काय करावें यांना तीन चार दिवसांत कोणी भोग
 चढविला नाही, त्यामुळे त्यांस काहीं मिळालें नाही. सीतेची नथ काल चोरीला

गेली व कृष्णाचा शेला हरवला ! ह्मणून आपण उदार होऊन तो पुनः नवा घेऊन द्या. रामकृष्णादिकांचे कपडे फाटले आहेत ते त्यांना द्या. त्यांना भोग चढवा. नैवेद्य समर्पण करा, हें मंदिर जीर्ण झालें आहे तो कोंपरा मोडला आहे तेथून काल चोर आले व त्यांनी देवाचे सर्व विग्रस लुटून नेले ! देवाचे कपडे उंदरानें खाळे ! एके दिवशीं तर या मूर्तीवर उंदिरांनी असा अनर्थ केला कीं, तिचा डोळाहि कोठें नेऊन त्यांनीं टाकला ! आमच्यानें चांदीचा डोळा बसवणें शक्य नाहीं ह्मणून डोळ्याला कवडी लावली आहे ! ' अशा तऱ्हेच्या भाषणांनीं पूजारी लोक रात्रंदिवस त्या महात्म्यांची निंदा करित असतात हे लोक रामलीला व रासमंडळ करतात, सीताराम व रामकृष्ण यांना नाजवितात ! व तें सर्व इतर अज्ञ लोक खुशाल पाहतात. रामाला व कृष्णाला लोकांपुढें नाचण्याचें काय बरें कारण ? पण तें सर्व हे स्वार्थी लोक करतात ! मंदिरामध्यें सीता, राम वगैरे उभे आहेत व पूजारी गादीवर लोडाला टेकून बसले आहेत ही काय त्यांची उपासना ? उष्णकाळीहि त्यांना दरवाजाला कुलूप लावून आंत बंद करतात पण हे पूजारी स्वतः उषड्या हवेंत आनंदानें निजतात. जर देवाला नैवेद्य हवा तर उन्हाळ्यांत थंड स्वच्छ हवा नको काय ? पुष्कळ पूजारी असे आहेत कीं नारायणाला एका लहानशा डबीत बंद करून त्यावर एक कपडा गुंडाळून तो आपल्या गळ्यांत टांगून ठेवितात ! ज्याप्रमाणें वानरी आपल्या पुत्राला गळ्यांत बांधून धरते त्याचप्रमाणें हे लोक आपल्या गळ्यांत देवाच्या मूर्ती लटकवीत ठेवतात. जेव्हां कोणी पुरुष मूर्तीला तोडतो तेव्हां हे लोक आपली छाती बडवीत रोदन करतात ! ' हाय हाय ! ' कोणी दुष्टानें सीतारामाची मूर्ति तोडली ! ' असा हे कळवोळ करतात. नंतर कोणातरी श्रीमंतावर गदा घालून नवी मूर्ति उत्तम कारागिराकडून तयार करवून आपला पूर्वीचा व्यापार चालू ठेवतात. हे झणतात कीं नारायणाला तुपावांचून नैवेद्य चालत नाहीं. त्यांत उत्तम तूप असलें पाहिजे. जास्त नैवेद्य देतां येत नसेल तर थोडा द्यावा. पण अवश्य तो उत्तम असावा ! रामलीला व रासमंडळ झाल्यानंतर त्या सोंग घेणाऱ्यांकडून भीक मागावयास लावतात किंवा त्यांना नाक्यावर बसवून त्यांच्याकडून याचना करवितात हा किती निंद्य प्रकार आहे बरें ? सीताराम याची योग्यता कोठें व त्याच्या नांवावर चालू असलेला हा निंद्य प्रकार कोठें याचा विचार अवश्य केला पाहिजे. सीताराम भिक्षुक नव्हते तर लोकांचा ऊद्धार करणारे होते. त्यांचा

हे स्वार्थी लोक असा उपहास करीत असतात ? यापेक्षा आपल्या पूर्वजांची निंदा ती कोणती ? रामकृष्णादिकांच्या वेळीं अशी त्यांची सोर्गे जर रस्त्यांत नाचवली असती व त्यांच्या नांवानें भीक मागितली असती तर ती त्यांना केव्हांहि पसंत झाली नसती. त्यांनीं या प्रकाराचा निषेध केला असता व पुनः असले प्रकार कळू दिले नसते व त्यांच्या विरुद्ध जो कोणी उपहास अशा रीतीनें करतो त्याला त्यांनीं दंडच केला असता. सग्यांहि या पूजाऱ्यांची जीं अवनति झालेली आहे ती तरी त्या पुरुषांची निंदा केल्यामुळेच होय. मूर्तिपूजाविरोधी लोकांपासून यांना जी शिक्षा झाली ती तरी त्यामुळेच होय. जोपर्यंत हीं कुकर्म ते सोडणार नाहीत तोपर्यंत त्यांची अवनति अशीच होत राहील. पापाचें फल दुःख हें आहे. मूर्तीपूजा हें पाप आहे व सणूनच पापा-
णमूर्तीपूजकांचा सदासर्वदा या आर्यावर्तामध्ये पराजय, मानहानि व अवनति होत आहे. याच मूर्तीवर फाजिल विश्वास ठेवल्यानें याचें आजपर्यंत फार नुकसान झालें आहे. व जोपर्यंत हा प्रकार सोडणार नाहीत तोपर्यंत त्यांची उन्नति होणें अशक्य आहे, या मूर्तिपूजकांमध्ये वाममार्गी लोक फारच अपराधी आहेत. जेव्हां ते चेला करतात तेव्हां ते त्यांना ' दं दुर्गायै नमः । मं भैरवाय नमः । ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे । ' इत्यादि मंत्रांचा उपदेश करतात. विशेषतः बंगाल्यामध्ये एकाक्षरी मंत्रांचा उपदेश करीत असतात. ' ह्रीं. श्रीं. क्लीं । शावर त० व० प्रकी० प्र० ४४ । ' हे त्यांचे एकाक्षरी मंत्र होत ! तेथें धनाढ्यांना पूर्णाभिषेक करीत असतात. ' दहा दहा विद्यांचे मंत्र अनेक आहेत, त्यांपैकी कांहीं येथें देतो. जहां जहीं जें बगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४१ ॥, तसेंच ' हूं फट् स्वाहा ॥ कामरत्न त० बीज. मं ४ ॥ ' हे अशा तऱ्हेचे चमत्कारिक आवाज काढून मोठ्या वापड्या लोकांना घूर्त लोक फसवित असतात. या धर्म नव्हे व ज्ञानाचा मार्गहि नव्हे हें विचारी माणसांला निराळे सांगावयास नको. हे लोक जारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदिप्रयोग आपण करतो असें लोकांना सांगतात व गरीबांना फसवितात. यांच्या त्या मंत्रांनीं तर कांहींच होत नसतें. ते जें जें हातचलाखीनें करतात ते ते सर्व मंत्रानें केलें असें लोकांना भासवितात; जेव्हां हे ' मरणप्रयोग ' करतात तेव्हां ज्याला मारावयाचें त्याची मातीची किंवा गव्हांच्या काणिकेची मूर्ति तयार करतात व त्या मूर्तिची छाती, नाभि कंठादि मर्मस्थानीं सुण्या गुप-

सतात. डोळे, हात, पाय वगैरे ठिकाणी, खिळे ठोकतात व त्या मूर्तीला आडवी पाडून तीवर दुर्गा किंवा भैरव यांची स्थापना करून तिच्या हातांत त्रिशूल देतात व तो त्रिशूल त्या खाली ठेवलेल्या मूर्तीच्या हृदयांत खुपसतात व त्या मूर्तीपुढे वेदी तयार करून मांसादि अमेध्य पदार्थांचें हवन करतात ! हा प्रकार इकडे चालू असतां ज्याला मारावयाचें असतें त्याला त्याच्या नोक-रांस पैसे मखून किंवा अन्य तऱ्हेनें दुग्धादि पदार्थांमधून त्रिष पाजतात व आपल्या मंत्रानें तो मेला असें भासवितात ! या क्रत्यानें मोळे लोक फसतात हें खरें पण विचारी लोकांना हें सर्व ढोंग आहे असें तेव्हांच वाटतें. हें याचें पुरश्चरण, जप व हवन चालवें असतां तो मेला तर आपणास भैरव किंवा देवी प्रसन्न आहे असें लोकांस सांगतात व मोठ्यानें “ भैरवो भूतनाथश्च ” याचा गूढ करतात व नंतर त्याहि पेक्षां मोठ्यानें “ मारय मारय । उच्चाटय विद्वेपय विद्वेपय । छिन्धि छिन्धि । भिंधि भिंधि । वशीकरु वशीकरु । खादय खादय । भक्षय भक्षय । चोटय चोटय । नाशय नाशय । मम भद्रवन्धी कुल वशीकुरु । हुं फट स्वाहा ” कामरत्न उच्च ० १७ ॥ ” या प्रकारचें मंत्र जपाने जपतात व देव आपल्या हातांत आहे असें लोकांस भासवितात. गव्यांस होमांत टाकतात. हे सर्व प्रकार स्वतःस भव्यांस सावयास मिळाने साणूनच होत. आपल्या भुक्कुटीच्या मध्यभागीं सिंदूर-राची रेखा आंखून चमत्कारिक अंगविक्षेप करतात व आपल्या अंगांत देव आला असें दाखवितात, पण हें सर्व फसवणुकीचे प्रकार होत ! केव्हां केव्हां तर या शाक्तांचे प्रकार स्वके भयंकर होतात कीं एखाद्या माणसाला हे ठार पारून त्याच्या मांसाचें थोडेंसे हवन ते करतात ! व बाकीच्या मांसाचे मक्षण करून टाकतात ! जो कोणी नवखा यांच्या या भैरव भैरवीचक्रामध्ये जातो व तेथील प्रकार पाहून गर्भगळीत होतो व मद्यमांसभक्षणास कचरतो त्याची ते जगाळ आहुति देतात ! असे हे लोक निर्दय असतात. यांच्यांत जो अवेरी असतो तो प्रेतांचेहि मांस खातो ! व कित्येक तर विष्टामूत्रादि भक्षणपास मार्गेपुढें पाहतात नाहींत. हा तंत्रांचा प्रकार आहे. हा धर्म काय व आत्मिक उन्नति यानें दोर्लभ काय याचा विचार सुज्ञांनीं करावा.

या वामामार्गामध्ये कांहीं चोळीमार्गी व कांहीं बीजमार्गी असे भेद आहेत. चोळीमार्गी जे असतात ते सर्व नियमित वेळीं एका गुप्त ठिकाणीं जमतात.

होबुद्ध, सुकगामुल्लगो, भाऊबहिण, मातापिता, वगैरे सर्व एकत्र जमतात. व यथेच्छ स्वमांसांचे सेवन करतात, नंतर एका स्त्रीला नागवी करून तिच्या गुप्त इंद्रियाचें सर्व पूजन करतात. व ती दुर्गादेवी आहे असें सर्व मानतात. त्याचप्रमाणें पुरुषाला नग्न करून त्याच्या गुप्त इंद्रियाचेंहि पूजन करतात ! नंतर पुरुषाचें उत्तरीय व बायकांच्या चोळ्या एकत्र करून एका मातीच्या किंवा दुसऱ्या कसल्या तरी भांड्यांत ते सर्व कपडे घालतात. नंतर यथेच्छ मद्यपान झाल्यानंतर व सर्वांना धुंदी आल्यानंतर त्या भांड्यांतून एक एक काढा काढण्यांत येतो. ज्या पुरुषाच्या कपड्यारोबर ज्या स्त्रिया कपडा निघेल ती त्या पुरुषाची त्या वेळीं बायको समजली जाते ! अशा प्रकारे हे अनेक लुकनें करतात व कैव्हां कैव्हां तर आपआपसांत भांडून व मारामारी करून डोकीं फोडूनहि घेतात. जेव्हां प्रातःकाळीं आपल्या घरीं परत जातात तेव्हां त्यांना शुद्धीवर आल्यावर माता पिता वहीण वगैरे विषयीं पूर्ववत् ज्ञान होऊं लागतें. दुसरे बीजमार्गी जे असतात ते त्याचप्रमाणें निंद्य प्रकारे समागम करून वीर्य पाण्यांत मिसळून तें सर्व पितात ! व त्यांत आश्चर्य हें कीं, हे नीच लोक या अवर्माचरणाला मोक्षाचें साधन असें समजतात ! या त्यांच्या दुराचरणानें ते लोक दुराचारी, मूर्ख व अवनतियुक्त असे होतात. यासाठीं सर्वांनीं तो दुष्ट मार्ग सोडून खऱ्या धर्माच्या मार्गानें जाणें योग्य आहे.

जसे हे वाममार्गी प्रेतनाथाची पूजा करतात, त्याचप्रमाणें शैव लोक भूतनाथाची पूजा करतात. शाक्तापेक्षां थोडेसे शैव चांगले, हें जरी खरें तरी त्यांत—सुद्धां निंद्य प्रकार कांहीं थोडा नाही. ज्याप्रमाणें शाक्त हे मंत्रांचा उपदेश करून शिष्यांच्या घनांचा अपहार करतात त्याचप्रमाणें शैवहि करतात. हे “ ओं नमः शिवाय ! ” या मंत्राचा उपदेश देतात. रुद्राक्ष व शवभस्म धारण करतात. मातीचें किंवा पाषाणाचें मोठें लिंग करून त्याची पूजा करतात. शाक्त लोक प्रत्यक्ष लिंगाची पूजा करतात व हें मातीचें लिंग करून तें पूजतात इतकाच काय तो भेद आहे व नंतर “ हर हर बं बं बं ” असें बकरीप्रमाणें आवाज करतात. गालावर बोटे लावून “ बुरर्र ” किंवा “ वड् वड् वड् ” असा आवाज काढतात ! व हे असें समजतात कीं, असे शब्द केल्यानें महादेव व पार्वती प्रसन्न होतात. याचें कारण ते असें सांगतात कीं, महादेवाच्या पाठीमागे जेव्हां भस्मासुर लागला तेव्हां त्यानें बं बं बं

असा आवाज केला होता झणून आतां हेहि तसाच आवाज करतात ! त्याच-
प्रमाणें दक्षप्रजापतीचें शिर तोडून त्याचें हवन केलें व नंतर त्याला वकऱ्याचें
मुंडकें वसविलें झणून हे सव्यां वकऱ्याप्रमाणें आवाज काढतात ! काय हें
वेद ! अशा वेडानें मनुष्यांची उन्नति होईल काय ? शिवरात्री व प्रदोष वगैरे
वें वैष्णवे मुक्ति होते असें हे मानतात ! तात्पर्य, जसे वामनाची भ्रमिष्ट
आहे त्याचप्रमाणें शैवहि आहेत. यांमध्ये कानफाटे, नाथ वगैरे भेद आहेत.
मिठी, पुरी, वन, अरण्य, पर्वत, सागर गृहस्थहि शैव होऊं शकतात असें हे
समजतात ! कोणी कोणी तर असे असतात कीं, थोडे शाक्त थोडे शैव व
को वैष्णव या लोकांविषयी त्रिमांतरी श्लोक आहे तो असाः—“अंतः शाक्ता
वशिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ॥ नाना रूपधराः कौला विचरन्ति
मूर्धितले ॥ अंत शाक्त, बाहेर शैव व भाषण करावयाच्या वेळीं सभेमध्ये
वैष्णव असे नाना रूपे धारण करणारे वामनाची लोक पृथिवीवर हिंडतात. या
लोकांपासून सर्वांनी दूर रहावे. हीं मते उन्नतीच्या घातक आहेत.

वैष्णवहि त्याच मासव्यापेकीं होत, यांच्या लीलाहि अद्भुत आहेत. हे आपणास
विष्णूचे दा ! मानतात. यांच्यांत श्रीवैष्णव म्हणून एक पंथ आहे, हे चक्रांकित
वैष्णव होत. हे आपणास सर्वांत श्रेष्ठ समजतात. पण सदाचरणाच्या दृष्टीने पाहिलें
तर यांत कांहींच तथ्य नाही असें क्षणाचें लागतें. (ग्र०) का वरें ? कसे तथ्य
नाहीं ! लळाटावर नारायणाच्या चरणारविंदाप्रमाणें तिलक व त्यांत पिवळी
रेषा ही श्री आहे. आणखी काय पाहिजे ? हें असे उत्तम चिन्ह धारण
करतो झणून आत्ताला श्रीवैष्णव असें क्षणतात. एका नारायणाशिवाय
दुसऱ्या कोणाला आक्षी मानत नाही. महादेवाच्या लिंगाचें दर्शनहि करीत
नाहीं, कारण आमच्या लळाटावर जी श्री विराजमान आहे ती त्या महालिं-
गाला पाहून व्यक्ति होते ! आळमंदारादि स्तोत्रांचा पाठ आम्ही करीत
असतो. नारायणाची संग्रक पूजा करतो, मांस खात नाही, मद्य पीत नाही,
मग आत्मी चांगले नव्हे कसे ? (उ०) हा तुमचा तिलक ह्य० हरिपदा-
कृति व पिवळी रेषा ही श्री आहे असें मानणें हाच निव्वळ भ्रम आहे. कारण हें
तुम्ही आपल्या लळाटावर हातानें काढलेलें चित्र आहे. जसें हत्तीचें मस्तक रंगवि-
तात तसें तुम्ही तुमचें रंगविलेंत दुसरे काय ? नाहीतर तुमच्या लळाटावर
निष्णुपदाचें चिन्ह कसे येईल ? काय कोणी बैकुंठावर जाऊन विष्णूच्या पायांचा
स्पर्श मास्वून आणला आहे ? वरें आतां हें सांगा कीं, तुमची ती श्री जड

आहे की चेतन ? (प्र०) चेतन आहे. (उ०) तर आतां तुझीच पहा की, ही तुमच्या कपाळावरची रेखा जड असल्यामुळे ती लक्ष्मी होऊ शकणार नाही, कारण आतांच तुम्ही सांगितलेत की, श्री चेतन आहे ? शिवाय आम्ही तुम्हांत असे विचारतां की, श्री ही बनविलेली आहे की न बनविलेली आहे ? जर न बनविलेली आहे असे ह्याणाल, तर या गंगातील रेखा तुम्ही बनविली असल्यामुळे श्री होऊ शकणार नाही; शिवाय जर तुमच्या कपाळावर श्री असती तर तुमचें तोंड शोभायमान दिसलें असतें, पण तें तर काळवंडलेलें दिसत आहे तें कां वरें ? जर तुमच्या डोक्यावर श्री आहे तर मग भीक का मागतां, पराभ का घेतां, व अन्नछत्रांत का जेवतां ? ही निर्लज्जपणाची कमाल आहे की तुम्ही कपाळावर श्री बांधून दरिद्री लोकांप्रमाणें व्यवहार करतां !

एक 'परिकाल' नामक वैष्णवभक्त होऊन गेला. तो चोरी, छल, कपटादि दुष्ट कृत्यें करून धन मिळवीत असे व वैष्णवांकडे आणून देत असे व त्यामुळे आपणास कृतकृत्य मानीत असे. एके दिवशीं त्यानें पुष्कळ खटपट केली पण त्याला चोरी करतां आली नाही व काहीं दहादि मिळाली नाही त्यामुळे तो खिन्न वदन होऊन इकडे तिकडे भ्रमण करूं लागला. नारायणानें पाहिलें कीं माझा भक्त आज फार दुःखित झाला आहे. तेव्हां त्याचें शांतवन केलें पाहिजे असा विचार करून त्यानें एका सावकाराचा वेष घेतला व एका स्थानावरें बसून त्या परिकालाच्या समोर आला. तो त्या सावकाराला पाहिल्या-बरोबर आनंदित झाला व त्याला ह्याणाला " शेवटसाहेब ! आपल्या अंगावरचें सर्व दागिनें येथें निमटपणानें खालीं उतरून ठेवा. नाहीतर तुमचा जीव बेईन. " हें भाषण ऐकून नारायणानें सर्व दागिनें काढण्यास व त्याच्या पुढें ठेवण्यास प्रारंभ केला. आंगठी काढण्यास थोडासा उशीर लागला त्यामुळे त्या चोराला फार राग आला व त्यासरशीं त्यानें त्या नारायणाचें बोट कापून त्यांतून आंगठी काढून घेतली ! हें आपल्या भक्ताचें धार्ष्ट्याचें कृत्य पाहून नारायण फार प्रसन्न झाला व चतुर्भुज होऊन त्याला दर्शन दिलें. व नारायण त्याला ह्याणाला की, हे " परिकाल ! तूं माझा परम भक्त आहेस; कारण तूं चोरी करून त्या धनाच्या योगानें वैष्णवांची सेवा करीत आहेस. तूं धन्य आहेस. " नंतर त्यानें ते सर्व दागिनें वैष्णवांकडे नेऊन दिलें. याप्रमाणें कांहीं काळ लोटल्यानंतर परिकालानें एका सावकाराजवळ नोकरी धरली. पुढे तो व्यापारी व तो नोकर देशदेशांतरी व्यापारासाठीं गेले. तेथें त्यांनीं पुष्कळ

सुपाऱ्या खरेदी करून त्या सर्व नौकेमध्ये वाळून आपल्या देशी घेऊं लागले तेव्हां वाटेंत त्या परिकालनें त्यांतील एक सुपारी फोडून त्यांतील अर्धी सुपारी सावकाराकडे दिली व झणाला ही अर्धी सुपारी माझी आहे, हो आपणाकडे ठेवा व या जहाजावर माझी अर्धी सुपारी आहे असें लिहून द्या. तो सावकार झणाला बावारे ! अर्धी करांला, तुझ पाहिजे तितक्या सुपाऱ्या मी देईन. तेव्हां तो झणाला, मी अधार्मिक नाही माझ्या हकाचा जेवढा माल आहे तेवढाच मी घेईन जास्त घेणार नाही ! तेव्हां त्या भोळ्या सावकारानें लिहून दिलें कीं, आपल्या जहाजावर त्याची अर्धी सुपारी आहे. जेव्हां जहाज बंदरांत आलें व सावकार सुपारी उतरून घेऊं लागला, तेव्हां परिकाल त्याला झणाला, शेटजी माझी अर्धी सुपारी द्या. तेव्हां तो अर्धी सुपारी देऊं लागला तेव्हां परिकाल भांडूं लागला. तो म्हणाला माझी या जहाजावर अर्धी सुपारी आहे व हा सावकार मला एक सुपारीचा तुकडा देऊन मला ठकवीत आहे. हें भांडण राजपुरुषापर्यंत गेलें तेव्हां परिकालनें तो वाण्याचा लेख दाखवून सांगितलें कीं, यानें अर्धी सुपारी आह्वास दिली पाहिजे. वाण्यानें पुष्कळ सांगितलें पण त्यानें तें मानलें नाहीं. शेवटीं सर्व सुपाऱ्यांपैकीं अर्ध्या सुपाऱ्यां घेऊन त्या सावकारास त्यानें सोडलें व त्या सुपाऱ्या वैष्णवांस अर्पण केल्या, तेव्हां वैष्णव फार खुष झाले. अजूनपर्यंत त्या परिकालाची मूर्ति वैष्णव मंदिरांत नजरेस पडते, इतकी त्याची पवित्रता हे वैष्णव लोक मानतात ! ही कथा भक्तमाला नामक ग्रंथांत आहे तेथें विस्तारपूर्वक वाचकांनी पहावी. या ठिकाणीं वाचकांनीं विचार करावा कीं, नारायण, वैष्णव व त्यांचे दास हे तीनहि चोर आहेत कीं नाहीं. हे चोरांचे साथीदार होतात कीं नाहीं ? व्यक्तिविषयक आमचा लेख नाहीं, त्यांच्यामध्ये जी कथा विश्वसनीय झणून मानली जाते तिचें परीक्षण केलें असतां काय निष्पन्न होतें तें पहावयाचें आहे. सध्यां तर वैष्णवांमध्ये अनेक भेद आहेत व भिन्न भिन्न तिलक, कंठी वगैरे धारण करीत आहेत. रामानंदी आहेत ते बाजूला गोपिचंदन लावून मध्ये काळी रेषा लावतात, नीमावत आहेत ते दोन बाजूला बारीक रेषा आंखून मध्ये लाल बिंदु लावतात, माधव असतात ते फक्त एक काळी रेषाच लावतात. गौडबंगाली कव्यारीप्रमाणें रेषा काढतात, रामप्रसादी आहेत ते चंद्राकार गंध लावून मध्ये एक गोल टिकला लावतात, याप्रमाणें अनेक प्रकारें हे

आपली कपाळें रंगवित असतात व तेंच मोक्षसाधन आहे असें समजतात ! रामानंदी असतात ते, नारायणाचें हृदय गंध आहे व लाल रेषा ही लहरी आहे असें मानतात व जे गोसावी असतात ते, तें गंध श्रीकृष्णाचें हृदय असून आंतील रेषा ही राधा आहे असें समजतात. याप्रमाणें हे सर्व लोक बुद्ध धर्माला विसरून भ्रमजालांत फसत आहेत.

भक्तमाल नामक ग्रंथांमध्ये एक कथा दिलेली आहे. ती अशी:—एक कोणी मनुष्य एका वृक्षाखाली येऊन निजला. पुढें तेथेंच बों मरण पावला. इतक्यांत त्या झाडावर बसलेल्या कावळ्याने त्या माणसाच्या लळाटावर विष्टा केली. त्या शरारांतून जांबाळा नेण्यासाठीं यमदूत तेथें आले व तिकडून लळाटावर छाप पाहून विष्णुदूतहि धांवून आले. दोघांचे दूत तेथें मांडण करूं लागले. यमदूत क्षणाले कीं यमाची आह्वास आज्ञा आहे कीं, याला आह्वाी लवकर यमलोकांत नेऊन पोचवावा. विष्णुदूतहि त्याचप्रमाणें ह्मणूं लागले कीं, आह्वावर विष्णुची आज्ञा आहे कीं याला विष्णुलोकाला न्यावा. हा वैष्णव आहे. पहा याच्या लळाटावर वैष्णव तिलक आहे. तो तिलक पाहिल्याबरोबर यमदूत गप्प बसले व वैष्णवदूतांनीं त्याला विष्णुलोकांत नेला. नारायणानें त्याला वैकुंठांत स्थान दिलें !!! अकस्मात तिलक लावल्याचें चम असें पुण्य आहे तर आस्थेनें तिलक लावला असतां केवळ पुण्य मिळेल त्याचा विचार करावा. अर्थात तिलक लावणाऱ्यांचीं सर्व पातकें नाहीशीं होतील यांत शंका नाही !!! असें हे वैष्णव समजतात. आम्ही यावर असें विचारतो कीं, जर लहानसा तिलक लावला तर वैकुंठाच्या जातो तर तोंडावर काढ्या रंगाचा लेप दिला किंवा सर्व शरीरभर लेप लावला तर वैकुंठाच्याहि पलीकडे जात असेल नाही बरें ? बाबांनो ! या गप्पा आतां पुरे करा ! हें सर्व व्यर्थ आहे, धर्म निराळा आहे हें आतां जगजाहीर होत आहे. धूमीच्या पुढें आंग तापवीत बसणें, लंगोटी लावणें, जटा बांधणें, हे ढोंगाचे प्रकार व्यर्थ होत. बगळ्याप्रमाणें ध्यान लावतात, गांजाभाग पितात, डोळे लाल करून भोळ्यांना फसवितात, कवडीचीहि भीक मागण्यास लाजत नाहीत, गृहस्थांच्या मुलांना फसवून चेले बनवितात अशीं दुष्ट कर्मे अनेक करतात ! प्रायः यांच्यांत मजूर लोक प्रविष्ट होतात. कोणी विद्या शिकूं सांगला तर ते त्याला अडथळा करतात. त्यांना ते क्षणतात कीं, “ पठितव्यं तदपि मर्तव्यं दंतकटाकटेति किं कर्तव्यम् ” संतांनीं विद्या कां क्षणून

शिकावी ? कारण विवाध्ययन केलें तरी मरण चुकत नाहीं. मग दंतांनू व्यर्थ शीण तरी कशाला ? साधूंनी चार वर्स फिरून यावें, संतांची सेवा करावी, रामाचें भजन करावें झालें. ” अशा विचारांनीं आत्मोन्नति होणार नाहीं हें सृष्ट वाचकांस निराळें सांगणें नको. धर्मोन्नतीला ज्ञानाची अत्यंत आवश्यकता आहे.

जर कोणी मूर्खपणाची किंवा अधिवेची मूर्ति पाहण्याची इच्छा करीत असेल तर त्यानें या लोकांना पहावें. या प्रत्यक्ष अज्ञानाच्या मूर्तीच होत. त्यांच्याजवळ जे कोणी जातात त्यांना हे ‘ वच्चा वच्चा ’ असें हसतात, मग सर्वतोपरी त्यांचे आदिपति शोभण्यासारखे असले तरी हरकत नाहीं ! याप्रकारच्या साधूंना खाकी सासु असें हसतात. याचप्रकारचे आणखी ‘ रूखंड, कुर्वड, गोदंडिये, जमाती, सुतरेसाई, अकाळी, कानफटे जोगी, औषड ’ इत्यादि आहेत हे सर्व एकामाळेचेच मणी होत.

एकदां एका खाकी साधूचा एका चेला ‘ श्रीगणेशायनमः ’ धोकत धोकत विहिरीवर पाणी भरण्यासाठीं गेला. तेथें एक पंडित बसलेला होता त्यानें त्याच्या उचारापांत चुक आहे असे पाहिले व तो त्या चेल्यास हसाला ‘ गुरुजी ! मी श्रीगणेशायनमः असे अशुद्ध धोकत आहां, तें अशुद्ध आहे. तर तुला करून श्रीगणेशायनमः असें धोका. ’ हें ऐकून त्या चेल्यानें ल कर लोटा भरून विहिरीतून काढला व आपल्या गुरुजवळ जाऊन सांगाला कीं, ‘ हे गुरुजी ! विहिरीवर एक पंडित बसलेला आहे तो मला आणाला कीं, मी अशुद्ध धोकत आहे. ’ हे ऐकतांच स्वारी लाल झाली व ते त्या पंडिताजवळ जाऊन त्यांस दरडाऊन हसतात ‘ काय रे पंडिता ! तूं माझ्या शिष्याचें मन चंचल करवोस ? तूं काय शिकला आहेस बोल ? तूं आपल्या ज्ञानाच्या धमंडित असशील, पण हें पहा, कीं तूं एकच पाठ जाणव आहेस पण मी तीन तऱ्हेचे पाठ जाणतो. (१) स्त्रीगनेसायनमं, (२) स्त्रीगनेसायनमं, (३) श्रीगनेसायनमं अशीं तीन पाठांतरे जाणत आहे. ’ हें त्या साधूचें बोलणें ऐकल्यावर त्या दोघांचा तेथें पुढें दिव्याप्रमाणें संवाद झाला:—

(पंडित) पहा साधूजी ! विद्या काय आहे तें तुझी शिकविल्या-
शिष्या समजणें शक्य नाहीं. (खाखी साधु) जा रे पंडिता ! पुष्कळ
विद्वानांला आम्ही रगडलें आहे, एक मांगेचा लोटा झोकून एक गांजाचा दम

मारण्या म्हणजे सर्व सिद्धि मिळते; वं भोलानाथ ! संतांचे घर फार मोठे आहे तें तुला अनुभवाशिवाय कसे समजेल ? (पं) पहा ! जर ते विद्या शिकव्या असतास तर असे अशुद्ध शब्द कसे उच्चारतास ? विद्येच्या योगाने तुला सर्व प्रकारचे शुद्ध ज्ञान झालें असतें. (खा०) वा रे संता ! तूं आमचा गुरु वनूं पाहत आहेस, पण हें पक्कें लक्षांत ठेव की, आम्ही तुझे गुळीच ऐकणार नाहीं. (पं०) खरेंच आहे जर तुला बुद्धीच नसेल तर तूं ऐकणार कसे, उपदेशला ऐकून समजण्याला अध्यायनाने सुसंस्कृत प्रायेची बुद्धि लागत असते. (खा०) जो वेदशास्त्रें शिकून आमच्या सारख्या संतांना मान देत नाही त्याची ती विद्या व्यर्थ होय. (पं) आम्ही संताची सेवा करतो, पण तुमच्या सारख्या दुर्व्यसनरत पुरुषांची नाही करीत. तुम्ही संत नव्हे. विद्वान्, धार्मिक, सज्जन, परोपकारी असे जे पुरुष असतील तेच खरे संत होत. (खा०) आम्हीं दिगंबर वृत्ति धारण करून नागवे राहतों, हातीं जवळ वसतो, गांजा चरस वगैरे महादेवाला प्रिय असणाऱ्या वस्तूनांचे सेवन करतो, तीन तीन छोटे भांग पितो, गांजा भांग धूतरा यांच्या पात्याची भाजीदि खातो, अफहि खातो, रात्रंदिवस वं भोलानाथाच्या कृपेनें निशेमध्येच राहतो, हुनियेला नाहीं जसें समजतो, भीक मागून त्यावर गुजारा करतो, रात्रभर असा खोकला येत असतो की जवळ निजग्याऱ्यास झोप येणें शक्य नसते तथापि धुमी व गांजा सोडत नाहीं. या प्रकारचे वर्तन आमचे अव्याप्य सुरू असतां तुम्ही आम्हांला साधू नव्हे तर प्राणनाशक ! आत्मानासिद्धि अनुकूल झालेल्या आहेत. जर तुम्ही आमची निंदा करून आमच्या क्रोध आणला तर आम्ही तुमचे भस्म करून टाकूं. (पं०) ती सर्व वस्तुनिर्मम लोकांची आहेत पहा “साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधुः ।” साधोदित जो धर्मकृत्य करीत असतो, परोपकारामध्ये तर असतो, त्याला कोणताहि दुर्गुण नसते नेहेमीं सत्योपदेश करून जो सर्वांची सुधारणा करतो तोच साधु होय. (खा०) जा रे जा ! तूं भामटा आहेस. तुला काय साधूची कर्म माहीत ! संतांचे घर मोठे आहे. त्यांना कोटेंच अठकाव नाहीं. फार मोठशील तर हा चिमटा तुझ्या कपाळावर मारून तुझा प्राण घेईन. (पं०) ठीक आहे बुवाजी ! तुम्ही जा, आपल्या आसनावर वसा, वाटेल तें करा, मारण्या-बिरण्याचे मनांत आणूं नका; कारण सध्यांचें राज्य कसें काय तें पहाल तर तुमचे तुझालाच कळेल की, दुसऱ्याला मारण्याचा परिणाम काय होतो तो.

जर तुम्ही दुसऱ्या कोणाला मारलें तर तुझाला पकडतील, मारतील व तुरुंगांत ठेवतील, शिवाय दुसऱ्याला मारणें हें साधूचें लक्षण नव्हे. (खा०) वं राक्षस आहेस, सकाळीं उठून तुझें तोंड पाहणें योग्य नव्हे. (पं०) तुम्ही कोण्या महात्म्याचा संग केला नाही वाटतें. (खा०) आम्हीच स्वतः महात्मे असतां दुसऱ्याची संगति करण्याची काय आवश्यकता आहे ? (पं०) जे लोक दुर्भागी असतात त्यांची तुमच्या सारखीच बुद्धि होते असते.

याप्रमाणें बोव्याचाली साह्यानंतर खाकीजी आपल्या धुमीजवळ गेले व पंडितजी आपल्या घरी गेले. संध्याकाळीं जेव्हां आर्तीची वेळ झाली, तेव्हां सर्व ल्हान सजान साधू या बुद्ध खाकीजीजवळ येऊन त्याला “ दंडोत करून जवळच अनुग्रहासाठीं बसूं लागले, तेव्हां हे खाकीजी त्यांतील प्रत्येकांस म्हणतात कीं, “ अहो ! रामदासीया ! तुझी काय अध्ययन केलें आहे ? रामदासजी म्हणाले—महाराज, मी तर वेम्नुसहसरनाम हाटलें आहे. गोविंददासजी म्हणाले— मी रामसतवराज हाटला आहे. अशा तऱ्हेनें आपआपली विद्वत्ता ते जमोळ्या मंडळीपुढें मांडूं लागले. तितक्यांत एकानें खाकीजीला विचारलें कीं, महाराज ! तुम्ही काय पढलें आहे ? तेव्हां ते म्हणाले कीं, आम्ही गीताजीचें अध्ययन केलें आहे. पण हें आश्चर्य आहे कीं, आम्ही एकाच गुरु केला नाही. कारण आम्ही कोणाला गुरु करणार ? पहा जेव्हां आम्ही परामराज क्षेत्रांत अध्ययन करित होतो, तेव्हां जर आम्हांस हें कोणतें अग्रेसर आहे म्हणून शंका आली तर त्यासाठीं कोणातरी एकाचा मोठ्या धोतराच्या पंडिताला जाऊन विचारीत होतो. याशिवाय आम्हांला कोणत्याहि कामासाठीं गुरु करण्याची गरजच पडली नाही. अशा तऱ्हेच्या अक्षरशः जवळ अधिपतेनें घर केलेलें असलें तर त्यांत नवल काय ? व आश्चर्य कें कीं, हे सध्यांचे गुरू आहेत व हेच साधू आहेत ! !

या लोकांचीं कांहीं हाटली म्हणजे नशा, मारामारी, ओरडणें, निजणें, खाणें, पिणें, आंश पिठणें, वंटा ठोकणें, शंख वाजविणें, धुमी पेटवणें, चोंडो-कडे व्यर्थ फिरणें हीं होत. या कामाशिवाय हे कांहीं एक करित नसतात. दगडांतून पाणी काढणें सोपें आहे, पण या लोकांनां एकादी गोष्ट समजावणें शक्य नाही. हे प्रायः शूद्रवर्णी, मजूरदार लोक कामाला कंटाळून ही राख लावून अछारखी धंदा स्वीकारतात व गांवाला ते उपद्रव देत हिंडत असतात ! त्यांना विद्या नसते व त्यामुळे सत्संगाचें महात्म्य त्यांना कळत नसतें. जे नाथपंथी असतात,

यांचा " नमः शिवाय " हा मंत्र, खाकी बैराग्याचा " नृसिंहाय नमः " नामावतान्यांचा " श्रीरामचंद्राय नमः " किंवा " सीतारामाभ्यां नमः कृष्णो-
पासकांचा " श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, गौर्विदाय नमः " हा असतो. हा मंत्र कानांत उच्चारण केल्याबरोबर तो उच्चारणारा गुरु बनतो व ऐकणारा उत्तम-शिष्य बनतो. याशिवाय कोणी कांहीं तर कोणी कांहीं नवे नवे मंत्र तयार केलेले असतात. पहा तुंच्याचा मंत्र:—“जल पवितर सथल पवितर और पवितर झुवा । शिव कहै सुन पार्वती मेरा तुंबा पवितर झुवा ॥ आतां वाचकांनीं येथें विचार करावा कीं, अशा निरक्षर व दुर्बल लोकांकडून जन्तूंचे उपकार घोडाजरीं होऊं शकतो काय ? जर यांच्यांत योग्यता असती तर गोष्ट निराळी, पण पहिलें तों त्यांची फारच हीन दशा असते. लोक आपल्या धूमीवर जी लाकडें जाळतात त्या ऐवजीं जर यांनीं एक कांवळें विकत घेतलें तर त्यांचें थोड्या पैशांत काम भागून व्यर्थ लांकडें फुकट जाणार नाहींत. पण त्यांस इतकी बुद्धि कोठून येणार ? ते आपणांस तपस्वी झगतात कां तर ते धुमीजवळ तापत बसतात !! जर अशा प्रकारानें तपस्वी होतां येईल तर जंगली लोक फारच मोठे तपस्वी होऊं शकतील ! जटा वाढवून, राख लावून, किंवा तिलक लावून जर तपस्वी होतां येईल तर सवें लोक तपस्वी होतील, हे लोक बाहेरून विराक्त दाखावेतः पण आंतून फारच स्वार्थी असतात.

कबीरपंथीहि वरील प्रमाणेंच होत. (प्र०) कां बरें ? कबीरपंथ तर सर्वांत उत्तम ! हे मूर्तिपूजेचें खंडण करतात, कबीर साहेब स्वतः फुलापासून उत्पन्न झाले व अंतीहि त्यांचीं फुलेंच झालीं. असे ते सिद्ध होते ! वेद व पुराणें यांना जी गोष्ट समजली नाहीं ती कबीरानें जाणली. खरा रस्ता कबीरानेंच लोकांस दाखवला; ह्मणूनच त्याला ' सत्यनाम कबीर ' असें ह्मणतात. (उ०) कबीरपंथी वर लिहिल्याप्रमाणेंच आहे. ते मूर्ति पूजीत नसतील, पण पलंग, गादी, तक्के, खडावे, दिवा वगैरेचें पूजन करतात. हें काय मूर्तिपूजन नव्हे ? काय कबीरसाहेब भुंगा होता, कीं जो फुलांतून बाहेर पडला ? फुलांतून बाहेर पडणें हें सर्वथा असंभव आहे. पण त्याविषयीं काशीमध्ये जी गोष्ट लोकंत प्रसिद्ध आहे ती कदाचित् खरी असेल. कोणी एक नीच जातीचा मनुष्य काशीमध्ये रहात होता. त्याला मूलबाळ कांहीं नव्हतें. तो एके दिवशीं एका गल्लींतून जात असतां त्यास एक फुलांची पाटी दिसली. तिच्या जवळ

जाऊन पाहतां तों आत एक त्याच दिवशीं जन्मलेले मूल आहे, तें त्यानें बरीं
 आणून आपल्या खोला दिलें. तिनें त्याचें पालन करून वाढविलें. पुढें तो
 मुलगा मोठा झाल्यावर संस्कृत शिकण्याच्या इच्छेनें एका पंडिताजवळ गेला.
 त्यानें ब्राह्मणोतरांला आपण शिकवित नाहीं असें सांगितलें व त्याचप्रमाणें
 इतर पंडितांनीहि त्याला शिकविलें नाहीं ! तेव्हां त्याचा निरुपाय होऊन
 आपले विचार तो इतर आपल्या जातभाईना उपदेशू लागला व त्यानें
 आपल्या गाण्यानें व भजनानें वग्याच लोकांचें चित्त आकर्षिलें. तो आपल्या
 उपदेशामध्यें पंडितांची व शास्त्रांची फार निंदा करीत असे. तंबुरा घेऊन
 मोठ्यानें भजन करीत असे. कांहीं लोक त्याचे शिष्य झाले. जेव्हां तो मेला
 तेव्हा लोकांनीं त्याला सिद्ध बनविलें ! जें त्यानें कव्ण केले होते त्याचे
 त्यांनीं अध्ययन सुरू केलें. हे लोक त्याच्या उपदेशावरून कान बंद केल्या-
 नंतर जो शब्द होतो त्याला अनाहत शब्द असें मानू लागले, मनोवृत्तीला
 सुस्ती झणू लागले ! तो अनाहत शब्द ऐकणें हेंच परमध्यान झणू लागले
 व जर्चीप्रमाणें तिलक लावण्यांत पुरुषार्थ मानू लागले ! आतां विचारी
 लोकांनीं यांत पहावें कीं, यांच्यांत आत्मोन्नतिकारक काय आहे व जर कांहीं
 नाहीं तर हा पंथ इतर पंथांप्रमाणेंच ठाकाऊ आहे असें स्पष्ट झणण्यास
 तयार झाला आहे !

(प्र०) पंजाबामध्यें गुरु—नानक होऊन गेला. त्यानें मूर्तिपूजेचें खंडन
 केलें, मुसलमान होण्यापासून पुष्कळांना वांचविलें, त्यानें गृहस्थाश्रमांतच
 राहून उपदेशांचें पुष्कळ काम केलें. त्यानें पुढील मंत्रांत आपला आशय
 प्रगट केला आहे, त्यावरून त्याचे विचार किती चांगले होते तें समजेल:—
 “ ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकालमूर्त अजोनि सह-
 मंगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होंसी
 भी सच ॥ जपजी पौडी १ ॥ ” “ ज्याचें ओंकार नाम सत्य आहे तो जग
 कर्ता पुरुष भय व वैररहित आहे. तो काल व योनि यांच्या वंचांत येत नाही
 तो स्वयंप्रकाश आहे. त्याचा जप गुरुकृपेनें कर. तो परमात्मा आदीमध्ये सत्य
 होता, युगादिकांच्या वेळीं सत्य होता, सध्यांहि सत्य आहे व पुढेंहि सत्यच
 राहणार. ” (उ०) हें खरें कीं; नानकाचा आशय ठीक आहे, पण त्याला
 जशी असावी तशी विद्वत्ता नव्हती. आपल्यापरीनें त्यानें थोडेंसें काम चांगलें
 केलें. जी त्याच्या खेड्यांतील भाषा होती ती त्याला येत होती, पण इतर

वेदादिशास्त्राध्ययन त्याला मुळीच येत नव्हतें. जर थोडे तरी अध्ययन असतें तर ' निर्मेय ' शब्दाच्या जागी ' निर्भो, ह्मणलेंच नसतें. संस्कृत येत नसतांहि आपणाला संस्कृत येत आहे असें बऱ्याच ठिकाणीं भासविलें आहे. पण संस्कृत भाषा न शिकतां कशी येऊं शकते ? हें त्याला समजलें नाहीं. आपल्या प्रतिष्ठेसाठीं त्यानें आपण संस्कृत जाणतच आहों असें लोकांस भासविण्याचा प्रयत्न केला ! नाहींतर त्यानें आपल्याच ग्राम्य भाषेंत आपला सर्व उपदेश करावयाचा होता. मध्यें हा अशुद्ध संस्कृताचा घोंटाळा कशाळा केला ? ज्याला ज्ञान हणून आपली प्रतिष्ठा व्हावी असें वाटतें त्याला असेंच ढोंग करावें लागतें. त्यानें आपल्या ग्रंथांत कोठें वेदांची स्तुति तर कोठें निंदा केलेली आहे; कारण त्याला तर बोलून चाळून संस्कृत येतच नव्हतें, पण येत नाहीं असें तर स्पष्ट दाखवावयाचें नाहीं, ह्मणून त्यानें असा लपटाव केला. जर केवळ स्तुति किंवा निंदाच करता तर कोण्या पंडितानें शास्त्रार्थाला बोलावेलें असतां मानहानि होण्याचा संभव होता, ह्मणून त्यानें हा निराळाच पंथ काढला. कोठें त्यानें वेदांला चांगलेंहि ह्मणलें आहे व कोठें त्यांची निंदाहि केली. पहाः—वेद पढत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ॥ साधकी महिमा वेद न जाने ॥ सुख मनी पौडी ७ चो. ८ ॥ नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६॥ नानक ह्मणतो कीं, वेद पठण करतां करतां ब्रह्मादिक मेले तेव्हां तो कशाळा पाठ करतां ? काय नानक वेदाध्ययन सोडल्यामुळें अमर झाला आहे ? काय नानक मेला नाहीं ? वेद हे सर्व विद्यांचें भांडार असतां, त्याला नानक कहाणी ह्मणतो, तेव्हां त्यानें केलेला सर्व उपदेशहि कहाणीसारखाच असला पाहिजे. जे सुख असतां आपणास साधु व ब्रह्मज्ञानी समजतात, त्यांना वेदांचें महत्त्व काय समजणार ? नानक स्वतः संस्कृत शिकला नव्हता ह्मणून त्याला वेद समजला नाहीं. शिवाय वेदाचा गौरव त्यानें केला असता तर त्याला कोणी गुरु मानलें नसतें. ह्मणून वेदाची योग्यता कमी आहे असे त्याला प्रसिद्ध करणें भाग पडलें. ज्याला स्वतः समजलें नाहीं तो दुसऱ्याला काय शिकवणार ? ही गोष्ट खरी आहे कीं, जेव्हां नानक पंजाबांत झाला तेव्हां तेथें मुसलमानांचा जाच अतिषय होता व त्यामुळें तेथें संस्कृतविद्येचा लोप झालेला होता. नानकानें आपल्या उपदेशानें पुष्कळ लोकांना महंमदीय होण्यापासून निवृत्त केलें हेंहि खरें; पण त्याच्या हयातींत त्याचा पंथ फारसा वाढलेला नव्हता. या देशांत तर ही गोष्ट प्रसिद्ध

आहे कीं मेल्यानंतर लोक पाहिजे त्याला सिद्ध, योगी, महात्मा बनवितात, त्याचप्रमाणे नानकाच्या शिष्यांनी त्याला बनविले. नानक हा कांही मोठा पुरुष नव्हता तथापि त्याच्या शिष्यांनी नानकचंद्रोदय व जन्मसाखी असे ग्रंथ करून त्यांत हा एक अद्भुत पुरुष होऊन गेला, त्यांची ब्रह्मादि देवाशी भेट झाली व त्यांच्याशी त्यांनी भाषणे झाली, त्यांची मान्यता केली, नानकाच्या विवाहामध्ये हत्ति, घोडे, रथ वगैरे सर्व सुवर्ण, चांदी, हिर, माणकें, रत्ने यांनीं सजविलेले होते ! आतां ह्या गप्पा नव्हेत तर हें काय आहे बरें ? नानकासारख्या सामान्य स्थितींत वाढलेल्या पुरुषाच्या विवाहांत हिरे रत्नानीं सुशोभित केलेले असंख्य घोडे कोठून बरें येणार ? हां, ही गोष्ट खरी कीं, यांत नानकाचा दोष नसून त्याच्या चेल्यांचा दोष आहे. पण जर त्यावेळीं त्याचें त्याच्या चेल्यांनीं असें महात्म्य वाढवेलें नसतें, तर त्याचें मत वाढलेंच नसतें, नंतर त्याच्या पाठीमागून त्याच्या गादीवर जे जे बसले त्यांनीं त्यांनीं आपल्या मनाला वाटेल तें लिहून नानकाच्या मूळच्या ग्रंथांत भर बाळून ग्रंथ वाढवला. याला ' ग्रंथ साहेब ' असें ह्मणतात ! नानकापासून तों गुरुगोविंद-सिंहापर्यंत एकंदर दहा असामी गादीवर बसले, त्या प्रत्येकाने आपल्या मनास वाटेल तें या ग्रंथसाहेबामध्ये लिहून ठेवेलें आहे ! पुराणांतील कल्पित गोष्टी-प्रमाणेंच या ग्रंथांत पुष्कळ गप्पा भरलेल्या आहेत. याच्या गादीवर बसणारे आपणास गुरु ह्मणवून घेतात इतकेंच नव्हे, तर आपण पूर्ण ब्रह्मज्ञानी व आपणच परमेश्वर आहों असें मानतात ! त्यामुळे त्यांनीं कर्म व उपासना सोडली आहे व अन्य आडमार्गानें भटकत आहेत. नानकानें ईश्वराच्या भक्ती-वर विशेष जोर दिलेला होता, जर त्याच्या ह्मणण्याप्रमाणेंच पुढील गुरूंनी आपला उपदेश चालविला असता तर फारसें विघडलें नसतें. पण पुढील गुरूंनी मनमानेल तसा उपदेश सुरू केला; इतकेंच नव्हे तर त्यांनीं आपणासच परमेश्वर बनविलें ! त्यामुळे फारच बिघाड झाला. या पथांतहि फार भेद आहेत. उदासीन पंथी आहेत ते आपणास थोर समजतात, निर्मल पंथी आहेत ते आपणांस थोर समजतात, अकाली व सूतर हसाई आहेत ते आपणास महात्म्ये समजतात, याप्रमाणें आपआपसांत बरेच झगडे आहेत. यांच्या गादीवरील दहावा गोर्विंदसिंहजी हा फार शूरवीर होऊन गेला. सुसलमानांनीं याला व याच्या अनुयायांस फार त्रास दिला, त्याबद्दल सूड ध्यावा असें याच्या मनांत आलें, पण त्याच्या जवळ युद्धसामुग्री नव्हती व सुसलमानांचाहि

त्यावेळीं मार जोर होता. तेव्हां त्यानें एक युक्ति केली. ती अशी. त्यानें एक पुरस्करण केलें व अशी प्रसिद्धि केली कीं, आपणास एक देवी प्रसन्न झाली आहे. त्या देवीनें आपणास एक खड्ग व एक वर दिला आहे कीं, 'हे माझ्या भक्ता ! तूं या तरवारीच्या सहाय्यानें मुसलमानांला मार, तुझा सर्वत्र विजय होईल' याप्रमाणें आपल्या शिष्यांकडून प्रसिद्धि करविल्या कारणानें त्याचें पुष्कळ अनुयायी बनले व त्यांच्या सहाय्यानें त्यानें आपले सूड उगविण्याचें काम चालविलें. वाममार्गी लोकांचे जसे पांच 'मकार' आहेत तसे या गुरु गौर्दिदसिंहानें पांच 'ककार' सुरू केले. हे पांच 'ककार' लढाईच्या उपयोगीं त्यावेळीं पडले. (१) केश, (२) कंकण, (३) कच्छ, (४) कंगवा, (५) कर्द हे पांच ककार होत. (१) डोक्यावरचे सर्व केश वाढवणें, या पासून द्वंद्व युद्धांत थोडासा शिराचा बचाव होऊं शकतो; (२) डोक्यावर किंवा हातात कंकण घालतात याच्या योगानें डोक्याचें व हाताचें रक्षण होऊं शकतें. हें बहुधा यांच्या पगडींत असतें. प्रायः याला सुदर्शनासारखी तीक्ष्ण धारहि असते. (३) गुडव्यांच्या वरच्या बाजूला जसा मूळ लोक कच्छ बांधतात त्याप्रमाणें बांधणें, याच्या योगानें लवकर पळतां येतें व गुप्त इंद्रियाचें बरेंच संरक्षणहि होतें. (४) कंगवा, याला कणो असें म्हणतात हिच्या योगानें केश विंचरतां येतात. (५) कर्द हा पांचवा ककार आहे. याचा युद्धामध्ये फार उपयोग होत असतो. या पांच प्रकारांमुळे त्याचे अनुयायी लोक फार लढव्ये त्यावेळीं झाले व त्या वेळच्या परिस्थितीप्रमाणें ते सर्व ठीक होतें, पण सध्यांची परिस्थिति निराळी असल्यामुळे तो तसाच सरंजाम ठेवणें हें निरुपयोगी आहे. पण हीं पांच चिन्हे धारण करणें हाच आतां त्यांचा धर्म झाला आहे. हे शीख लोक मूर्तिपूजा करीत नाहींत पण ग्रंथ साहेबाची पूजा करतात. ग्रंथपूजणें ही मूर्तिपूजाच आहे. कोणत्याही जड पदार्थापुढें डोकें नम्र करणें व त्यावर फुलें घालणें हें सर्व मूर्तिपूजेतच येतें. ज्याप्रमाणें मूर्तीच्या पूजाप्यांनीं देवळावर आपली उपजीविका केली आहे, त्याचप्रमाणें या ग्रंथांमध्येहि झालेलें आहे. जसे मूर्तिपूजक लोक आपल्या मूर्तीवर फुलें घालतात व त्याचें दर्शन घेतात, त्याचप्रमाणें हे लोक ग्रंथाची पूजा करून त्याचें दर्शन घेतात. मूर्तिपूजकामध्ये जितका वेदाचा गौरव आहे तितका यांच्यांत नाहीं व याला कारण केवळ अज्ञान होय. जर त्यांच्यांत विद्येचा प्रसार होईल तर ते सर्व वैदिकधर्माचे अनुयायी बनतील.

यांत शंका नाही. जसा यानी, भोजन व पंक्तिभेद यांचा झगडा मिटविला आहे त्याचप्रमाणे जर हे लोक विषयासक्ति व दुरभिमान सोडून वैदिकमताला आलिंगन देतील तर उत्तम होईल.

याचप्रमाणे दादूपंथी लोकांची स्थिति आहे. वैदिकमार्ग सोडून ते हे अन्य मार्ग अन्य लोकांनी केले आहेत; त्या मार्गांमध्ये लोक आत चित्त होऊन गेले खात आहेत ! दादूजीचा जन्म गुजराथेत झाला. नंतर हे जय-पूराजवळ अमेर हणून एक गांव आहे तेथे जाऊन तेत्याचा धंदा करू लागले. लोक तरी मोठे विचित्र असतात. त्यांनी सर्वशक्तिमान् परमेश्वरासोडून दादूजीचीच पूजा करण्यास सुरुवात केली ! वेदादि शास्त्रे शिकण्याचे सोडून ' दादूराम ' हणण्यांतच मुक्ति आहे असे मानू लागले ! जेव्हां सत्य-शास्त्रांचा उपदेश वंद पडला तेव्हां असले वखडे उत्पन्न झाले तर त्यांत काय आश्चर्य ? या पंथामध्ये एक ' रामसनेहि ' नामक पंथ आहे. त्याचे मत असे आहे कीं, रामनामाच्या जपानेच सर्व कांहीं होवें. हणून त्यांनी वैदिकधर्म ध्यान, कर्म, उपासना वगैरे सर्व सोडून दिले आहेत; पण दुपार झाली हणजे रामनामाने काम भागत नाही व रोटीहि मिळत नाही; तेव्हां मात्र यांना यजमानाच्या घरची आठवण होते. यांना स्त्रियांच्या संगतीने राहण्याची फार हौस असते. स्त्रियांना हे ' रामकी ' असे हणतात. अशा तऱ्हेचे धर्माच्य नांवावर हे लोक काय काय अनर्थ करीत असतात ते मनांत आणले हणजे अंगावर शहारे येतात !

मेवाडजवळ शहापूर हणून गांव आहे, तेथे रामचरण नामक साधु होऊन गेला. त्यानेंहि ' राम ' नामाचाच जप करण्यास आपल्या शिष्यांस सांगितले. राम नाम हाच परममंत्र व तोच सिद्धांत आहे असे या मतवाल्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या संतदासप्रणीत एका ग्रंथांत असे लिहिले आहे कीं,— ' भ्रम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ ॥ तब जमका कागज फट्या, वट्या करम तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ ॥ ' याठिकाणी बुद्धिमान् लोकांनी विचार करावा कीं, केवळ राम शब्दांच्या उच्चारणाने केलेल्या कर्मांचे पातक नाश पावेल कीं काय ? नुसत्या रामशब्दोच्चाराने आपण निष्पाप होऊं असे म्हणणे हें निव्वळ अज्ञान आहे व हा शुद्ध भ्रम आहे. या गोष्टींनी माणसे निष्पाप तर होणार नाहीतच पण नेहमी पापांतच बुडतील व मनुष्यजन्माचे सार्थक त्यांच्याकडून कांहीच होणार नाही तसेच रामचरणकृत ग्रंथांत पुढे दिल्याप्रमाणे लिहिले आहे:—

महमा नांव प्रताप की, सुणौ सरवण चिंच लाइ ॥

रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल झड जाइ ॥

जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतर्या पार ॥

रामचरण जो वीसर्या, सोही जमके द्वार ॥

रामविना सब झूट बतायो ॥

रामभजन छुट्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ परकम्मा ॥

राम कहे तिन कूं भै नहीं । तीन लोकमे कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै ॥

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही धरही ॥

ऊंच नीच कुलभेद बिचारै । सो तो जनम आपणो हारै ॥

संता कै कुल दीसै नाहीं । राम राम कह राम सदांहीं ॥

ऐसो कुणजो कीरति गावैं । हरि हरि जन कौ पार न गावैं ॥

राम संतां का अन्त न आवे । आप आपकी बुद्धि सम गावैं ॥

या मताचें परीक्षण—प्रथमतः हैं तर अगदीं उघड आहे कीं, रामचरणा-
दिकांचे ग्रंथ पाहिल्या बरोबरच हे कोणातरी ग्राम्य मनुष्याचे असावे असें
वाटतें, त्यामध्ये उदात्त कल्पना किंवा उच्चवृत्ति मुळींच नसतात. अशिक्षित-
पणामुळे व वेदादिशास्त्रांच्या अपरिचयामुळे यांचीं मनें असंस्कृत असतात,
अशा स्थितीत हे जास्त चांगले ग्रंथ काय लिहिणार ? राम राम ह्मटल्यानें
सर्व पापें नाश पावतात असें समजणें हा यांचा केवळ भ्रम आहे. या मतांचा
प्रसार करणें ह्मणजे आपला व दुसऱ्याचा जन्म फुकट घालविण्यासारखें आहे.
राम राम ह्मटल्यानें यमाचें भय चुकतें असें हे ह्मणतात, पण जर त्या जपानें
राजपुरुष, चोर, डाकू, व्याघ्र, सिंह, सर्प, विंचू वगैरेचें भय चुकत नाहीं तर
त्यापासून यमाचें भय चुकेल असें संभवनीय आहे कसें ? ज्याप्रमाणें “ साखर
साखर ह्मटल्यानें तोंड गोड होत नाहीं तद्वतच सत्यभाषणादि व्रतें केल्या-
चांचून नुसतें रामराम ह्मणण्यानें कांहीं एक होणार नाहीं. जर राम सर्वत्र
आहे तर एकदां “ राम ” असें ह्मटल्याबरोबर त्याला ऐकूं जाईल, व जर
त्याला ऐकूं जात नसेल तर जन्मभर ह्मटलें तरी त्यापासून काय होणार आहे ?
या लोकांनीं आपले पोट भरावें व दुसऱ्यांचा जन्म व्यर्थ घालवावा ह्मणून हें

पाखंड उत्पन्न केलें आहे यांची नांवे असतात रामस्नेही पण हे काम करतात मात्र रांडस्नेहीपणाची, हे फार आश्चर्य आहे ! जर अशीं पाखंडें सुरू झालीं नसतीं तर या देशाला ही अशी कष्टप्रद दशा प्राप्त झालीच नसती. हे लोक आपल्या चेल्यांला उच्छिष्ट भक्षण करावयाला लावतात व त्यांच्या स्त्रियांशीं एकांतांत वास करतात, स्त्रियाहि त्यांना प्रणाम करून त्यांच्याबरोबर एकांतांत राहून उपदेश वेण्यास तयार होतात !

या पंथामधील आणखी एक शाखा खेडपा नामक गांवीं मारवाडांत सुरू झालेली आहे. या शाखेचा मूळ उत्पादक एक रामदास नामक घेड जातीचा होता. त्याला दोन स्त्रिया होत्या. एके वेळीं याचे लोके विघडून हा इतका मडकला होता कीं, तो कुत्र्यांबरोबरहि जेवित असे. नंतर तो वाममार्गी होऊन नंतर कुंडापंथी बनला. नंतर तो रामदेवाचा अनुयायी " कांपडिया " बनला. राजपुतान्यांत चांभार लोक भगवीं वस्त्रे नेसून रामदेवकृत गीतें चांभारांला व अन्य लोकांना ऐकवीत असतात, त्यांना कामडिया असें म्हणतात व त्या " शब्द " असें असें म्हणतात. हा कामडिया वनून आपल्या दोन स्त्रियांसह गीतें गात गात चोहोंकडे हिंडत होता. पुढें हिंडतां हिंडतां जोधपूर संस्थानांतील सीथल नामक गांवीं एक तलाच धेडांचा गुरु रामदास म्हणून होता, त्याला जाऊन हा मिळाला. त्यानें आपल्या रामदेवपंथाचा त्याला उपदेश करून आपला चेला बनविलें. हा रामदास आपल्या खेडपा गांवीं परत आला व तेथें आपली गादी स्थापून तें आपलें मत पसरविण्यास प्रारंभ केला या प्रमाणें हें मत त्या गांवांच्या आसपास पसरलें.

वरील रामचरणमताचाहि हाच प्रकार आहे. रामचरण हा मूळचा जयपुरचा बनिया होता. त्यानें दांडा गांवीं एका साधूकडून वेष घेऊन त्याला गुरु केलें. व शहापुरामध्ये येऊन आपलें मत स्थापलें. मोठ्या माणसांत पाखंडी मनुष्याचें मत लवकर पसरतें त्याप्रमाणें याचें मतहि तेथें लवकर पसरलें. वरील रामचरणाच्या मताप्रमाणेंच या पंथामध्ये चले करतात. उच्च नीच भाव ठेवित नसतात. ब्राह्मणापासून तों अंत्यजापर्यंत सर्व सारख्या योग्यतेचे असें हे समजतात, कुंडापंथी लोकांमध्ये सर्व मिळून एका कुंडांतील अन्न खातात, उच्छिष्ट खाण्यास प्रत्यवाय मानीत नाहीत, असे हे आचारभ्रष्ट आहेत. वैदिकधर्मापासून लोकांना पराङ्मुख

करतात. व्यवहाराला निरुपयोगी करतात व आईवापापासून मुलांना अलग करतात; अशा तऱ्हेचे हे कुकर्म आहेत. आपणाला चेला मिळाला हणजे झाले, मग दुसऱ्याचें काहीं कां होईना असें यांचें मत आहे. यांच्या पंथात “ राम ” नाम हाच महामंत्र आहे. या नामाला हे “ लुच्छम वेद (मूर्ख वेद) ” असें हणतात ! रामनामाच्या जपानें अनंत जन्मांचें पाप नाश पावते, या जपशिवाय अन्य कोणत्याहि उपायानें मुक्ति नाही असें यांचें मत आहे. जो श्वास व प्रश्वासाबरोबर रामाचा जप करावा असें सांगेल त्यालाच सत्य गुरु असें हे समजतात. या सत्यगुरूला परमेश्वराहूनहि मोठा मानतात. त्याच्या मूर्तीचें ध्यान करतात. वेषधारी साधूंचें चरण धुवून ते पाणी पितात. जेव्हां गुरुपासून चेला दूर जातो तेव्हां तो आपल्या गुरूचा कैस व नख आपणा वडे ठेवून घेतो व त्याचें उदक नित्य पितो. हे लोक रामदास व हरारामदास यांच्या ग्रंथाची योग्यता वेदाहूनहि अधिक मानतात ! त्या ग्रंथाला प्रदक्षिणा व साष्टांग प्रणाम करतात. स्त्री व पुरुष यांना एकच राम नामाचा जप करण्यास उपदेश करतात. केवळ नामस्मरणानेच पुण्य मानतात व हे शास्त्रध्वन्यामर्त्ये पाप समजतात. पहा:—

साक्षी.

पंडिताई पाने पडी, ओ पूरव लो पाप ॥ राम राम सुमर्या विना,
रुग्ग्यो रीतो आप ॥ वेद पुराण पढे पढ गीता, राम भजन विना
रुह गये रीता ॥

याप्रमाणें त्यांच्या पुस्तकांतील उपदेश असतो. स्त्रियांना असा उपदेश हे गुरू करतात कीं, त्यांनी पतीची सेवा करण्यापेक्षा साधूंची सेवा करणें पुण्यकारक आहे, वर्णाश्रमव्यवस्थेला हे लोक मानत नाहींत. जर एखादा ब्राह्मण यांच्या पंथाला नसेल तर तो नीच व जर एक चांडाळ यांच्या पंथाचा असेल तर त्याला उच्च समजतात. हे ईश्वराचा अवतार मानित नाहींत. पण रामचरणाच्या वचनांत “ भगति हेति औतार ही धर ही ॥ ” असें वाक्य चाललें आहे. त्यांत असें प्रतिपादन केले आहे कीं, भक्ति व संतांचें हित यासाठीं केव्हां केव्हां अवतारहि होत असतो. इत्यादि प्रकारचीं पाखंड मते या देशांत बहुत आहेत, सूत्र लोकांनीं यापासून कसें नुकसान होतें हें जाणून एका वैदिकधर्मापासून कशीं सर्व प्रकारें उन्नति होते हें ओळखून शुद्ध व दैदीप्यमान वैदिकधर्मांत यावें हे उत्तम.

गोकुलिये लगून गोसाव्यामध्य एक पंथ आहे. ते फार ऐश्वर्यसंपन्न असातात व त्यामुळे त्यांच्यांत अतोनात अनाचार व चैनबाजी असते हा प्रकार गोसाव्यांना तरी शोभत नाही. ते समजतात की, हें ऐश्वर्य सर्व त्यांना त्यांच्या तपस्वीवृत्तीने मिळालेलें असतें, पण वास्तविक पद्धतें तों छलकपटादि इत्यादींनीच त्यांच्याजवळ पैसा जमलेला असतो. धूर्ततेनें मोठ्या लोकाना लुकाड्यानें हा प्रकार सर्व मतांमध्ये सारखाच दिसतो, या पंथातील गोसाव्यांची लीला अंकावर रोमांच उभे करणारी आहे. हे गोलोकांत आपली मुक्ति आहे असें समजतात. हें मत तेलंग देशांत प्रथमतः उत्पन्न झालें. त्याची हकीगत अशी आहे. कोणी लक्ष्मणभट्ट लगून एक ब्राह्मण तेलंग देशांत राहत होता. त्याचा विवाह झाल्यानंतर कांहीं कारणामुळे त्यानें मातापिता व स्त्री यांचा त्याग करून, तो काशीला गेला व तेथें त्यानें संन्यास घेतला. संन्यास घेतेंवेळीं त्यानें आपल्या गुरूस असें खोटेच सांगितलें होतें कीं, आपला विवाह मुळींच झालेला नाही. दैवयोगानें त्याच्या आईबापांनीं देखलें कीं, आपला मुलगा संन्यस्त होऊन काशीमध्ये राहिला आहे, तेव्हा त्याची स्त्री व मातापितरे काशीला गेली व ज्यानें त्याला संन्यासदीक्षा दिली होती त्याला शरण जाऊन त्यांनीं सांगितलें कीं, या पुरुषाला तुम्ही कां बरें संन्यास दिलांत ? याची ही वर्षपत्नी असून तरुण आहे. नंतर त्या तरुण स्त्रीनें त्याला सांगितलें कीं, जर तुम्ही माझ्या पतीला परत मजजवळ देणार नाहीं तर निदान मला तरी संन्यास देऊन पुनीत करा. तेव्हां त्या लक्ष्मणभट्टाला बोलावून आणून हटलें कीं, तूं फार लबाड बोललास ! तुझे लग्न झालेलें असून तूं संन्यासाश्रम सोडून गृहस्थाश्रम पुनः कर. त्यानें गुरूच्या आज्ञेप्रमाणें संन्यास सोडून पुनः गृहस्थी बनून राहिला. अशा पुरुषानें हें मत सुरू केलें. याप्रमाणें असत्यवचनी पुरुषाकडून हें मत प्रवृत्त झालेलें आहे ! जेव्हां हा आपल्या तेलंग देशांत गेला तेव्हां त्याला सर्वांनीं अपेक्ष केलें, कोणी त्याला जातींत घेईनात, तेव्हां हा चोहोंकडे भटकूं लागला ! हिंडतां हिंडतां पुनः काशी नगरीजवळ चरणार्गट किंवा जिला चंपारण्य असें ह्मणतात त्या ठिकाणीं येऊन पोंचला. त्या अरण्यांत एक लहान बालक त्याला दिसला. या बालकाला कोणी एकांनें तेथें सोडून चारहि बाजूनीं आग लावून दिली होती. जेव्हां या लक्ष्मणभट्टानें तो बालक पाहिला तेव्हां त्यानें त्याला आपणाजवळ घेतलें व त्यासह काशीस येऊन राहिला. तेथें त्याचें लालनपालन

सुत्तमरीतीनें केलें. तो लहानाचा मोठा झाला व त्याचें अध्ययन होऊ लागलें. इतक्यांत त्याच्या आईबापाचें देहावसान झालें त्यामुळे तो मुल्या पुनः निराश्रित झाला ! पुढें थोडेंसें अध्ययन ज्ञानानंतर त्या मुलानें एका विष्णुस्वामीच्या मंदिरांत प्रवेश करून तेथें तो चेल्या बनून राहिला. पुढें तेथें कांहीं विशेष मतभेद झाल्यामुळे काशी क्षेत्रांत त्यानें संन्यास घेतला. संन्यास घेतल्यानंतर एका जातिवद्विष्णुत ब्राह्मणाच्या तरुण मुलीशी याचा संबंध जडला. त्या ब्राह्मणानें याला सांगितलें की, तूं हा आश्रम सोड व या मुलीशीं विवाह कर. त्याप्रमाणें त्यानें केलें. याच्या बापानें जसें केलें होतें तसेंच त्याच्या मुलानेंहि केलें यांत कांहीं विशेष नवल नाहीं. त्या खाल्या बरोबर घेऊन जेथें हा पूर्वी चेल्या बनून राहिल्या होता त्या विष्णुस्वामीच्या मंदिरांत गेला, तेथें हा विवाहित असल्यामुळें कोणी राहू दिलें नाहीं. तेथून तो व्रजदेशांत गेला. व्रज देश हा अज्ञानी लोकांचें मांदस्वर असल्यानें प्रसिद्ध आहे. तेथें यानें आपल्या लल व कामठयुक्त युक्तींनीं अनेक प्रकारें आपल्या भ्रमजालांमध्ये लोकांना ओढण्यास सुरवात केली. त्यानें असें जेव्हां प्रसिद्ध केलें कीं, ' मला श्रीकृष्ण भगवान् भेटले व त्यांनीं असें सांगितलें कीं, या मर्त्य लोकांमध्ये गोलोकांतून जे कांही दैवीजीव आलेले आहेत, त्यांना व्रज-ज्ञानानें पवित्र करून पुनः गोलोकांत पाठवून दे ' अशा प्रकारच्या गोष्टींचा प्रसार करून त्यानें आपलें मन वाढवण्यास प्रारंभ केल्या. त्यानें दृष्ट दैव्याच बनवले. आपल्या उपदेश स्वाधीन गंधानें तो कर्तव्य लावला. त्यालाच पद आहे असें त्यानें लोकांस भाराविलें. तो मंत्र पढाः—

श्रीकृष्णः शरणं मन ॥ १ ॥ क्लीं कृष्णाय गोपीजनवट्टमाय
स्वाहा ॥ २ ॥ गोपालाहसनाय ॥

हे दोन मंत्र सर्व साधारण आहेत, पण पहिल्या मंत्र समर्पण करण्यासाठी आहे, तो पढाः—

श्रीकृष्णः शरणं मन ॥ सदस्यपरिवृत्तराशितकालज्ञान कृष्णवि-
योगजनिततापक्लेशानन्ततिराभावोऽहं भगवते कृष्णाय देह-
न्द्रियप्राणांतःकरणतद्गर्माश्च दासगारपुत्राप्रविचेतपराण्यात्मना
सह समर्पयामि, दासोऽहं कृष्ण त्वाम्मि ॥

या मंत्राचा उच्चार करून शिष्यांचे व शिष्यिणींचे अर्पण करवा. ' श्री कृष्णाय ० ' यांतिल ' क्लीं ' या मंत्रिक शब्दाचेंच उच्चार होतें कीं, हे मंत्र

उपकारो वाममार्गपैकींच आहे. हें वल्लभमत वाममार्गांतीलच एक भेद आहे. जर असें नसतें तर या मतांच्या अनुयायांमध्ये गोसाव्यांना किंवा गुरुला आपल्या स्त्रिया समर्पण करण्याची चाल कधींच आली नसती, या मतांतील गोसावी प्रायः स्त्रीसंसर्ग करणारेच असतात त्याचें तरी कारण हेंच. हे लोक श्रीकृष्णाला ' गोपिजनवल्लभ ' ह्मणतात, पण श्रीकृष्ण जसा गोपिका प्रिय होता तसाच तो इतर भक्तांलाहि प्रिय होताच. जो स्त्रीभोगामध्ये फसलेला असतो तोच स्त्रियांना प्रिय असतो हें उघड आहे. असा स्त्रैण श्रीकृष्ण होता काय ? नाही महाभारतावरून तर मोठा योगी होता असें ठरत आहे. मग हे त्याच्या स्त्रैण कां बरें वनवितात ? त्याच्या वियोगाचें दुःख सहस्रपरिवत्सरपर्यंत होत आहे असें सांगणेंहि व्यर्थ आहे, कारण वल्लभ व त्याचे शिष्य कांहीं सर्वत्र नव्हते. काय श्रीकृष्णाचा वियोग फक्त हजार वर्षांचाच आहे ! जर श्रीकृष्ण खरोखर दैवी जीवांवर अनुकंपा करणारा असता तर वल्लभाच्या जन्माच्या पूर्वीच्या लोकांच्या उद्धाराची व्यवस्था केली असली पाहिजे. तो दैवीजीवांवर उपकार करणारा केवळ वल्लभावर अवलंबून राहील असें संभवनीय राहत नाही. बरील मंत्रामध्ये " ताप व क्लेश " हे दोन शब्द पर्यायवाची आहेत. त्या दोघांचा तेथे काय उपयोग ? त्यांतील कोणत्यातरी एका शब्दानें काम भागले असतें. तसेंच मंत्रामध्ये " अनन्त " शब्दाचा पाठ करावयाचा असेल तर " सहस्र " शब्द गाळला पाहिजे. जर दुःखें अनंत असलीं तर तीं सहस्र वर्षांत परिमित कशीं होऊं शकतील ? बरें तीं दुःखें अनंतकालपर्यंत राहाणारीं अनंत आहेत असें जर मानावयाचें असेल तर त्याचा नाश होऊं शकणार नाही. मग तेथें वल्लभाचे अनुयायी वनण्याचें कांहींच कारण नाही. आतां दुसरी गोष्ट अशी की, श्रीकृष्णाला देहेन्द्रिय, प्राणांतःकरणादिकांचे अर्पण करण्याची काय आवश्यकता आहे ? त्याचप्रमाणें त्याला स्थान, धन, स्त्रीपुत्र यांचें अर्पण कशासाठीं करावयाचें ? श्रीकृष्ण हा आप्तकाम व पूर्ण योगीश्वर असल्यामुळे त्याला या गोष्टींची काय बरें आवश्यकता आहे ? शिवाय त्याला देहादि सर्व अर्पण करणें ही कल्पनाच चमत्कारिक आहे. कारण या नव्वशिखांत देहामध्ये मलमूत्रादि दुर्गंधयुक्त पदार्थ भरलेले आहेत ते श्रीकृष्णाला अर्पण करण्यांत त्याला काय लाभ होणार ? शरीराकडून नेहेमी पापपुण्याकर्में होतच असतात, तेव्हां हें शरीर श्रीकृष्णाला अर्पण करण्यानें तोच पापपुण्याचा मालक होऊन आपण मुक्त होऊं ही स्वार्थाची कोटी या अर्प-

माच्या ह्यांत तर नसेल ना ? याः कर्म करावी आपण व त्यांचें श्रीकृष्णानें
 भोगावें फल ! शरीरांतील मलमूत्र श्रीकृष्णाला अर्पण करण्यांत कोणताहि
 धर्म नाही, जर तें अर्पण करावयाचें असेल तर तें सध्यांच्या गोसाव्यांचा
 अर्पण करावें. गोड स्वतः खाऊन कडूचा तिरस्कार करणें हाच गोसाव्यांचा
 सध्यांच्या धर्म आहे; हे ह्मणतात कीं, गोसाव्यांचा चांगलेच पदार्थ द्यावें. ते
 दुसऱ्या कोणलाहि देऊं नयेत ! या सर्व गोसाव्यांचा हा खेळ स्वार्थ साधून
 चैन करण्यासाठीं व दुसऱ्याचे धनादि पदार्थ असतील ते उपटून वेदोक्त
 कर्मांचा नारा करण्यासाठींच आहे हें उघड आहे, असें जर नसतें तर असे
 जीविषयक अनाचार यांच्या अनुयायांत भयंकरपणानें माजलेच नसते. पहा !
 या कलुषमतांतील गममतः—

श्रावणस्यासले पक्षे एकादश्यां महानिधि
 साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसंबंधकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ॥
 सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः वंचविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ॥
 संयोगजाः स्पर्शजाश्च न संसृज्जाः कदाचन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥
 अतमर्षितवस्तूनां तस्माद्भर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ॥
 न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ॥
 दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ॥
 सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ॥
 गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्जनम् ॥ ८ ॥

हे श्लोक गोसाव्यांच्या सिद्धांतरहस्यादि ग्रंथांमध्ये आहेत. हेच या
 मताचे मूलभूत श्लोक होत. यांना कोणी असें विचारावें कीं, जो श्रीकृष्ण

निजवामस्थ होऊन पांचहजार वर्ष झाली, तो श्रावणाच्या एकादशाच्या दिवशी नवरात्रीला वृद्धभावा कसा हो दिसला ? ॥ १ ॥ हे दुसऱ्या अध्याकांत ह्मणतात की, जो गोसाव्यांचा चेला बनतो व त्याला सर्वस्व अर्पण करतो, त्याच्या शारीरिक व जीवसंदर्बी सर्व दोषांची निवृत्ति होत. हे वृद्धभसंप्रदायाचे ह्मणें मूर्खाच्या अज्ञानाच्या सहाय्याने स्वतःची चैन उडवणे आहे. हे लोक याच मताच्या आधाराने मूर्खानी फसवून आपल्या अमजलांत ओढून घेत असतात. जर शारीरिक व आत्मिक दोष लगेकरच नाश पावले असतें. तर या संप्रदायांतील लोक सुखी असले असतें पण नसा प्रकार आहे कोठे ? या संप्रदायांत दरिद्रि व दुःखी लोक अनेक आहेत ते कां ? हे लोक दोषांचे पांच प्रकार करीत असतात, ते असे असतः ॥ २ ॥ जो कामक्रोधापासून दोष उत्पन्न होतो तो सहज दोष होय; (२) देशकालविशेषामुळे जीं पापें होतात तो दुसरा दोष; (३) भक्ष्या-भक्ष्य व वेदाने प्रतिपादन केलेल्या मिथ्याभाषणादि दोष हा तिसरा होय; (४) वाईट संगतीनें दोषांरें चौर्य जारकर्मादि दोष हा चौथा होय; (५) अगतीयांना स्पर्श करणे. हा पाचवा दोष होय. तसेंच माता, भगिनी, कन्या, कुलवधू राखणी यांच्याशीं संगकरणें हा पाच प्रकारच्या दोषांन्तर्गत गोसावी मतामध्य मुळाच दाप नाहीं. मन मानल तसा आचार विचार करण्यास कांहीं हरकत नाहीं हें यांचें नैतिक आचरण असतें. अशा लोकाची धार्मिक उन्नति होण्याची आशाच नको ! ॥ ३ ॥ हे ह्मणतात की, अन्य कोणताहि उपाय दोषांच्या निवृत्तिला नाहीं, ह्मणून गोसावी मत स्वीकारून त्यांच्या चेऱ्यानें आपलें सर्वस्व गुरुला अर्पवें व दोषमुक्त व्हावें; या त्यांच्या सांगण्याप्रमाणेंच अजूनहि या मताचे लोक आपली मुलगी, स्त्री, पुत्रवधू व धनादि पदार्थ यांचें अर्पण गुरुला करतात ! या वृद्धभमतामध्ये जसे इतर पदार्थ समर्पण करतात त्याचप्रमाणें स्वतःची स्त्रीहि अर्पण करतात, इतकेंच नव्हे तर त्या स्त्रीचा गुरुनें उपभोग घेतल्यावांचून आपण तिला स्पर्श करणें पाप आहे असें समजतात !! अशा रीतीनें धर्माच्या नांवाखालीं हे दुराचरण करीत असतात ! ! ! ॥ ४ ॥ ह्मणून यांचे सर्व चेले प्रत्येक वस्तु प्रथमतः गुरुला अर्पून त्यानें तिचा उपभोग घेतल्यावरच तिचा हे उपभोग घेत असतात. कारण भोग घेतल्यानंतर त्याचें अर्पण होऊं शकत नाहीं असें यांचें मत आहे ॥ ५ ॥ ह्मणून सर्व कार्यामध्ये

सर्व वस्तूंचें आधीं समर्पण करावें असें यांचें मत आहे. प्रथमतः भार्यादि पदार्थ गोसाव्यांला समर्पण करून मग त्यांचा स्वतः उपभोग व्यावा. त्याचप्रमाणें हरीला सर्व पदार्थ अर्पून मग आपण ते स्वीकारावे. ६ ॥ या मताशिवाय अन्य मताचा उपदेश कधींहि चेल्यानें ऐकूं नये व ऐकल्यास त्या उपदेशाचे ग्रहण करूं नये. असा यांचा व्यवहार प्रसिद्ध आहे. ॥ ७ ॥ त्याचप्रमाणें सर्व वस्तू अर्पण करून सर्वांमध्ये ब्रह्मबुद्धि धारण करावी. असें केले असतां ज्याप्रमाणें गंगेच्या पाण्यांत दुसरें जळ पूर्णपणें मिसळून जातें त्याचप्रमाणें हा शिष्य ब्रह्मांत मिळतो. गोसाव्यांच्या मतांत सर्व उत्तम गुण आहेत व अन्यमतांत सर्व दोष आहेत ह्मणून या गोसावी मताच्या गुणांचें वर्णन निरंतर करावें. ॥ ८ ॥ वाचकांनी या गोसाव्यांच्या मताचा विचार करावा; व पहावें कीं, या मतानें कसा या देशांमध्ये अनाचार माजविला आहे. (प्र०) हे गोसावी लोक ब्रह्माचें एक अक्षरहि जाणत नाहींत, मग हे आपल्या शिष्यांना ब्रह्मामध्ये कसे घेऊन जाणार ? (या प्रश्नावर गोसाव्यांचें उत्तर) अहो, आझीच ब्रह्म आहों. ह्मणून जे लोक आमची संगत धरतात ते सहजच ब्रह्मामध्ये लीन होतात. (प्र०) तुमच्यामध्ये तर कोणताच ब्रह्माचा गुण दिसत नाहीं. आह्मांला असें वाटतें कीं, तुम्ही शिष्यांचें सर्वस्व हरण करून स्वतःची चैन करण्याच्या उद्देशानें हें ढोंग माजविलें आहे. तुम्ही तुमच्या शिष्यांच्या स्त्रिया व धनादि पदार्थ यांचा उपभोग घेऊन त्या पुनीत झाल्या असें समजतां, पण तुमच्या स्त्रिया व धन्या असलेली तच राहिल्यामुळे कशा बरें पुनीत होतात ? तुमची आईहि असमर्पित होती. जर तुमच्या मताप्रमाणें असमर्पित स्त्री अशुद्ध तर तुमची आईहि अशुद्धच व तिच्या पोटी येणारे तुम्हीहि अशुद्धच होण. मग तुमची तरी शुद्धता कसांन होणार ? तुम्ही आपली स्त्री, पुत्री किंवा भगिनी शुद्ध करण्यासाठीं कोणांला देत असतां काय ? जर नाहीं तर तुमच्या शिष्यांच्या स्त्रिया तुम्ही कां घेतां ? (उ०) हे तुमचे प्रश्न नास्तिकपणाचे आहेत. (प्र०) हें आमच्या प्रश्नाला उत्तर नव्हे. तुमचें आचरण धार्मिक नाहीं, अनीतीचें आहे, याकरतां तें तुम्ही सोडलें पाहिजे. आजपर्यंत जें केलेलें तें केलेलें पण आतां तरी या दुष्ट वर्तनापासून दूर रहा व सदाचरणी बना. वेदोक्त ईश्वरप्रणीत धर्माचें अवलंबन करून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चारहि पुरुषार्थ साधून आपल्या जन्माचें सार्थक करा. हें तुम्ही करीत आहां तें नरकाचें साधन करणें योग्य नव्हे.

हे गोसावी लोक आपल्या या मार्गाला ' पुष्टिमार्ग ' असे ह्मणता असतात, याचें कारण या मार्गांत खावें, प्यावें, आनंद करावा व स्त्रियांचा उपभोग व्यावा हेंच काय तें कर्तव्य आहे. पण यांचे धर्मगुरु प्रायः भगंदरादि भयंकर रोगांनीं प्रस्त होऊन प्रायः कुजून मरत असतात हें दुर्बर्तनाचें फल. त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांना मिळत असतांहि हे कसे त्याकडे दुर्लक्ष करतात नकळे. वास्तविक पाहिलें असतां हा पुष्टिमार्ग नसून कुष्टिमार्ग आहे. ज्याप्रमाणें कुष्टी माणसाचें शरीर कुजून, त्यांतील सप्तधातु क्षीण होऊन तो शेवटीं विकल होऊन मरण पावतो, त्याचप्रमाणें या पंथांतील माणसांची व विशेषतः यांच्या गुरुची स्थिती होते. हा खरा नरकाचा मार्ग आहे. यासाठीं सर्वांनीं जपून यागावें व या मार्गाकडे केव्हांहि वळूं नये. कारण या मार्गानें खात्रीनें दुःख प्राप्त होतें. दुःख हाच नरक व सुख हाच स्वर्ग होय. हे गोसावी लोक याप्रमाणें मिथ्या आचारांचा प्रसार करून भोळ्या लोकांस आपल्या कवजांत बंडून, त्यांस भुलधर्पी देऊन आपणच साक्षात् श्रीकृष्ण आहों असें त्यांस भासवून आपण चैन करतात व दुसऱ्यांस लुबाडतात. हे लोकांना असें सांगत असतात कीं, जेवढे दैवी जांव गोलोकांतून येथें आलेले आहेत, त्यांच्या उद्दारासाठीं श्रीकृष्णानें आमच्या रूपानें जन्म घेतलेला आहे. जर आमच्या उपदेश लोकांनीं ऐकला नाहीं तर त्यांना गोलोकाची प्राप्ति होणार नाहीं व त्या गोलोकांत श्रीकृष्ण हा एकच पुरुष व अन्य सर्व स्त्रिया आहेत, त्या त्यांच्या विलासाचा आनंद, जे पुरुष आमचे शिष्य बनणार नाहींत त्यांस, मिळणार नाहीं. हें याचें मत आहे ! वाः भले शाबास गोसावीबुवा ! गोसावींच्याचे जेवढे चेले आहेत ते सर्व गोपी होणार तर मग ! त्या कृष्णाच्या पाठीस इतक्या स्त्रिया लागणार ? ज्याला दोन स्त्रिया असतात त्याची कोंण त्रेधा होते मग याला या सर्व स्त्रिया होऊन पाठीमागें लागल्या तर किती त्रास होईल कोण जाणे ? श्रीकृष्णाच्या फार सामर्थ्य आहे, कोटयावधि स्त्रिया गोलोकांत त्याला मिळाल्या तरी तो सर्वांस प्रसन्न ठेवतो असें कित्येक लोक ह्मणतील. पण त्यांनीं याचा विचार करावा कीं, येथेंहि त्याची या स्त्रियांशिवाय अर्धांगी आहे ना ? मग या स्त्रियांमध्ये व तिच्यामध्ये तेंटे मांडणें होतील व दोघांनाहि खूप कष्ट कठीण होईल. शिवाय गोलोकांतील स्त्रियाहि येथील स्त्रियपेक्षा जास्त कामेच्छा वाळगणाच्या असणार. या लोकांतहि पुरुषापेक्षा स्त्रियांना कामनिकर जास्त असतो; मग तेथेंहि तोच प्रकार असला तर त्यांत नवळ काय ?

तात्पर्य त्याला कोट्यावधीं कामुक स्त्रियांच्या योगानें जास्त सुख होईल ही कल्पनाच मुळां आमक आहे. परमेश्वराला स्त्रियांच्या उपभोगाची इच्छा आहे ही गोष्ट कोण विचारी पुरुष मानणार ? खरे पाहिलें असतां कांहीं कामुक पुरुषांनी हा मार्ग काढला आहे व आपल्या भ्रम जालांमध्ये लोकांना ओढले आहे. यांच्या या गोळोकाळा स्वर्गलोक ह्मणण्यापेक्षां व्यभिचार-लोक ह्मणणेच जास्त शोभेल. छिः छिः छिः यांच्या या लोकापेक्षां आमचा हा मर्त्यलोक जास्त नीतिसंपन्न आहे यांत शंका नाही. या मतांतील गुरु येथें आपण श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष आहों असें ह्मणतात व अनेक स्त्रियांशीं कुकर्म करून आंधरादिरोगांनी पीडित होऊन अत्यंत त्रस्त होत असतात, तशीच स्थिति गोळोकांतील प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाची होत असेल. जी अवताराची स्थिति तीच मूळरूपाची. येथें अवताराला थोड्याशा स्त्रिया मिळतात, तर तेथें त्याला अनंत मिळतात. असो. तात्पर्य या यांच्या मतानें परमेश्वरालाहि व्यभिचारी जनविलें आहे, तेव्हां यांच्या नीचपणाची कमाल आहे ह्मणावयाचें. मृत्युलोकांत लीलावतार धारण करीत असल्यामुळें रोगादि दोष होत असतात तसा प्रकार गोळोकांत नाही. अशी कोणी कल्पना करून समाधान मानून घेऊं शकतील. पण ही त्यांची चूक आहे, कारण “ भोगे रोगमयं ” जेथें भोग आहे तेथें अवश्य रोग असलाच पाहिजे. बरें तेंहि असो. तेथें श्रीकृष्णाच्या कोट्यावधि स्त्रिया आहेत असें तुम्ही ह्मणतां या स्त्रियांना कांहीं संतति होते कीं नाहीं ? होत असेल तर मुलीच होतात कीं मुलगेहि होतात ? जर कांहीं मुलगे व कांहीं मुली होत असतील तर त्यांचा विवाह कोणाशीं होणार ? किंवा मुलीच होत असल्या तरी यांचें लग्न कोणाशीं करावयाचें ? भावाबहिणींचें व बापलेकांचें लग्न करणार कीं काय ? बरें त्यांस संतान होतच नसेल असें ह्मणाल तर श्रीकृष्ण नपुंसक आहे कीं तेथील सर्व स्त्रिया वैध्या आहेत दाचें उत्तर द्यावें लागेल ! बाबांनीं हें गोकुळ नव्हे, हा मुसलमानी बादशहांच्या बिबिलोकांच्या सैन्याचा प्रकार झाला ! आतां हे गोसावी लोक आपल्या शिष्य व शिष्यिणीकडून तन, मन, धन, आपणास अर्पण करून घेतात. पण हेहि होणें अशक्य आहे कारण स्त्रीचा विवाह होतांच तिचें शरीर पतीला अर्पण झालेले असतें. तेव्हां ती या गुरुला पुनः कसे अर्पू शकेल ? त्याचप्रमाणें मनहि पतीवरच ठेवणें हा तिचा धर्म आहे तेव्हां ती तरी कसे अर्पू शकेल ? एकदां तन व मन पतीला अर्पण केल्यानंतर तें

तिने पुनः वेऊन गुरूला अर्पण करणे हा अवर्म आहे. त्याचप्रमाणे जिला तन व मन स्वतः या काही ती धन तरी कसे या गोसाव्याला अर्पण करू शकेल ! तात्पर्य, या धरातील तन, मन, धन, अर्पण्याचा प्रकारहि अधर्माचाच आहे यांत शंका नाही. या गोसाव्याचे असे मत दिसते की, मिळवावे चेल्याने व चैन करावी आपण या अधर्मप्रकारामुळे व हे सर्व ब्रह्मसंप्रदायी गोसावी मुळचे तेलंगी असतां हि ते सर्व सध्या जातिवहिकृत झालेले आहेत, कोणीहि मूळ जातीत घेत नाहीत व जे जे त्यांच्याशी व्यवहार करतात त्यांनाहि बहिष्कार केला जातो. तात्पर्य हा ब्रह्मसंप्रदाय धर्मवाद्य व पतित असल्यामुळे हे लोक विद्याहीन भ्रष्ट व प्रमादी होत असतात. हे गोसावी इतके मूर्ख असतात की यांना प्रायः कोणत्याच शाखाचे अध्ययन नसते. जेव्हा हे गोसावी गुरू आपल्या चेल्यांच्या घरी पादपूजेला जातात, तेव्हा ते कांही बोलत नाहीत. कारण त्यांना वादित असते की, आपण कांही बोलणे ह्मणजे आपले अज्ञान प्रदर्शित करण्यासारखे आहे. “ मूर्खाणां बलं मौनं ” असे सुभाषित आहे, त्याप्रमाणे यांचे आचरण असते. यांचे काम तेथे फक्त इतकेच असते की, खिर्याकडे वीट मिरवून पहाणे ! या गोसाव्याने आपल्या स्त्रीकडे जितके पहावे तितके त्या पतीला समजान वाटत असते. घरांतील पति, माऊ, बाप, आई वगैरे सर्व या गोसाव्याचा हा अनुग्रह आहे असे समजतात ! किती बरे ही अनीति व किती हा अवर्म ! याला कोणीतरी धर्म समजेल काय ? काय ही स्थिति ! घरांतील सर्व स्त्रिया येऊन गोसाव्याच्या पायाची पूजा करतात. या सर्व कृत्याला घरांतील थोर लोकांची अनुज्ञा असतेच ! या जानीपैकी जे कोणी खरे धर्माभिमानी असतात व यांच्या कथांत सांगडत नाहीत त्यांच्या घरांतील स्त्रियांना हे गुरु कुंठिणी वगैरे पाठवून पश करण्यासहि मार्गे पुढे पहात नाहीत. असे दूतीचे काम करणारे त्यांच्याजवळ व आसपास फार रहात असतात. ज्याप्रमाणे त्यांच्या हा लाजा आहेत, त्याचप्रमाणे यांच्या दक्षिणा मागण्याच्याहि ढीला अपूर्व आहेत. हे समजतात की, हे “ यजमानजी लाथो भेट गोसाईंजीकी, बहूजीकी, लालजी की, वेढाजीकी, मुखियाजीकी (द्वारपालकी) गवैयाजीकी और ठाकूरजीकी ; ” या सात नांवावर हे यथेच्छ स्वार्थ साधतात. जेव्हा कोणी एखादा यांचा शिष्य मरू लागतो तेव्हा त्याच्या छातीवर पाय ठेवून त्यांच्या-जवळ जेवढे मिळेल तेवढे गृह करण्यास मार्गे पुढे पहात नाहीत. ही अशी

दुष्ट कृत्यें करणें हें फारच नीचपणाचें कृत्य आहे. जेव्हां याच्या चेल्यांचा विवाह होतो तेव्हां हेच दुराचारी लोक नवरा नवरीचें पाणिग्रहण करण्यासाठीं बोलाविले जातात. यांच्यांत कित्येकांची इतकी मूढ भक्ति असते कीं, ते यांनी स्नान केलेल्या पाण्याचें आचमन करून आपण पवित्र झालें असे समजतात. यांचें केशरी स्नान म्हणून होत असतें. चेल्यांच्या स्त्रिया यांच्या अंगाला केशरी उठणें लावतात व त्याच प्रायः यांना सर्वांग चोळून स्नान चालतात; केव्हां केव्हां स्त्रीपुरुष मिळून स्नान चालतात. जेव्हां गोसाव्याचें स्नान संपून तो पीतांबर नेसून आपल्या खडावांवर आरूढ होतो तेव्हां त्याचें जोत्तर पुनः त्या पाण्यांत धुवून त्यांतच पिळतात व तें (आंगाच्या व धोतराच्या मळानें युक्त झालेलें पाणी कोणी पितात व कोणी त्याचें आचमन करतात ! नंतर त्या गुरूला अनेक मसाल्यानें युक्त असलेला विडा देतात. तो त्यानें चावून घेतल्यानंतर त्याच्या तोंडाजवळ एक शिष्य एक रूप्याचें भाडें करता, त्यांत तो गुरू आपल्या तोंडांतील अर्धा चावलेला विडा थुंकतो त्याचे सर्व चेले तो महान् प्रसाद आहे असे समजून भक्षण करतात व आपणास कृतकृत्य समजतात ! वाचकांनीं विचार करावा कीं, हे कोणत्या कोटींतील मनुष्य असावे. मूर्खपणा व अनाचार यांची येथें सीमा झालेली आहे. समर्पण करण्याचा व उच्छिष्ट भक्षणाचा प्रसाद समजण्याचा प्रकार तर सर्वांवर कळस आहे. यापैकीं कित्येक लोक आपणास फार सोंवळें असें समजतात. वैष्णवांशिवाय दुसऱ्याचे हातचे हे खात नाहीत. व कित्येक तर वैष्णवांच्याहि हातचें खात नाहीत. रवा, गूळ, साखर, तूप वगैरे पदार्थांशिवाय इतर पदार्थांस इतरांचा स्पर्श झाला तर धुऊन घेतात. गरीब विचारे ! साखरसुद्धां त्यांनी धुऊन घेतली असती पण ती धुतां येत नाही व धुतली तर नाहीशी होते ह्मणून धूत नाहीत इतकेंच ! हे यांचे गुरू लोकांस सांगतात कीं, आपण ठाकुरजीच्या रंगराग भोगामध्यें फार धन खर्च करतो, पण जर कोणी नीट लक्षपूर्वक पाहिल त्यास असें आढळून येईल कीं, हे आपल्या भोगासाठीं सर्व खर्च करीत असतात. कैक प्रसंगीं तर हे फारच अनर्थ व अत्याचार करतात. होळीच्या सणामध्यें तर हे पिचकाच्या भरभरून स्त्रियांच्या गुप्त इंद्रियावर मारतात व हंसतात ! त्याचप्रमाणें निषिद्ध कर्महि यांतील ब्राह्मण ह्मणविणारे करीत असतात ! हे लोक आपल्या नोकरांस द्रव्यद्वारा पगार देत नाहीत तर सबड साधेल त्याप्र-

आणें त्यांना रोटी, डाळ, भात, कढी, शाक, लाडू व इतर पक्वान्ने देतात. व हे नोकर लोक तीं पक्वान्ने नेऊन ठराविक दुकानांवर विकतात व आपण पैसे करतात ! हे गोसावी स्वतःच पक्वान्ने विकते तर तेच एकटे दोघी झाले असते पण तीं विकणें दुसऱ्याला भाग पाडून त्यांच्याकडून हे दुष्ट लोक तीं कामें करवितात हें मोठें दुर्भाग्य आहे. स्वतः पातकांमध्ये बुडून दुसऱ्यांस बुडविणारे हे लोक आहेत. आंधळे लोक या आंधळ्या गुरूंचा आश्रय करून काननांतून सुखरूप जाण्याची इच्छा करतात, पण ते आपल्या गुरूंसह उड्यांत पडतात. अशा रीतीने हा आर्यवर्ग अधार्मिक मतांनीं गुरफटला गेला आहे व त्यामुलें दिवसानुदिवस अधोगतीला जात आहे.

(२५) स्वामी नारायणमतपरीक्षण.

“यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहनः स्वरः।” या मताप्रमाणेंच असें वर सांगितलेलें वल्लभमत तसेंच हें नारायणमतहि अवार्मिकच आहे. सहा, अयोध्येजवळच्या एका लहानशा गांवीं सहजानंद नामक मनुष्य जन्माला आला होता. तो ब्रह्मचारीवेषानें गुजराथ, काठेवाड, कच्छभुज वगैरे देशांमध्ये पुष्कळ फिरला. तेव्हां त्याला वाटलें कीं, या देशांतील लोक कोच मूर्ख व अत्यंत भोळे आहेत; त्यांना जसें नाचवावें तसे हे नाचूं शकतील, असें पाहून त्यानें दोन चार शिष्य बनविलें व त्यांनीं चोहोंकडे प्रसिद्ध केलें कीं, सहजानंद हा प्रत्यक्ष नारायणाचा अवतार आहे ! तो फार सिद्ध असून चतुर्भुज मूर्ति धारण करून भक्तांना साक्षात् दर्शन देतो. एकदां असें झाले कीं, त्यां प्रांतांत दादा खाचर हाणून एक जमीनदार होता, त्याला याच्या शिष्यांनीं सांगितलें कीं, तुला जर चतुर्भुज नारायणाचें दर्शन घ्यावयाचें असेल तर आम्ही सहजानंदाला प्रार्थून तुला दर्शन करवून देतो. त्यानें उत्तम आहे असें सांगितलें. ठरलेल्या वेळीं एका अंधाराच्या खोलींमध्ये मुगुट धारण करून शंखचक्र हातांत घेऊन सहजानंद बसला व त्याच्या पाठीमागे दुसरा शिष्य गदा व पद्म धरून बसला. हे दोघे अशा बेतानें बसले कीं, पाहणाराला चतुर्भुज मूर्ति दिसावी. दादा खाचर विचारा भोळा माणूस होता. त्याला शिष्यांनीं सांगितलें कीं, तुला जाशील तेव्हां फक्त एकदांच डोळे उघडून मूर्ति पाहवीस जास्त वेळ पाहशील तर नारायण कोपायमान होऊन तुजें भस्म करील (पण यावेळीं या चेल्यांच्या मनांत असें होतें कीं, जर यानें जास्त वेळ पाहिली तर आपलें कपट बाहेर येईल !) ज्या अंधार कोठडीमध्ये सहजानंद व त्याचा शिष्य

शंखचक्रांकीत होऊन कलावद् व रेशमी कपडे धारण करून बसला होता त्या खोलींमध्ये या शिष्यांनीं दादा खाचराला नेले. त्यांनीं बरोबर एक बारीकसा कंदील नेलेला होता. त्याच्या उजेडांत दादा खाचराने त्या चतुर्भुज मूर्तीचे दर्शन घेतलें. शिष्यांनीं दिवा बाजूला केला व सर्वांनीं लोटांगणें घातलीं. तेव्हां आंतून शब्द झाला कीं. “ तूं धन्य आहेस, तूं महाराजाचा शिष्य होऊन रहा. ” ही आकाशवाणी समजून दादा खाचर खुष झाला व त्या आनंदाला त्यानें रुकार दिला. जेव्हां तेथून निघून तो दुसऱ्या दालनांत गेला तेव्हां तेथें त्याला सहजानंद गादीवर बसला आहे असें आढळलें (हा कपडे बदलून दुसऱ्या मार्गानें तेथें येऊन पूर्वीच बसला होता !) तेव्हां तर त्या मोठ्या दादाच्या मनाची खात्रीच झाली. इतक्यांत चेलें झणाले कीं, आतां हे दुसरें स्वरूप धारण करून येथें येऊन बसले आहेत, असे हे सिद्ध आहेत. तात्पर्य अशा प्रकारें तो दादा खाचर यांच्या जाळ्यांत फसला गेला. एवढा मोठा जमीनदार त्याचा शिष्य झाल्याबरोबर त्याच्या मताचा जोरानें प्रसार होऊं लागला. त्याच्या जमीनदारीमध्ये सहजानंदानें आपलें मुख्य स्थान करून तेथून तो इकडे तिकडे भ्रमण करीत असे. सर्वांला उपदेश करीत असे व पुष्कळांना साधु बनवीत असे. केव्हां केव्हां दुसऱ्या एखाद्या साधूच्या जाळ्यांतील शिरा दावून त्याला मूर्च्छित करीत असे व लोकांना सांगे कीं, आपण याची समाधि लावली आहे. अशा अनेक धूर्तता करून त्यानें काठे-बाडांतील मोठ्या लोकांस आपल्या भ्रमजाळांत ओढले. याप्रमाणें आपल्या मताचा प्रसार करून जेव्हां तो गेला तेव्हां त्याच्या शिष्यांनीं बरेंच पाखंड माजविलें. असो. याप्रमाणें याचे मत पसरलें गेलें. याच्या मताप्रमाणें एका चोराची गोष्ट आहे ती अशीः—“एक चोर होता, त्याला चोरीं करतांना पकडलें. त्याच्यावर शाबिती होऊन, म्यायाधीशानें त्याला नाक व कान कापून टाकण्याची शिक्षा दिली. जेव्हां त्याचे नाक व कान कापले गेले तेव्हां तो न रडतां आनंदानें नाचूं लागला; हसूं लागला. हें पाहून लोकांस आश्चर्य वाटलें, व पुढें लिहिल्याप्रमाणें त्याचा संवाद झाला. (लोक झणाले) तूं कां हंस-तोस ? (चोर उत्तर देतो) तसाच कांहीं आनंदाचा प्रकार आहे. (लोक०) असा कोणता आनंद आहे ? (चोर०) फारच आश्चर्याची गोष्ट आहे, असा आनंद आपणास आजपर्यंत मिळाला नव्हता. (लोक०) पण तें काय आहे ? (चोर०) माझ्यापुढें साक्षात् चतुर्भुज नारायणाची मूर्ति दिसता

आहे. ती पाहून मला फारच आनंद होत आहे. मी भाग्यवान् आहे की, आज मला साक्षात् दर्शन झाले. (लो०) मग तें आखाळा कसे होईल ! (चो०) तुझी नाक कापाल तर तत्क्षणींच दर्शन होईल. नाकाचा पडदा मध्ये असल्यामुळे तुझांस दर्शन होत नाही ! हें ऐकल्याबरोबर त्या मंडळीतील एकांने आपले नाक कापा व मिला नारायणाचें दर्शन करवा असे त्यास झटले त्याप्रमाणे त्याने त्याचें नाक कापलें व त्याच्या कानांत हळूच म्हटलें की, बाबारे ! आतां तुझे नाक येणार नाही. जर तूं माझ्याप्रमाणे नाचशील तर तुझी स्तुति होईल. नाही तर हे सर्व लोक तुझा व माझा उपहास करतील. हें ऐकतांच त्याच्या व्यानांत सर्व वर्म आलें व तोहि त्याच्याप्रमाणेच आनंदाने नाचूं लागला व लोकांस सांगूं लागला कीं आपणांस दर्शन झालें. अशा प्रकारे हजारों लोक त्याचे अनुयायी बनले व सर्वांनी आपला “ नारायणदर्शी ” पंथ आहे असे सांगितले. तेथील मुख्य राजाला हा वृत्तांत समजला तेव्हां त्यानेहि या नारायण दर्शीचें दर्शन घेऊन त्याला सर्व वृत्तांत विचारला; तेव्हां तो दणाला कीं हे राजा ! आखाळा नाक कापल्या वेळेपासून साक्षात् भगवान् नारायणाचें दर्शन होत आहे यांत फार आनंद आहे जर तुला दर्शन घ्यावयाचें असे० तर तूंहि आपलें नाक कापून घे. हें ऐकतांच राजाहि तसें करण्यास तयार झाला. त्याने आपल्या आश्रित जोशीबुवाला नाक कापण्यास कोणताच मुहूर्त उत्तम आहे दणून विचारिलें. त्यांनीं आपलें पंचांग काढून दशमीच्या दिवशीं प्रातःकाळीं आठ वाजतां उत्तम मुहूर्त आहे असें सांगितलें. जोशीबुवांच्या पोताड्यांत सर्व कांहीं करण्यास मुहूर्त असतातच मग तो नाक कापावयास मिलाळा तर त्यांत काय आश्चर्य ? असो, याप्रमाणे राजा त्या नाक कापण्याना बस झाल्यामुळे त्या सर्वांला शिवे पोचूं लागले व त्यांच्या खाण्यापिण्याची चैन झाली. हा सर्वा वृत्तांत त्याच्या एका घरांदाज वृद्ध दिवाणाला समजला व त्याला फार वाईट वाटलें. हा ९० वर्षांचा वृद्ध होता व फार अनुभवशीर व विचारी हाता याचा नातु सध्या दिवाणाचें काम पहात होता. त्याने आपल्या आजाला हा वृत्तांत सांगितला व विनविलें की, कांहीं तरी तोड काढून राजाला सोडवा. त्याने ठीक आहे असें सांगितलें व आपली व राजाची गांठ बाळून देण्यास सांगितलें. दुसरे दिवशीं राजाची भेट झाली तेव्हां त्या राजाने हाच नाककाप्यांचा वृत्तांत त्यास सांगितला व आपण स्वतः नाक कापून घेण्यास तयार आहों असेहि दर्शविलें, तेव्हां तो वृद्ध दणाला कीं, हे

राजन् ! आपण अशी शीघ्रता करू नये. परीक्षा कल्याणाचून अशा गोष्टी-
 आपण पडू नये (राजा हसणाला) काय हे हजारव्याक खोटे बोलतात असे
 तुम्ही हसता ? (वृद्धानें उत्तर दिलें) हे खरे बोलतात की खोटे बोलतात
 हे पाहण्यासाठीच आधी परीक्षा करण्याची जरूरी आहे. (राजा०) परीक्षा
 कशी प्रकारें करावी ? (वृ०) विद्या, सृष्टीतील अनुभव व प्रत्यक्षादिप्रमाणे
 त्या योगानें परीक्षा करावी. (रा०) अशिक्षित माणसांनी परीक्षा कशी
 करावी ? (वृ०) त्यांनी विद्वानांच्या संगतीने आपल्या ज्ञानाची वृद्धि करून.
 (रा०) विद्वान न मिळाला तर काय करावें ? (वृ०) पुरुषार्थी माणसाच्या
 कांहींच दुर्लभ नाही. (रा०) बरे आतां या प्रसंगी कशी परीक्षा करावी हे
 तुम्ही सांगा पाहू ? (वृ०) हे पहा राजेसाहेब, मी वृद्ध आहे व थोडे दिव-
 सांचा सोबती आहे तेव्हां मी स्वतः माझे नाक कापून स्वतःच अनुभव
 पाहतों व जसें पुढें ठरेल त्याप्रमाणें मग इतरांनी करावें. हे माणण ऐकू-
 राजांनं ठीक आहे असें सांगितलें. नंतर राजांनं जोशीबुवांच्या आपल्या वृद्ध
 दिवाणजीचें नाक कापण्यास मुहूर्त विचारला व तो त्यांनी उदयीक शुक्ल-
 पंचमीच्या दुपारी दहा वाजतां उत्तम मुहूर्त आहे असें सांगितलें. त्याप्रमाणें
 पंचमीच्या दिवशीं सर्व तयारी झाली. दिवाणजीच्या सांगण्याप्रमाणें राजांनं
 दोन हजार सैन्य बरोबर घेतलें व साडेनऊ वाजतां नियमित स्थळीं सर्वजण
 जमा झाले. दिवाणजी व राजा तेथें आल्यावर या नाकपाट्याचे तोंडीक
 प्रकारच आनंद झाला व ही सर्व गंडळी नाचूं लागली. इतक्यांत राजांनं आपला
 म्हंताला—ज्याचें नाक पडिल्यादा कापणें होतें—त्याच्या आपणाचें नाकपाटू
 सांगितलें कीं आज आपल्या वृद्ध दिवाणजीचें नाक कापून त्यास नारायणाचें
 दर्शन करावयाचें आहे. म्हंतानें मोठ्या आनंदानें ठीक आहे असें म्हणलें
 जेव्हां दहा घटका भरत आल्या तेव्हां एकांनं चाकू घेतला व दुसऱ्याने
 नाकखालीं परात धरली व चाकूवाल्याने वृद्ध दिवाणाचें नाक कापून त्या
 भरातीत टाकलें. जेव्हां नाक कापणें गेलें तेव्हां दिवाणजीच्या नाकांतून अपत्य
 पक्क खालीं पडूं लागलें व त्याचें तोंड खारकन उतरलें. इतक्यांत त्या मुखे
 व लबाड म्हंतानें त्या दिवाणजीच्या कानांत मंत्रोपदेश सांगण्याच्या निघानें
 असें सांगितलें कीं, “ हे दिवाणजी महाराज ! आतां ओशाळे होऊं नका.
 लोंढावर आनंद दिसूं वा. व सर्वास सांगा कीं, आपणास नारायणाचें प्रत्यक्ष
 दर्शन झालें. आतां कांहीं कापणें नाक पुनः येत नाही, तेव्हां आम्ही

सगतो तसे करा नाहीतर तुमचे सर्वत्र हसें होईल. ” हा मंत्र दिवाणजीच्या कानांत सांगून मईत एकावाकूस झाले, तेव्हां राजानें दिवाणास विचारलें की, कसे काय ? तुम्हांला आतां तरी नारायणाचें दर्शन झालें कीं नाहीं ? जेव्हां ते आपल्या नाकाच्या आड कपडा धरून राज्याच्या कानांत दिवाणजी झगाले कीं, “ काहीं नाहीं या मूर्ख व लढाड माणसानें आज झुके दिवस लोकांना फारच फसविणें आहे. तेव्हां आतां तुम्हांला हेंच योग्य आहे कीं, यात्रा पकडून सर्वदेखत कडक शासन करावें; कारण जाण्या संगतीनें पुष्कळ लोक भट झाले आहेत. याच्या या अपराधाबद्दल याला पाठवावर वसवून सर्व शहरभर वाची धिंड काढावी व पुष्कळ मार द्यावा व नंतर आज्ञा करवावी. याप्रमाणें राजाचें व दिवाणाचें भाषण चाललें आहे. दुक्यांत त्या महंताला संशय आला तेव्हां त्यानें पळून जाण्याची खटाट केली, पण चौहोबाजूय फौज असल्यामुळें त्याला पळून जातां येईना. हें पाहिल्या-रोबर राजाग्रहि फार क्रोध आला व त्यानें आपल्या नोकरीस सांगितलें कीं, या लोकांना पकडून त्यांच्या पांजांत विव्या घाला व या दुष्टाच्या तोंडाला पळ्या रंग फासून, पळ्यांत पातळीच्या जोड्यांची माळ बाळून चौरस्थानावर पातळ उगा वसवून पुष्कळ मार द्या व गाठवावर वसवून गांवभर धिंड काढा, व जेव्हां याला गांवरून टाका; कारण याला जर जिवंत ठेवला तर तो पुनः दुसऱ्या माणसांला उपद्रव दिल्यावांचून राहणार नाहीं. याप्रमाणें त्याला जेव्हां कडक शिक्षा झाली तेव्हां या नाककाण्यांचा संप्रदाय बंद पडला अशा प्रका-रचे दुष्ट लोक जे असतात ते आपलें पोट भरण्यासाठीं असे अनेक वेदविरुद्ध संप्रदाय सुरू करतात व भोळ्या लोकांस लुटीत असतात.

याप्रमाणें ही मत्वाल्यांच्या दुर्वर्तनाची लीला आहे. स्वामी नारायणाचें अर्थात असेंच आहे. यांचा स्वामी मरूं लागला ह्मणजे हे लोकांस असें सांगतात कीं, यांना देण्यासाठीं व मुक्ति देण्यासाठीं सहजानंद महाराज सफेद पोटावर स्वार होऊन आले आहेत. हें ऐकून तें भोळ्या लोकांस खरें वाटतें व ते यांना आपलें धन अर्पण करून देण्यास तयार होतात. जेव्हां यांची यात्रा भरत असते तेव्हां या मत्वांतील पूजारी लोक देवळांत वसतात व गांवरच्या बाजूस दुकानें लावलेली असतात आणि आंतून बाहेर वस्तू पाठविण्यासाठीं गुप्त छिंदें किंवा वाटा केलेल्या असतात. जेव्हां नेळे पाला लोक देवाला नारळ व इतर पदार्थ ठेवतात तेव्हां ते सर्व

कुत वाटेने बाहेरच्या दुकानांत पाठवून तेथे विकतात व अशा रीतीने हे लोक हजारों रु. चा माल विकतात. जो ज्या जातीचा असेल त्याकडून त्याच्या धंद्याप्रमाणे काम घेतात. हजाम, कुंमार, शिंपी, वाणी, शूद्र जो कोणी यांच्याकडे येईल त्याच्याकडून आपला स्वार्थ साधेल असे आचरण हे लोक करवून घेतात. आपल्या चेल्यांपर एक प्रकारचा कर बसवून दरवर्षी हे लोक हजारों रु. कमावीत असतात. जो मनुष्य यांच्यापैकी गादीवर बसतो तो विवाह करतो व आभूषणे धारण करतो. कोणाच्याहि वरी थोडासा उत्सव झाला तर या बुवांची चैन उडते व तेहि लोक यांना अनेक प्रकारे भेटी देत असतात. हे लोक आपल्या मतवाल्या लोकांशी मैत्री करणे हा सत्संग असे समजतात व दुसऱ्या मतांतील लोकांशी संगति धरणे कुसंग आहे असे समजात ! या दुष्ट व दुराचारी लोकांशिवाय दुसऱ्या मतांमध्ये कसाहि धार्मिक पुरुष कां असेना त्याची मानमान्यता करणे किंवा त्याची सेवा करणे हे पाप असे समजतात ! केव्हां केव्हां यांतील साधू पुरुष प्रसिद्धपणे स्त्रियांचे तोंड पाहत नाहींत, पण गुप्त रीतीने काय लीला करतात ते लिहिणे फार कठीण आहे ! केव्हां यांच्या या आचरणाची प्रसिद्धी होते व केव्हां होत नाहीं इतकेंच. अशा रीतीचे हे लोक कुकर्मी आहेत. कित्येक वेळां तर यांचे साधू मेल्यानंतर त्यांस एका गुप्त विहिरीमध्ये फेंकून देतात व असे उठवतात कीं, साधूमहाराज सदेह स्वर्गाला गेले; त्यांना नेण्यासाठी सहजानंदजीची स्वारी स्वतः आलेली होती, त्यांना आम्ही विनविलें कीं, आमच्या गुरूला तुम्ही वैकुंठाला नेऊं नये; पण त्यांनीं सांगितलें कीं यांचीच तेथे फार आवश्यकता आहे, यासाठीं यांना तेथे नेलेंच पाहिजे असें द्वाणून त्या सहजानंदजीनें त्यांना विमानांत बसवून ते सर्व वैकुंठाला चालते झाले हे सर्व आम्ही नजरेनें पाहिलें, याप्रमाणे हे लोक आपल्या श्रोत्यांना ठकविण्यासाठीं हव्यातशा थापा मारतात. कित्येक वेळां हे असेही सांगतात कीं, त्या विमानावर देवगंधर्व फुलांची वृष्टि करीत होते इत्यादि. जेव्हां एखाद्या गुरूला जगण्याची आशा नसते तेव्हां तो असे सांगतो कीं, मी आतां उद्या वैकुंठाला जाणार आहे. जर त्या रात्री त्याचे प्राण न गेले तर त्याचे शिष्य त्याला विहिरींत फेंकून देतात, कारण जर असे न केलें तर ते वैकुंठाला जावयाचे कां राहिले वगैरे प्रश्न साधारण लोक विचारतील. अशा प्रकारचे अनर्थ करणारे लोक या गोकुल्या गोसाव्यामध्ये आहेत. तेव्हां यांना धार्मिक असें कसे म्हणतां येईल ? “श्रीकृष्णः शरणं मम” हा याचा मंत्र असतो.

वास्तविक अर्थ श्रीकृष्णाला मीं शरण आहे असा आहे पण कित्येकवेळीं श्रीकृष्ण मला शरण होतो असाहि अर्थ केला जातो ! अशा धूर्त पुरुषांची वन्य आहे ! हीं सर्व मते व मतांतरे वेदांच्या विरुद्ध असल्यामुळे वातुक आहेत. विद्याहीन व भोळ्या लोकांना हीं उत्तम वाटतात खरी, पण त्यांची या मतांपासून उन्नति न होतां अवनतिच होत असते. यासाठीं या मतांपासून दूर रहावे हेंच बरें.

(२६) माध्वमत.

(प्र०) माध्वमत कसें काय आहे ? (उ०) जशीं इतर मते आहेत तसेंच हेहि आहे. रामानुज वर्णांतून एकदांच चक्रांकित होत असतात व हे वर्णांतून दोन्दां होत असतात. रामानुज कपाळावर पिंबळीं रेषा लावतात हे माध्व काळी रेषा लावतात. एकदां एका माध्वपंडिताचा व एका महात्म्याचा पुढें लिहिल्याप्रमाणें शाखार्थ झाला (महात्मा०) अहो ! तुम्ही ही काळी रेषा व मध्ये हा टिळा कशासाठीं बरे लावलात ? (माध्व०) हा तिलक आमच्या कपाळावर आहे झणून आम्ही वैकुंठाला जाऊन पोहोंचू. तसेंच श्रीकृष्णाचें श्यामवर्ण शरीर असल्यामुळे आमच्या या तिलकाचा रंगहि श्याम आहे. (महात्मा०) जर डोक्यावर एक तिलक लावून वैकुंठाला जातां येतें तर सर्व तोंडावर काळा रंग लावला तर कोठें जातां येईल बरें ? वैकुंठाच्याहि फलीकडे जाऊन पोहोंचणार नाहीं ? जसें तुमच्या श्रीकृष्णाचें शरीर काळें आहे तसेंच तुम्हींहि रंग लावून आपलें सर्वांग कां बरें काळें करीत नाहीं ? असें केल्यानें तुम्हींहि कृष्णासारखेच व्हाल. असे ज्या माध्वमताचे सिद्धांत आहेत ते माध्वमत कसें वेदानुकूल असेल ? अर्थात् तेहि इतर पंथाप्रमाणेंच त्याज्य आहे.

(२७) लिंगांकित.

(प्र.) लिंगांकित मत कसें आहे ? जसें रामानुज व माध्वमत तसेंच हेहि आहे. जसें वैष्णव लोक आपणास चक्रमुद्रांनीं डागून घेतात, त्याचप्रमाणें हे लोक लिंगाकृती मुद्रांनीं आपणास डागून घेतात व जसें वैष्णव आपणास नारायण भक्त समजतात त्याचप्रमाणें हे आपणास महादेवभक्त समजतात. हे लोक पाषाणाचें लिंग सोन्यांत किंवा चांदींत मढवून आपल्या गळ्यांत बांधतात, गरीब लोक फडक्यांत बांधून गळ्यांत लटकावितात. हे लोक

या दगडाच्या लिंगाला इतके पूज्य समजतात की, जेव्हा हे पाणी पितात तेव्हा त्या दगडाला दाखवुन मग पितात. यांचे मत शैवमताप्रमाणेच त्याज्य आहे.

(२८) ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज.

या दोनहि समाजांत इतर पंथाप्रमाणेच कांहीं गोष्टी चांगल्या व पुष्कळशा वाईट आहेत. मित्येकांना वाटते की, हे समाज नवीन स्थापलेले असल्यामुळे सर्वांशीं हे उत्तम आहेत पण वास्तविक गोष्ट तशी नाही, उघडच आहे की, वेदांतील नसते त्याच्याकडून धर्माचे प्रतिपादन निर्दोष रीतीनें कसे होऊ शकेल ? या समाजांनीं लोकांना खितीय मतापासून निवृत्त केले, मूर्तिपूजेपासून भागे हटाविले व अन्यभ्रमजालापासून लोकांस दूर केले या गोष्टी या समाजांनीं चांगल्या केल्या पण यांच्यांत पुढे लिहिल्याप्रमाणे दोष आहेत, (१) यांच्यांत स्वदेशभक्ति बरीच कमी असते, हे खिस्तीलोकांप्रमाणे वागतात, याणें पिणें व विवाहाचे नियम यांनीं विदेशीयांप्रमाणे बदलले आहेत; (२) आपल्या देशाची व आपल्या पूर्वजांची प्रशंसा करणें तर दूरच राहिलें पण हे त्यांची यथेच्छ निंदामात्र करतात; ब्रह्मादि महर्षि लोकांचें नांवहि घेत नाहीत इतकेंच नव्हे पण हे असें प्रतिपादन करतात कीं, सृष्टिमध्यें इंग्रजांप्रमाणें कोणीहि विद्वान् झाले नाहीत ! आर्यावर्तातील लोक अनादि कालापासून असेच मूर्ख आहेत, (३) हे लोक देशांची प्रतिष्ठा तर करीत नाहीतच पण उलट त्यांची निंदामात्र हवी तशी करतात. ब्रह्मसमाजाच्या पुस्तकांत जीं वाक्यें उद्धृत केलेलीं असतात तीं प्रायः ' ईसा, मृता, महंमद, ज्ञानक, चेतन्य ' वगैरे लोकांचीं असतात, तेव्हां असें वाटते कीं, यांचीं मतेंहि या मतवाल्या लोकांप्रमाणेच असावी. यांनीं एकहि महर्षीच्या नांवाचा आपल्या पुस्तकांतून गौरव केलेला नाही हे कां बरे ? हे लोक आर्यावर्तात उत्पन्न झाले आहेत व त्यांनीं याच देशाचें अन्न खाल्ले आहे. असें असतां आपल्या मातापित्यांनीं अवलंबिलेल्या उन्नत वैदिकधर्माचा त्याग करून विदेशी मतावर यांचा विश्वास कां बरे अधिक बसावा ? ब्रह्मसमाजी व प्रार्थनासमाजी लोक प्रायः संस्कृतानभिज्ञ असतात, त्यामुळे त्यांना असें वाटते कीं, आपण जें कांहीं इंग्रजी भाषेच्या द्वारानें ज्ञान मिळविलें आहे तेंच अत्युत्तम आहे अशा प्रकारचा अभिमान त्यांस उत्पन्न होतो; अशा लोकांकडून मनुष्यांच्या उन्नतीला आवश्यक असें कोणतें काम होणार आहे ?

(४) इंप्रज, यवन व अत्यंज यांच्या बरोबरहि हे खातात व पितात. यांचा असा समज झालेला दिसतो कीं, सर्वांनीं एकत्र भोजन केल्यानें व जातिभेद तोडल्यानेंच आपला देश वर येणार आहे. पण अशा मतांनीं सुधारणा होण्याची तर लांबच गोष्ट पण उलट विघाड मात्र होत आहे. या प्रकारचे दोष यांच्या मतांमध्ये आहेत.

जातिभेदाविषयीं ब्रह्मसमाजी व वेदमतानुयायी यांमध्ये एकदां संभाषण झालें तें असें:—(१) (ब्र० प्र०) जातिभेद ईश्वरकृत आहे कीं मनुष्यकृत ? (वेद० उ०) ईश्वरकृत व मनुष्यकृत असे दोन प्रकारच जातिभेद आहेत. प्र०) ते कसे ? (उ०) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जंतु, आदि जाति परमेश्वरकृत आहेत. ज्याप्रमाणें पशूंमध्ये गाय, घोडा, हत्ती, उंट वगैरे जाति, वृक्षामध्ये वड, पिंपळ, आंबा वगैरे जाति, पक्ष्यांमध्ये हंस, कावळा, वगळा वगैरे जाती आहेत, त्याचप्रमाणें मनुष्यांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व अत्यंज या जाति आहेत. या सर्व ईश्वरकृत आहेत. पण भेद इतकाच कीं, मनुष्यांतील ब्राह्मण-क्षत्रियादि जाति या सामान्य जाती नसून विशेषात्मक जाति आहेत हें विसरतां नये. अर्थात् (पूर्वी या पुस्तकांत वागल्याप्रमाणें) गुणकर्मस्वभावानुसार या ब्राह्मणादि जाती असतात हीच वर्ण व्यवस्था होय. त्यांच्या त्यांच्या स्वभावज गुणकर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णांची यथायोग्य परीक्षा करून राजा व विद्वान् यांनीं या जाती जाणाव्या या परिक्षेमध्ये मनुष्यांची परीक्षाशक्ति प्रधान असते ह्मणून या जातीला मनुष्यकृत असें ह्मणतात इतकेच. भोजनभेदहि परमेश्वरकृत व मनुष्यकृत आहे. पहा, सिंह व्याघ्रादि प्राणी मांसाहारी आहेत व गाय, हंस, शेळी वगैरे प्राणी शाकाहारी आहेत. हा भेद ईश्वरकृत होय पण मनुष्यांनीं देशकाल वस्तु परिस्थितिप्रमाणें केलेला भोजनभेद हा मनुष्यकृत होय. (प्र०) अहो, हे युरोपियन् लोक बूट, कोट, पाटलोन वगैरे घालून आपलें भोजन करितात व त्यामुळे त्यांची उन्नति होत आहे ! (उ०) हें ह्मणणें चुकीचें आहे. मुसलमान व अत्यंजहि आपले अशुद्ध कपडे घालूनच जेवत तात व हवें त्यांच्या हातचें खातात पण त्यांची उन्नति झालेली नाहीं. या युरोपियनांची जी उन्नति होत आहे ती यांच्या या खाण्याविषयांतील अनाचारमुळे नसून इतर कारणांमुळे होय. तीं कारणें हीं आहेत कीं, त्यांच्यांत बालविवाह पद्धति नाहीं, मुलांना व मुलींना ते सुशिक्षित करतात, ते स्वयंवर करतात, भोदू

लोकांच्या उपदेशाला जुमानत नाहीत, जे कांहीं करावयाचे ते संवशस्तीने व विचाराने करतात. आपल्या स्वजातीच्या उन्नतीसाठी तनमनघन अर्पण करतात, आळस सोडून उद्योग करतात. हे लोक त्यांच्या देशांत शालेख्या बुढ्यांना त्यांच्या आफिसांत पाहिजे तेथे नेतात व त्यांचाहि ते मान राखतात पण येथील जोड्याला दरवाजा वाहेर ठेवण्यास लावतात त्यांना त्यांच्या जुत्यांचा मान आमच्यापेक्षा अधिक वाटतो या एका उदाहरणावरून याच-
 कांनी जाणावे की, त्यांच्यांत स्वाभिमान किती आहे. या युरोपियन लोकांना या देशांत येऊन शंभर वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे शाली तथापि त्यांनी आपले आचरण सोडले नाही, कपडे करणे व इतर रीतिरिवाज हे सर्व त्यांचे त्यांच्या देशांतील रिवाजाप्रमाणे आहेत, पण येथील लोकांनी कांहीं विचार न करता त्यांचे अनुकरण करणे सुरू केले आहे. पाकळज उघड होते की, ते बुद्धिमान व स्वाभिमानी व तुम्ही निर्बुद्ध व निरभिमाना आहांत हाच भेद त्यांच्यांत व तुमच्यांत आहे. अनुकरण 'कराचें' कराचें व 'कराचें' करूं नये, हें विचार करून ठरविले पाहिजे. ते हाती घेतलेले काम नेटाने पार पाडतात, आपल्या वरिष्ठाची आज्ञा पाळतात, त्यांच्या देशाच्या व्यापाऱ्याला उत्तेजन देतात, उत्साही असतात, या त्यांच्या गुणांचे तुम्ही अनुकरण करावे तें सोडून वूट पाटलोनीचें अनुकरण करण्यांत काय लाभ आहे ? कोट पाटलोन घालण्याने त्यांची सुधारणा झालेली नाही त्यांची सुधारणा वरील गुणांनी झालेली आहे. त्यांच्यामध्येहि जातिभेद आहे. ते आपणांस उच्च समजतात व अन्यदेशीयांस नीच समजतात म्हणूनच ते दुसऱ्या कोणाबरोबर विवाह करित नाहीत. दुसरा कितीहि थोर असो त्याला हे आपली मुळी देत नाहीत व त्याची हे करित नाहीत. जर कोणी असा अन्यदेशीयांशी विवाह केला तर त्याला हे लोक नीच समजतात व त्यांच्याशी एकत्र भोजन व्यवहार करित नाहीत. व समाजांत त्याला मान मान्यता मिळत नाही, हा जातिभेद नव्हे तर काय ? ब्राह्मसमाजी समजतात की या युरोपियनांमध्ये जातिभेद नाही, पण हा त्यांचा किती चुकीचा समज आहे, करितां लोक हो ! विचार करून जे काय अनुकरण करावयाचे ते करा. आतां अनुकरण कराल व पुढे पश्चात्ताप पावाल असले अनुकरण नको आहे. पहा वैद्य व औषध यांची अवश्यकता रोग्याला असते व निरोग्याला नसते. विद्वान् हा निरोगी व अविद्वान् हा रोगी होय. अर्थात अविद्वान् पुरुषाचा

अविद्यारूपी रोग घालविण्यासाठी त्याला विद्यामृत पाजले पाहिजे. सत्यविद्या व सत्योपदेश केला पाहिजे. त्यांना खाण्यापिण्यांतच धर्म आहे असें जें वाटतें तें त्यांचें अज्ञान आहे. वास्तविक खाण्यापिण्यानें धर्म येत नाही व जातहि नाही. धर्माचें तत्त्व निराळ्याठिकाणीं आहे. खरा धर्म एका बाजूला सोडून जे लोक आपला धर्म खाण्यापिण्यां पुरताच आहे असें समजतात, त्यांची संगति कोणी करूं नये. सज्जनांनीं त्यांना उपदेश करून त्यांची मनें सुसंस्कृत करावी. (ग्र०) आम्ही या अज्ञानी लोकांस पुष्कळ सांगितलें, पण ते ऐकतच नाहींत ! (उ०) कां ऐकत नाहींत त्यांना समजेल अशा उपायानें सांगावें. त्यांच्यापासून तुम्हीं दूर राहतां तेव्हां त्यांच्यावर तुमच्या विद्येचा परिणाम होत नाहीं. तुमची विद्या ही स्वार्थासाठीं आहे कीं परोपकारासाठीं हें तुम्हांला माहीत नाहीं वटतें. (ग्र०) आमचें ज्ञान परोपकारासाठीं आहे. (उ०) मग तुमच्या जवळच्या लोकांवर तुम्ही परिणाम केला पाहिजे. तुम्ही आपलें आचरण उत्तम व चोख करावें म्हणजे त्यांचें प्रेम तुमच्यावर बसेल तुमच्या विद्येचा परिणाम त्यांच्यावर होईल. तुम्ही त्यांच्यांत मिसळत नाहीं व स्वार्थेच्छ होऊन हवें तसें आचरण करतां हा तुम्ही महान् अपराध करीत आहां. परमेश्वरानीं सांगितलें आहे कीं, परोपकार हा धर्म व परपीडा हें पाप आहे. ह्मणून विद्वानांनीं यथायोग्य व्यवहार करून अज्ञान्यांचें दुःखसागरापासून तारण करून त्यांना सुखी केलें पाहिजे; त्यांलीं मूर्खांप्रमाणें आचरण करूं नये. पण ज्या रीतीनें त्यांची व आपली हरएक दिवशीं उन्नति होईल असें आचरण करीत असावें.

(२९) ईश्वरदत्तज्ञान.

(६) (ब्राह्मसमाजी मनुष्याचा ग्रंथ) आह्मी कोणतेहि धर्म पुस्तक ईश्वर प्रणीत आहे व सर्वांशीं सत्य आहे असें मानीत नाहीं. सर्व पुस्तके मनुष्य प्रणीत आहेत व ज्या अर्थी मनुष्यांची बुद्धि निर्भ्रांत नसते त्या अर्थी त्यांनीं बनविलेल्या ग्रंथांत निर्भ्रम ज्ञान मिळणें अशक्य असतें. ह्मणून आह्मी ज्या ज्या ठिकाणीं जेवढा सत्याचा अंश असेल त्याचेंच ग्रहण करतो व इतरांचा त्याग करतो. वेद, ब्राह्मण बायबल, कुराण, पुराण वगैरे कोणताहि ग्रंथ असो त्यांतील सत्याचें ग्रहण व असत्याचा त्याग आह्मी करतो. कोणताच विशिष्ट ग्रंथ आह्मी प्रमाणभूत मानीत नाहीं. (वैदिक धर्मीयाचें उत्तर) ज्या मताच्या आदारानें तुम्ही सत्यग्रहण करूं इच्छितां त्याच मताप्रमाणें तुम्ही असत्याचेंहि ग्रहण करतां असें ठरतें. पहा, तुम्ही ह्मणतां कीं मनुष्याची

बुद्धि निर्मल नसते व ज्या अर्थी तुम्ही मनुष्यच आहां त्या अर्थी तुमची बुद्धि तशीच निर्भ्रम नसणार ? मग तुम्ही जें सत्य ळणून मानाल तें तरी निर्भ्रम कसें मानतां येईल ? तुमच्याच मताप्रमाणें तुमचें म्हणणें संशयात्मक ठरतें मग तें कोण कसे बरें खरें मानील ? जसे अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नाहींत तसेच तुम्ही सर्वज्ञ नाहीं हें उघड आहे. तुम्ही जें आज सत्य ळणून समजत असाल तें कदाचित् वास्तविक रीतीनें असत्यच नसेल अशावरून ? अर्थात् स्वतःची बुद्धि ही कांहीं उत्तम कसोटी नव्हे. या सत्यासत्य निर्णयासाठीं परमेश्वराचें वचनच आहां अल्पज्ञ जीवाला सहाय्यकारी होऊं शकतें. जसे पूर्वी या पुस्तकांत वेदव्याख्यानाच्या प्रसंगी लिहिलें आहे त्याचप्रमाणें वेदाचें प्रामाण्य तुम्हाला मानणें भाग आहे, नाहीं तर “इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः” अशी तुमची अवस्था होईल. वेदामध्ये सर्व सत्यच प्रतिपादन आहे व कोणतीहि असत्य गोष्ट त्यांत सांगितली नाहीं, असें असतां त्या वेदाला न मानणें हें आपलें व दुसऱ्यांचें नुकसान करण्यासारखें आहे. या साठींच आर्यावर्तांचा लोक तुम्हाला आपले असें समजत नाहींत व खरोखर पाहतां आर्यावर्तांची उन्नति करण्याला कारणीभूत तुम्ही होऊं शकत नाहीं; कारण तुम्हाला तुमचें मत कोणतेंच नाहीं. तुम्ही सर्व घरांचे भिक्षुक आहांत. तुमच्या अल्प बुद्धीनें तुम्ही कांहीं मते ठरवली आहेत व त्यांच्या योगानें तुम्ही या देशाची उन्नति होणें सर्वथैव अशक्य आहे. जसें कोणी एका मातापित्यांनीं आपल्या उत्पन्नानें सर्व जगांतील मुलांचें पालन करण्याचा प्रयत्न करावा तसा हा तुमचा खटाटोप आहे. कोणीएक मनुष्य कितीहि श्रीमान् असो त्याच्यानें सर्व जगांतील मुलांचें संगोपन तर त्याच्याकडून होणार नाहींच पण त्याची मुलें मात्र उपाशी मरतील तशी तुमची स्थिति आहे. वेदाचें प्रमाण मानल्यावांचून तुमची मते खरी कीं खोटी आहेत हें तुम्हाला समजणार नाहीं व तें न समजल्यामुळे तुमच्याकडून देशाची उन्नति होणार नाहीं. ज्या या आर्यवर्त देशाला रोग झाला आहे, त्याला आरोग्य देण्याला जें औषध पाहिजे तें तुम्हांकडे नाहीं. बरें विदेशीय लोक तुमची पर्वा करीत नसल्यामुळे तुमची मते ते मानणार नाहींत. या देशांतील लोक तुम्हांस परधर्ममतानुयायी समजतात. याप्रमाणें तुमचा धड या देशासहि उपधोग नाहीं व परदेशासहि नाहीं. असो, आजपर्यंत झालें तें झालें पण आतां तरी वेदादि शास्त्रांला मान देऊन स्वदेशोन्नति करण्यास लागा. तुम्ही मानतां कीं सर्व सत्य परमेश्वराच्या योगानें

प्रसिद्ध होतें, तर मग ऋषींच्या आत्म्यांमध्ये परमेश्वरस्फूर्तीने प्रकाशित झालेले वेद कां बरे प्रमाणभूत मानीत नाहीं ? हां, हें खरें कीं, तुझी वेदाध्ययन केलेलें नाहीं व करण्याची इच्छाहि करीव नाहीं, तेव्हां तुझांला वैदिकज्ञानाची माहिती कशी होणार ? (७) ज्याप्रमाणें मुसलमान खिस्तीयन लोक मानतात त्याचप्रमाणें तुझी जीव उत्पन्न झाले आहेत व जगत् हें उपादान कारणाशिवाय उत्पन्न झाले आहे असें मानत आहांत ! उपादान कारणावांचून जगतरूपी कार्य होऊं शकत नाहीं व जीव अनादि अनंत आहेत, वेगरे माहिती या पुस्तकांतील सृष्टयुत्पत्ति व जीवेश्वर या विषयीं मागें दिली आहे ती पहा. जसें कारणावांचून कार्य होणें अशक्य आहे त्याचप्रमाणें उत्पन्न झालेलीं वस्तु चिरकाल टिकणें अशक्य आहे. पश्चात्ताप व परमेश्वर-प्रार्थना यांच्या योगानें पापांची निवृत्ति होते असें जें तुझी मानतां तेंहि चुकीचेंच आहे. या मानण्यानेंच या जगांत पुष्कळ पापें वाढली आहेत, पौराणिक लोक तीर्थयात्रेनें, जैन लोक नवकार मंत्रजप व तीर्थ यांच्या योगानें, खिस्तीलोक खिस्तावर विश्वास ठेवल्यानें, मुसलमान लोक ' तोबा ' करण्यानें पापें नाश पावतात असें मानतात हें सर्व भ्रममूलक आहे. पण असा या मतवादी लोकांचा विश्वास असल्यामुळें हे लोक पापाळा भीत नाहीत व दारोज नवीं नवीं पापें काढूं लागतात ! या बाबतींत प्रार्थनासमाजी व ब्राह्मसमाजी लोक सारखेच दोषी आहेत, जर त्यांनीं वेदाध्ययन केलें असतें तर त्यांस कळलें असतें कीं, केलेल्या पापाचा भोग झाल्यावांचून त्याचा नाश होत नाही. असें ज्ञान जर लोकांना होईल तर लोक पापाळा भितील व ते जास्त पापें करणार नाहीत. जर भोगावांचून पापांचा नाश होईल, तर परमेश्वर अन्यायकर्ता ठरेल. यासाठीं तसें मानणें योग्य होणार नाही.

(८) तुझी ब्रह्मसमाजी लोक जीवांची अनंत उन्नति मानतां तर तेंहि होणें अगदीं अशक्य आहे, कारण अल्प व ससीम जीवांचे गुणकर्मस्वभावहि ससीम व अल्पच होणार हें उघड आहे. (प्र०) जरी जीव ससीम व अल्प आहे, तथापि परमेश्वर दयाळु असल्यामुळें जीवाच्या नियमित कर्मांचें फळ तो अनंत देतो असें कां मानूं नये ? (३०) असें झालें तर परमेश्वराजवळ न्याय नाही असें होईल. व सत्कर्म करण्याची इच्छा कोणीहि करणार नाही कारण लोकांना वाटेक कीं थोड्याशा सत्कर्मांचें फळ परमेश्वर अनंत देईल. प्रार्थना केली किंवा पश्चात्ताप झाला ह्मणजे सर्व पापें नाश पावतात असें मानणें हेहि पापाळा उत्तेजन.

देण्यासारखेच आहे. अशा मानण्याने धर्माची अवनति व पापांची वृद्धि मात्र होण्याचा संभव आहे. (४०) आमच्या मते निसर्गप्राप्त स्वाभाविक ज्ञान हे वेदाहूनहि श्रेष्ठ आहे कारण जर हे स्वाभाविक ज्ञान नसेल तर वेदाध्ययनादिका काहींच होणे अशक्य आहे. म्हणूनच आत्मी स्वाभाविक ज्ञानाला महत्त्व देतो ते योग्य आहे. (४०) ते तुमचे म्हणजे सर्वथैव निराधार आहे. कारण जे काही दुसऱ्याने दिलेले असते ते स्वाभाविक होऊ शकत नाही. जे सहज ज्ञान असते तेच स्वाभाविक ज्ञान होय. जे स्वाभाविक असते ते वाढू शकत नाही. जे नैमित्तिक ज्ञान असते तेच वाढू शकते व म्हणूनच त्याच्या योगाने मनुष्यांची उन्नति होऊ शकते. पहा तुम्ही बाव्यावस्थेमध्ये कर्तव्याकर्तव्य किंवा धर्माधर्म काहींच जाणू शकत नव्हता, पण जेव्हा विद्वानांकडून तुम्हाला नैमित्तिक ज्ञान मिळाले तेव्हाच कर्तव्याकर्तव्याचे ज्ञान होऊ लागले. हे तुम्ही स्वानुभवाने जाणतच आहात. तेव्हा उघड ठरते की, नैमित्तिक ज्ञान हे स्वाभाविक ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. (९) तुम्ही मिस्ती व सुसलमानांप्रमाणेच पुनर्जन्म मानत नाही, हे निव्वळ त्यांचे अनुकरण आहे. हे तुमचे मानणे अगदी निर्मूल आहे या विषयीचे वर्णन पूर्वी आलेच आहे ते पहा; पण येथे एवढे लक्षांत ठेवा की, जीव शाश्वत आहे व त्याची कर्मे प्रवाहिरूपाने नित्य आहेत. कर्म व कर्मवान् यांचा नित्य संबंध असतो. कधी तरी हे होणे शक्य आहे काय की तो जीव कर्माशिवाय राहू शकेल ? किंवा राहत असेल ? तुम्ही तर परमेश्वरालाहि कर्माहीन मानता ! पूर्वजन्म न मानल्याने कृतार्थाने व अकृताभ्यागम, नैर्गुण्य व वैभवा दोष परमेश्वराचे ठिकाणी येऊ शकतो. जर पूर्वीचा जन्म नसेल तर या जन्मी सुखदुःखाची प्राप्ति कशी बरे होईल ? जर पुढचा जन्म नसेल तर या जन्मी केलेल्या काही कर्मांचे न मिळालेले फळ नष्ट होणार की काय ? पुनः शरीर धारण केल्यावाचून या जन्मी दुसऱ्यास दिलेल्या सुखदुःखांचे फळ मिळू शकतच नाही. जर पापपुण्यानुसार फळे मिळत नाहीत असे मानले तर परमेश्वर हा अन्यायकर्ता आहे असे मानावे लागेल. तात्पर्य, सर्व प्रकारे विचार केला असता पूर्वजन्म व पुनर्जन्म आहेत असेच मानावे लागते. अथवा तुम्ही पुनर्जन्म मानत नाही हे टीक नाही. (१०) ईश्वरामध्ये जसे दिव्यगुण आहेत तसेच विद्वानांमध्ये व शूर पदार्थांमध्येहि आहेत, म्हणून त्यांनाहि देव असे मानले पाहिजे. परमेश्वर हा देवाचाहि देव आहे. म्हणून त्याला महादेव असे म्हणतात. पण तुम्ही तर

त्यालाच देव मानतां व इतर देवाला मानात नाही हाही तुमचा दोष आहे. (११) अग्निहोत्रादि परोपकारमय कर्मे हीं कर्तव्यकर्मे आहेत असें तुम्हीं मानात नाहीं हा तुमचा फार मोठा दोष आहे. (१२) ऋषिमहर्षी लोकांचे उपकार न स्मरतां येसूच्या पायीं पडणें चांगलें नव्हें ! (१३) मूल कारण वेदरूपी विद्येशिवाय अन्यकार्यरूपी विद्या झाल्या, असें मानणें हें अज्ञान आहे. (१४) यज्ञोपवीता व शिखा हीं विद्येचीं चिन्हे आहेत हीं सोडून केवळ ख्रिस्ती माणसांप्रमाणें वनणें हें केव्हांहि तुझाला योग्य नाही. जर तुम्ही कोट पाटलें घालतां तर तुझाला त्या यज्ञोपवीताचा जास्त भार वाटतो काय ? (१५) ब्रह्म्यापासून झालेल्या प्राचीन ऋषि व महर्षि लोकांची महती गावयाची सोडून युरोपियन् लोकांची स्तुति करणें हें काम पक्षपातीपणाचें व हांजीहांजीपणाचें आहे. (१६) बीजांकुराप्रमाणें जडचेतनाच्या संयोगानें जीव उत्पन्न झाला असें मानणें, उत्पत्ती पूर्वी जीव नव्हता असें मानणें, व उत्पन्न झाल्यानंतर तो चिरस्थानी मानणें हें सर्व परस्पर व पूर्वापार विरुद्ध आहे. जर उत्पत्तीच्या पूर्वी कोणताहि चेतन पदार्थ नव्हता तर संयोगानंतर तरी तो कोठून आला ? व संयोग तरी कोणाचा झाला ? जर चेतन व जड सनातन आहेत असें मानात तर ठीक आहे. पण सृष्टिपूर्वी ईश्वराशिवाय दुसरें कांहीं न मानणें हेंहि तुमचें मत भ्रममूलकच आहे. ईश्वर, प्रकृति व जीव हे तीन पदार्थ सनातन आहेत असें जें “ आर्यसमाज ” याचें मत आहे तेंच सर्वथा सत्य आहे. व त्याप्रमाणें जेव्हां तुम्ही मानात तेव्हांच तुम्हांकडून कांहींतरी देशोद्धार होईल. तुम्ही व आम्ही सर्व मिळून या आर्यावर्ताची उन्नति करूं या. या देशामुळे आम्हां सर्वांची व तुमचीं शरीरें पोसलीं आहेत व पोसलीं जातात यासाठी त्याच्या उन्नतीसाठी तनमनधन अर्पण करण्यास तयार होणें हें येथील सर्व लोकांचें आदि कर्तव्य आहे. आर्यसमाज हा जसा वैदिकमार्गावळंबी असल्यामुळे या आर्यावर्ताच्या उन्नतीला पोषक आहे तसा दुसरा कोणताहि नाही. जर लोकांनीं या समाजाला सहाय्य दिलें तर लवकरच देशाची उन्नति होईल, कारण एक मतानुयायी समाज जसा मोठा असेल तसे त्याच्याकडून महान कार्य होऊं शकतें तें एकाकडून कदापि होणार नाही. (प्रश्न) तुम्हीतर सर्वांचें खंडणच करीत असतां, सर्वांचा धर्म आपआपल्या पुरता ठीक आहे. कोणाचेंहि खंडण करण्याची गरज नाही. तुम्ही सर्वांचें खंडण करतां पण असें तुमच्या मतामध्ये विशेष

काय आहे कीं, ज्याच्या योगानें तुमचें मत श्रेष्ठ समजलें जाईल ? काय तुमच्यापेक्षां श्रेष्ठ पुरुष दुसरा कोणी नाहीं कीं जो तुमचें खंडण करील ? तुम्ही जे सर्वांचें खंडण करीत आहां व आपणास श्रेष्ठ समजत आहां तें योग्य नाहीं, कारण या परमेश्वराच्या राज्यांत एकाहून एक थोर व लहानाहून लहान असें बहुत योग्यतेचे जीव आहेत कोणीहि आपल्या मतांवद्दल अभिमान मानूं नये. (उ०) हें पहा, सर्व मनुष्यें सामान्य वावतीत एक सारखी आहेत व ह्मणूनच त्यांच्या उन्नतीचा जो मानव धर्म आहे तोहि एकच आहे तो परस्पर विरुद्ध असूं शकत नाहीं. मनुष्यांच्या उन्नतीचा धर्म एक आहे व त्याहून अन्य तो अधर्म होय हेंच आत्मी विशेष सांगत आहो. सध्यां मतमतांतरें अनेक आहेत, हजारोहून जास्ती आहेत पण त्यांत पौराणिक, ख्रिस्ती, जैनी व कुराणी असे चार भेद मुख्य आहेत. या चारांचे पोटसंप्रदाय अनेक आहेत. जर कोणी प्रथमतः वाममार्गी लोकांना विचारलें कीं महाराज ! मी आजपर्यंत कोणताहि धर्म स्वीकारला नाहीं, कारण कोणता धर्म श्रेष्ठ हें मला माहीत नव्हतें तर कृपाकरून सांगा कीं या प्रचलित धर्ममतांपैकीं कोणतें मत श्रेष्ठ आहे ? व मी कोणत्या मतांचें ग्रहण करूं ? यावर तो वाममार्गी असें उत्तर देईल कीं, आमचें मत सर्वोत्तम आहे त्याचेच तुम्ही ग्रहण करा. (जिज्ञासूचा प्र०) हौं इतर नऊशें नव्याण्णव मतें कशीं आहेत ? (वाममार्गी मनुष्याचें उत्तर) सर्व इतर मतें असत्य व नरकाला पोचविणारी आहेत. “ कौलात्परतरं नास्ति ” । या वचनप्रमाणें आमच्या मताहून श्रेष्ठ असें काहीं नाहीं. (प्र०) तुमचा धर्म कोणता आहे ? (उ०) भगवतीला मान देणें, मद्य मांसादि पंच मकरांचें सेवन करणें, रुद्रयामलादि चौसष्ट तंत्राला प्रमाण मानणें, हा आमचा धर्म आहे. जर तुला मुक्तीची इच्छा असेल तर तूं आमचा चेला हो. (जि० प्र०) ठीक आहे, पण इतर मतवाल्या महात्म्याकडे जाऊन थोडीशी विचारपूस करून जें उत्तम ठरेल त्याचा स्वीकार करूं. (वा० उ०) अहो ! तुम्ही त्यांच्या नादीं लागूं नका. हे तुम्हांला चकवून आपल्या जाळ्यांत ओढून घेतील. कोणाच्याहि जवळ जाऊं नका, आमच्याजवळ या; नाहींतर पश्चाताप होईल. पहा ! आमच्या मतामध्ये भोग व मोक्ष दोनहि साधतात. (जि० प्र०) ठीक आहे. पण इतर मतांचें परीक्षण तर मला करूं दे. पुढें जिज्ञासून शैबाला विचारलें तेव्हां तो ह्मणाला कीं, शिव हीच परमपूज्य

देवता आहे. तिची भक्ति करावी. रुद्राक्षधारण, मस्मलेपन व लिंगपूजन करून मुक्ति मिळवावी. दुसरा मार्ग मुक्ति साधण्याला योग्य नाही. नंतर जिज्ञासु नवीन वेदान्त्याजवळ गेला व त्यास त्याने प्रश्न केला तो असा. (जि० प्र०) महाराज आपला धर्म काय आहे तें कृपा करून सांगा ! (वेदान्त्याचें उत्तर) आमच्याकडे धर्म व अधर्म काही नाही. आम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्म आहो. आम्ही ब्रह्मच असल्यामुळे आमच्यांत धर्म व अधर्म असणार कसे ? हें जग मिथ्या आहे. जो ज्ञानी होतो तो आपणास शुद्ध चेतन ब्रह्म मानतो व मुक्त होतो. (प्र०) जर तुम्ही आपणास ब्रह्म नित्यमुक्त मानतां तर त्या शुद्धब्रह्माचे गुण तुमच्यांत कसे दिसत नाहीत ? व शरीरवारी कां आहांत ? (उ०) अहो ! तुम्हांला हें शरीर दिसत आहे हीच तर तुमची भ्रांति आहे. आम्हांला तर केवळ ब्रह्माशिवाय दुसऱ्या कशाचाहि अनुभव येत नाही. (प्र०) तुम्ही अनुभव घेणारे कोण व कशाचा अनुभव घेतां ? (उ०) पाहणारें व अनुभव घेणारें ब्रह्म व ज्याचा अनुभव ध्यावयाचा तेहि ब्रह्मच. (प्र०) काय दोन ब्रह्म आहेत ? (उ०) नाही नाही. आपणच आपल्याला पाहतो व आपणच आपल्याला अनुभवतो. (प्र०) जोगी आपल्या खांद्यावर आपणच चढूं शकेल काय ? तुमचें हें मत वेडेपणाचें आहे. यात तथ्य मुळींच नाही. असें ह्मणून या जिज्ञासूने पुढें जैनी उपदेशकाजवळ जाऊन त्याला प्रश्न केला तेव्हां तो ह्मणाला—(उ०) जैनधर्मच सर्वांत श्रेष्ठ आहे इतर धर्म हे भ्रामक समजुती आहेत. जगताचा कर्ता परमेश्वर मानण्याची मुळींच गरज नाही, कारण जग हें अनादि सिद्ध आहे. तें उत्पन्न झालें नाही व नाश पावणार नाही. तूं आमचा चेला हो. आम्ही सर्व सत्याला मानणारे आहो. आमच्या धर्मासारखा शुद्ध धर्म दुसरा कोणताच नाही. हें उत्तर ऐकून त्या जिज्ञासूने पाद्याला विचारीलें तेव्हां तो ह्मणाला की, ‘ आपला खिस्ती धर्म सर्वांत थोर आहे. सर्व माणसे पापी आहेत, तीं काळोखांत आहेत, आम्ही उजेडांत आहो येशूवर विश्वास ठेवल्याशिवाय कोणाच्याहि पापांचें क्षालन होणार नाही. येशूवर विश्वास ठेवल्यानें तूं शुद्ध होऊन मुक्त होशील. येशूनें सर्वांच्या प्रायश्चितासाठीं आपला प्राण दिला व दयेचा प्रकाश पाडला आहे. ह्मणून तूं आमच्या कळपांत ये व मुक्त हो. ’ हें उत्तर ऐकून जिज्ञासु तेथून निघाला तो मौलवी साहेबाकडे जाऊन त्यानें आपला प्रश्न त्याला विचारला तेव्हां मौलवी ह्मणाला— बाबा रे ! खुरा,

पैगंबर व कुराण हीं मानल्यावांचून कोणाळाहि निजात प्राप्त होणार नाही. जो या मजहबला मानणार नाही तो ' काफिर ' आहे. हें ऐकून जिज्ञासु एका वैष्णवाजवळ गेला व त्याने त्याला आपला प्रश्न केला तेव्हां तो वैष्णव ह्मणाला— आमचा तिलकाचा छाप पाहून यमराज मयभीत होत असतो. ' हें ऐकून जिज्ञासु ह्मणाला कीं, यांचा हा तिलक पाहून डांस, माशा, शिपाई, चोर, डाकू, कैरे भीत नाहीत तर मग यमदूत भितात हें स्वप्नच तरी खरें कल्पवृक्ष ? अशा रीतीने प्रत्येक मतवाल्या माणसाने आपले मत उत्तम व दुसरीं मते नरकाच्या पोंचवणारी असे त्यांस सांगितले. कोणी कबीर, कोणी नानक, कोणी दादू, कोणी ब्रह्म, कोणी सहजानंद, कोणी माधव, इत्यादि परमपूज्य आहेत असे सांगितले, अर्थात् ज्याने त्याने आपल्या मताचा गौरव व परमताची निंदा केली, अशा प्रकारे हजारों लोकांना त्याने विचारले व हजारों माणसांनी त्याला तसाच जबाब दिल्या, तेव्हां त्याची यात्री शांती कीं हें सर्व स्वार्थी लोक आहेत, यांच्यात कोणीहि गुरु करण्याला योग्य नाही, कारण एक मत खोटें आहे असे सिद्ध करण्यास नऊशें नव्याण्णांस साक्षी मिळाल्या आहेत. जसे—असत्यवादी दुकानदार आपल्या दुकानांतिल पदार्थांची स्तुति करतो व दुसऱ्या दुकानांतिल पदार्थांची निंदा करतो त्याचप्रमाणे यांची स्थिती आहे. अशी स्थिती शालेल्या जिज्ञासुने याच कारणां तें पुढील उपनिषद्चिन्तात सांगितले आहे :

(३०) जिज्ञासुने कोणाकडे जावे ?

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ॥ समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्
प्रशान्तचित्ताय शमन्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ मुण्डक १ । २ ॥

त्या सत्याच्या विज्ञानासाठी त्याने समित्पाणि होउन—हात जोडून अशित हस्त होउन—वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् परमात्म्याला जाणणाऱ्या गुरुजवळ जावे. या पाखंडी लोकांच्या जाळ्यांत त्याने फसूं नये ॥ १२ ॥ जेव्हा असा जिज्ञासु विद्वानापाशी जाईल, तेव्हां त्या विद्वानाने शांतचित्त, जितेंद्रिय व जवळ आलेल्या जिज्ञासूला यथार्थ ब्रह्मविद्येचा व परमेश्वराच्या गुणकर्तृत्व-भावांचा नीट उपदेश करावा, व ज्या साधनाच्या योगाने त्या जिज्ञासूला

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व ब्रह्मात्मा यांचें ज्ञान होईल व त्यांची प्राप्ति होईल त्या साधनाचा त्याला उपदेश करावा ॥ १३ ॥ अशा आत्मविद्वान् पुरुषाजवळ तो जिज्ञासु गेल्या व त्याने त्याला विचारलें कीं- “ हे महाराज ! मी या मतमतांतरवाल्या उपदेशकांच्या परस्पर भिन्न उपदेशांनी आंतर्चित झालों आहे. काय खरें व कोणतें खोटें हें मला समजेना. जर यांतलें एक खरें मानावें तर नऊवें नव्याण्णांशीं निरोध करावा लागतो. तेव्हां कृपा करून मला खरा हिताचा मार्ग दाखवा. ” तेव्हां त्यावर तो आत्मविद्वान् सणाला. (आत्म०) तूं क्षणतोस तें खरें; ही गोष्ट अवियेमुळें उत्पन्न झाली आहेत. हे धूर्त लोक इतर अज्ञ लोकांना फसवून त्याच्या द्वारेने आपला स्वार्थ साधतात. व जे लोक यांच्या भ्रमजाळामध्ये पडतात त्यांचा मनुष्यजन्म व्यर्थ जातो व त्यांना दुःखाशिवाय कांहींच प्राप्त होत नाही. पहा. या सहस्रमतांमध्ये जें कांहीं सामान्य चांगलें तत्व आहे तें वेदमत सर्वश्रेष्ठ आहे. वेदमताचा भाग या मतमतांतरामधून थोडा अधिक अवूनहि दिसत आहे. त्या चांगल्या भागावर या स्वार्थसाधू लोकांनी आपल्या अज्ञानानें अनेक अधर्म उभारले आहेत व अनेक गोष्टी केली आहेत. (जिज्ञासूचा प्र०) गुरूजी ! याची परीक्षा कशी करावी ? (आपणें उ०) “ या त्या मतवाल्यांच्या मंडळींमध्ये जा व आलील प्रश्नांची उत्तरे त्यांस विचार घणजे तुझी खात्री होईल. सत्यभाषण हा धर्म व असत्यभाषण हा अधर्म आहे कीं नाही ? तसेंच विद्याध्यायन करणें, ब्रह्मचर्य पाळणें, युवावयसमध्ये विवाह करणें, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार करणें हा धर्म आहे व जिज्ञा न शिकणें, ब्रह्मचर्य न पाळणें, व्यभिचार करणें, कुसंगति परणें, असत्यव्यवहार, छळ, कपट, हिंसा, दुसऱ्याची हानि करणें इ० अधर्म आहे कीं नाही ? ” हें भाषण ऐकून तो जिज्ञासु त्या मतवाल्यांच्या समेत गेल्या व त्यानें नर सांगितल्याप्रमाणें त्या सर्वांला उद्देशून प्रश्न केला. तेव्हां सर्वांनी एकमतानें उत्तर दिलें कीं, सत्यनिष्ठा वगैरे धर्म आहे व असत्याचरणादि अधर्म आहेत. तेव्हां त्या जिज्ञासूने त्या सर्वांस असा प्रश्न विचारला कीं, (जिज्ञासूचा प्र०) अहो, तुमचें जर या सामान्य वैदिकधर्मांत ऐकमत्य आहे तर मग तुम्ही सर्व एकमत होऊन या खऱ्या धर्माची उन्नति व अन्य अधर्मकारक मतांचा नाश करण्यास कां बरें प्रवृत्त होत नाही ? तेव्हां ते सर्व क्षणालें. (उ०) अहो ! असें जर आह्मी केले तर मग आदांठा कोण विचारील ? आमचे चेले आमच्या आज्ञेत राहणार

नाहींत, आमची उपजिविका नाश पविये. व जी आमची चैन चालली आहे ती चालणार नाही. मगून आम्ही आमच्या मतांचा आग्रहपूर्वक उपयोग करित असतो 'रोटी खाइये शकरमे और दुनियां ठगिये मकरमे' हा आमचा मंत्र आहे ! या गेसारामर्षी, सीधासावा मनुष्य असेल त्याला कोणीहि विचारीत नाही पण जो कोणी ढोंग करतो त्याची संशेच्छ चैन चालते असा आमचा तर अनुभव आहे. (जि० प्र०) तुम्ही आपल्या बाहेरुमध्य उपदेशाने लोकांना ठकवीत आहांत, त्या तुझ्या राजा कसा दंड करित नाही ? (मत० उ०) अगो, तुझाला माहीत नाही, आझी राजा-बाहि आमच्या शिष्य बनविले आहे. तो कसा आम्हाला शिक्षा करील ? आझी आमची व्यवस्था उत्तम केली आहे. (जि० प्र०) तुम्ही याप्रमाणे दुसऱ्या लोकांना ठकवीत आहांत त्या तुझाला परमेश्वराने प्रश्न विचारल्यावर तुम्ही काय उत्तर पाव बरे ? या येथीठ थोड्याशा चैनीसाठी पुढे घोर नरकांत पडाल, यासाठी अशा या मर्यातर अराधापासून कां बरे तुम्ही निवृत्त होत नाही ? (मत० उ०) अहो, कोणी पाहिले आहे पुढे काय आहे ते ? जेव्हां तो प्रसंग येईल तेव्हां पाहून वेऊं ! सध्यां तर आमची चैन आहे. आझाला लोक स्वखुर्षीने धनादि पदार्थ देत आहेत तेव्हां राजाकडून आझी दंडनीय होऊं शकत नाही व याचप्रमाणे परमेश्वरहि आझाला दंड देणार नाही. (जि० प्र०) याप्रमाणे ज्ञान यांच्याला फसवून त्यांच्याकडील धन हरण करणाराच्या राजा शासन करतो याचप्रमाणे तुझाच शासन करणे योग्य आहे. कारण या वर्गाच्या चाचणीत जे अज्ञ असतात ते बालकासारखेच होत 'अज्ञो भवति च बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु. रा० १३॥' जो ज्ञान रहित असतो तोच बाळक व जो ज्ञान देणारा असतो तोच पिता किंवा पृथ्वी समजावा. असो, तुम्ही हा अज्ञ बालकांचे त्यांना फसवून धन हरण करित असतां हागून तुम्ही दण्डनीय आहांत, जे विद्वान् असतात ते तुमच्या जाळ्यांत सांपडत नाहीत, पण अज्ञानी लोकांना खरे मोठे समजत नसल्यामुळे तुम्ही त्यांना तेव्हाच फसवितां, हागून तुझाला राजाकडून अवश्य दंड आला पाहिजे. (म० उ०) या अर्थी राजा व प्रजा आमच्याच मताच्या आहेत. त्या अर्थी आझाला शिक्षा देणारा कोणीहि नाही हे उघड आहे. पण जर कोणी आझास शिक्षा देण्याची व्यवस्था करूं लागेल तर आझी कांही त्याला दुसरी तोड काढूं. (जि० प्र०) जे तुम्हा न्यर्थ वसून दुसऱ्याचे धन हरण करतां त्याबद्दल

गृहस्थांच्या मुलाना व सुलींना विद्या शिकविलींत किंवा स्वतः विद्याभ्यास केलात तर किती तरी कल्याण होईल नाही काय ? (मत० उ०) वाः आह्वाला तुम्ही चांगला उपदेश करीत आहां ! ह्याने लहानपणापासून ब्रह्मचर्य पाळून अध्ययन करा, नंतर दुसऱ्याला ती विद्या शिक्षा, व आपली चैन कमी करा !! अशा रीतीने जन्मल्यापासून मरंपर्यंत मेहनत करण्याची आह्वाला काय गरज आहे ? आह्वाला घरी बसल्या बसल्या लाखो रुपये मिळत आहेत व चैन होत आहे मग हा त्रास कोणी करावा ? (जि० प्र०) अहो ! पण याचा परिणाम वाईट आहे हें तुम्हाला कळतें ना ? पहा, तुमच्या दुर्बलाने तुम्हांला वाईट रोग उत्पन्न होतात, तुम्ही लवकर मरतां, व सर्व बुद्धिमान् लोक तुमची निंदा करतात; असा प्रकार चालला असतां हि तुम्हांला कसें समजत नाही ? (मत० उ०) अरे बाबा ! तुला समजत नाही, पहा.

टका धर्मटका कर्म टका हि परमं पदम् ॥ यस्य गृहे
टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ आना
अंशकलाः सोक्ता रूप्यौऽसौ भगवान् स्वयम् ॥
अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

पैशावांचून धर्म नाही व कर्महि नाही. त्यावांचून परमपदहि नाही. ज्याच्या घरी टका नाही तो सर्व उत्तम पदार्थांला टकटका पाहत असतो व ह्याणतो कीं जर माझ्या घरी पैसा असतां तर मी हे हे उत्तम पदार्थ घेतले असते. ॥ १ ॥ पुष्कळ लोक षोडशकला युक्त अदृश्य परमेश्वराचें वर्णन करतात, पण तो अदृश्य असल्यामुळे त्याचा बोध कोणालाहि होत नाही. पण रुपया ह्या सोळा अंशांनी युक्त असा दृश्यमान् परमेश्वर भगवान् आहे. ह्याणूनच सर्व लोक त्याच्या प्राप्तीची इच्छा करतात ! कारण सर्व कामना या रुपयाच्या सहाय्याने साधल्या जातात. (जि० प्र०) ठीक आहे. तुमचें आंतील बर्म आतां समजलें. तुम्ही हें जें सर्व पाखंड उभारलें आहे तें सर्व तुमच्या चैनीसाठींच आहे. पण याच्या योगानें जगाचा नाश होत आहे तें तुमच्या लक्षांत येत नाही. जशी सत्योपदेशाच्या योगानें लोकांची उन्नति होते तशीच पाखंडमताच्या योगानें अवनति होते, हें तुम्ही जाणत नाही काय ? जर तुम्हांला धनच पाहिजे असेल तर नोकरी करावी किंवा व्यापार करावा. (मत० उ०) नोकरीमध्ये किंवा

व्यापारांत परिश्रम जास्त व हानि होण्याचाहि संभव असतो, पण आमच्या या बाजूनें गेलें असतां हानि होतच नाहीं ! तुलशीजल घेऊन चरणामृत देणें, रुद्राक्षबंधन करणें, चेल्यांचें मुंडण करवणें व आणखी हव्या त्या चेष्टा करून आपलें ग्रंथ माजवेलें ह्मणजे मग आह्वांला काहींएक करण्याची गरज नाहीं. सर्व कांहि आमचे चेले आह्वांसाठीं करीत असतात. (जि० प्र०) बरें हे तुमचे चेले जें आपलें धन तुह्वांला देतात तें कां बरें ? (मत० उ०) आपणास मुक्ति किंवा स्वर्ग मिळावा व धर्म साधावा ह्मणून ! (जि० प्र०) अहो ! पण तुह्मी स्वतः मुक्त नाहीं व मुक्तीचें स्वरूप व साधनहि जाणत नाहीं तेव्हां तुमची सेवा करणारे मुक्त होतील तरी कसे ? (मत० उ०) हे आमचे शिष्य ज्या ज्या वस्तू आह्वांला दान करतात त्या त्या त्याला परलोकांत मिळतात, या लोकांत मिळण्यासाठीं दान नाहींतच. (जि० प्र०) बरें या दान देणाऱ्यांना तें मिळेल कीं नाहीं हें कांहि सांगवत नाहीं, पण दान घेणाऱ्या तुमच्या सारख्या भिक्षुकांना काय बरें प्राप्त होतें ? स्वर्ग कीं नरक ? (मत० उ०) आह्मी भजन करतो त्याचें फल आह्वांला स्वर्गरूप मिळतें. दान घेतल्यानें येथें आह्वांला व परलोकीं दान देणारांला सुख मिळतें. (जि० प्र०) तुह्मी कसलें भजन करतां ? हें सर्व तुमचे टक्यासाठीं भजन चाललेलें आहे. तुह्वांस परमेश्वराचें स्मरण तरी कशांला होईल ? तुह्मी मेल्यानंतर तुमचा पैसा येथें राहतो व तुमचे शरीर भस्म होऊन जातें व परमात्मस्मरण न केल्यामुळें तुमच्या आत्म्याला कोठेंहि स्वास्थ्य मिळत नाहीं. तुमच्या या अशुद्धीकारक कृत्यांनीं तुमचा आत्मा सदैव मलीन होऊन दुःख भोगीत राहील. (मत० उ०) आह्मी अशुद्ध नाहीं. आमची सर्व शुद्धि झालेली आहे. (जि० प्र०) काम, क्रोधादिक अनेक मल तुमच्या अंतःकरणांत असतांना तुह्मी शुद्ध कसे राहणार ? (मत० उ०) तुह्मी हे मल आह्वांमध्ये आहेत असें कशावरून ह्मणतां ? (जि० प्र०) तुमच्या व्यवहारावरून हें उघड होत आहे. (मत० उ०) अहो ! महात्मे लोक जे असतात त्यांचें वर्तन व अंतःकरण यांचा मेळ नसतो. हत्तीचे दाखबावयाचे दांत निराळे व खांद्याचे निराळे ही जशी स्थिति असते तसाच प्रकार महात्म्यांचा असतो. ते आंतून शुद्ध असतात पण बाहेर लीलमात्रेवरून अन्य व्यवहार चालवितात. (जि० प्र०) जर तुह्मी आंतून शुद्ध असाल तर बाहेरील कामेहि तुह्वांकडून उत्तमच झाली पाहिजेत नाहीं काय ? (मत० उ०) अहो ! आह्मी वसेहि असलों

द्वणून काय झालें ? आमचे चेले तरी उत्तम आहेत ना ? (मत० उ०) जसे तुझी गुरु तसेच तुमचे चेले. (मत० उ०) नाही, नाही, सर्व मनुष्यांचे एकमत कधीहि होऊं शकत नाही. कारण जितके मनुष्य तितक्या त्यांच्या भिन्न भिन्न प्रकृति आहेत. (जि० प्र०) जर बाल्यावस्थेत उत्तम शिक्षण मिळालें, सत्यभाषणादि धर्माचा स्वीकार व असत्य भाषणादि अधर्माचा त्याग करणारे मनुष्य झाले तर त्या सर्वांचे ऐकमत्य झालेंच पाहिजे. अधर्मात्मे व धर्मात्मे यांचे भिन्नमत सदैव राहणारच. धर्मात्मे अधिक व्हावे व अधर्मात्मे न्यून व्हावे अशी खटपट सर्वांनीं केली पाहिजे. धर्मात्मे जास्त झाले द्वणजे मनुष्य सुखी होतात व अधर्मात्मे जास्त झाले द्वणजे लोक दुःखी होतात. द्वणून सर्व विद्वानांनीं पक्षपात सोडून एक प्रकारचा उपदेश करावा व संघशक्ति वाढवावी. (मत० उ०) आजकाल कलियुग आहे. या तुझी सांगतां त्या सत्ययुगांतील गोष्टी आहेत. (जि० प्र०) कलियुग हें एका कालाच्या मर्यादेचे नांव आहे व ज्या अर्थी काल हा निष्क्रिय आहे त्या अर्थी धर्म किंवा अधर्म करण्यास काल हा सहाय्यक किंवा बाधक होऊं शकत नाही. तुझीच स्वतः मूर्तिमंत कलियुगें आहांत. या सर्व जगांमध्ये जो धर्म वाढत आहे किंवा अधर्म कमी होत आहे तो केवळ उपदेशक व धर्मात्मे यांच्या योगानें होय. जशी संगति असते तसे गुणदोष अंगीं येतात. हें अगदीं उघड आहे. (मत० उ०) तुमचा तर्क फार लांब धांवत आहे. तेव्हां तुमचे व आमचे जुळणार नाही. हें उत्तर ऐकून जिज्ञासून पुढें प्रश्न विचारण्याचें सोडून दिलें. तो या मतवाल्यांची संगती सोडून त्या पूर्वी भेटलेल्या महात्म्याकडे गेला व त्याला म्हणाला कीं, ” हे महाराज ! तुझी मला हें सत्य ज्ञान करून दिलें आहे व माझा उद्धार केला आहे. नाहीतर मी कोणच्या तरी एखाद्या मतामध्ये फसून नष्ट झालों असतो. आतां मी या पाखंडी मतवाल्यांचे खंडण व वेदोक्तमताचें मंडण करीत राहीन. (आप्त०)—हेंच सर्व विद्वान् माणसांचें व संन्याशी पुरुषांचें काम आहे. सत्याचें मंडण व असत्याचें खंडण करण्यास सर्वांनीं निस्पृहपणानें तयार व्हावे, या योगानेंच सर्वांचे हित होईल.

(३१) ब्रह्मचारी व संन्यासी.

ब्रह्मचारी व संन्यासी हे आश्रम फारच उत्तम आहेत व या आश्रमांच्या नियम व्यवस्थेप्रमाणें चालणारांचें हित झाल्याशिवाय राहणार नाही. हें अगदीं निःसंशय आहे. सध्यां स्वार्थी लोकांनीं या आश्रमांमध्येहि पुष्कळ गडबड

केलेली आहे. सध्यां पुष्कळ लोक जटा वाढवून व रंगीत वस्त्रे धारण करून आपणास ब्रह्मचारी ह्मणवून घेतात व आपण सिद्ध आहोंत असे सांगून हवी तशी कुकर्म करण्यास मार्ग पुढे पहात नाहीत. ब्रह्मचारी लोकांचे विद्याध्ययन हे मुख्य काम असतां ते ते करीत नाहीत व नेहेमी लोकांना दाखविण्यासाठीं जप पुरश्चरणादिकांमध्ये दंग असतात ! जो ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करीत नाही त्याची योग्यता अजागलस्तनासारखी आहे. त्याचा जन्म व्यर्थ होय. तसेंच जे संन्यासी स्वतः विद्याहीन असून केवळ हातांत दंडकमंडलु व मिक्षापात्र घेऊन दारोदार हिंडतात, वैदिकमार्गाची उन्नति करण्यास मदत करीत नाहीत, लहानपणींच संन्यास घेतल्यामुळे ज्यांची इंद्रिये अनावर असतात व त्यामुळे जे कुमार्गी होतात, जे विद्याभ्यास करीत नाहीत, जे जळस्थलकाष्ठ-पाषाणादिकांचे पूजन करीत इकडून तिकडे हिंडतात, विद्वान् असून मौनधारण करतात, एकांती राहून यथेच्छ खाऊन पिऊन आनंद करतात, ईर्ष्या व द्वेष यांनी युक्त असून अनेक दुर्वर्तने करतात, काषाय व दंड धारण करण्यानेच आपणास कृतकृत्य समजतात, व समजत असतांही सत्कृत्य करीत नाहीत ते जिवंत असतांही केवळ भूमार होत. पण जे परापकाराचे कृत्य करतात, धर्माचा उपदेश करतात तेच खरे संन्यासी समजावे.

(३२) गोसावी लोक.

गिरी, पुरी, भारती आदि गोसावी लोक आपल्या अनेक परिवार मंडळीसह चोहोंकडे हिंडतात, अद्वैतमताचा प्रसार करीत असतात व थोडेंसें उप-देशाचे कामहि करितात. पण वास्तविक स्थिति पाहेली असतां हेहि भोजनभाऊच आहेत. असें ह्मणावे लागते. यांतील पुष्कळ लोक भोजन मिळते ह्मणून त्या मंडळींत असतात व बाहेरून फारच दोंग करतात. हे लोक संध्याकाळच्या वेळीं आपल्या महन्ताला मध्ये गादीवर बसवून त्याची पूजा करतात व इतर ब्राह्मण व साधू बाजूला उभे राहून हातांत पुष्प घेऊन पुढील श्लोक ह्मणतात:

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ॥

व्यासं शुक्रं गौडपदं महान्तम् ॥ इ० ॥

इत्यादि श्लोक म्हणून “हरहर” म्हणून मोठ्याने गर्जना करून त्या महन्तावर पुष्पवृष्टि करतात व त्याला साष्टांग नमस्कार करतात, जो कोणी

असें करीत नाही त्याला तेथे उभें राहण्याची मनाई करतात. हा दंभ केवळ लोकांना दाखविण्यासाठी करीत असतात. या दंभामुळे लोक फसले जाऊन लोकांत त्या महंताची प्रतिष्ठा होते व त्याला पुष्कळ मिळकत होते. पुष्कळ लोक याप्रमाणे संन्यासाचा नुसता अभिमान मात्र धरतात, पण त्या आश्रमाप्रमाणे हातून कांहींच काम करीत नाहीत. संन्यासामधील कर्तव्यकर्मे कोणती हे पांचव्या समुद्रासांत सांगितले आहे ते तेथे पहा. तीं कर्तव्ये न करणे झगजे त्यांनीं आपला समय व्यर्थ घालविणे आहे. जर कोणी चांगला उपदेश करून लागला तर त्याला हे लोक विरोध करतात ! यापैकीं कांहीं लोक भस्मवारी तर दुसरे रुद्राक्षधारी असतात, कोणी शैव तर कोणी चक्रांकित असतात, तात्पर्य हे लोक संन्याशी होऊनहि आपल्या पाखंडमताचा अभिमान सोडित नाहीत. तात्पर्य, यावत्कालपर्यंत शुद्ध वैदिकमार्गाचा प्रसार व यांच्या या पाखंडमताचें खंडण होणार नाही तोपर्यंत लोकांची उत्थिति होणार नाही जे संन्याशी शांकरमतानुयायी असतात ते इतर मतांचें खंडण करतात व इतर मतवादी या मतांचें खंडण करतात. कित्येकांचें तर असें मत असतें कीं, आपण महात्मे आहो ! आह्मांला खंडणमंडण करून काय करावयाचें आहे ? सर्व लोक भूभारभूत झालेले असतात. यांचा कोणालाच कांहीं उपयोग नाही. जेव्हां हे उपदेशक असे स्वार्थी झाले तेव्हांच वेदमार्गाविरोधी वाममार्गी, विस्ती मुसलमानी, जैनी वगैरे लोक प्रबळ झाले. यांचा नाश होत आहे व दुसरे लोक आपले बल वाढवीत आहेत तरीहि त्यांना ते समजत नाही व हे आपल्या स्वार्थामध्ये तयार असतात. यांचे डोळे उघडत नाहीत व उघडतील तरी कशाला ? जर यांच्या अंतःकरणांत थोडातरी परोपकार व कर्तव्यकर्म करण्याची इच्छा असेल तर सर्व कांहीं होईल, पण यांना आपल्या खाण्यापिण्यापेक्षा व आपल्या चैनीपेक्षा दुसरे कांहींच सुचत नाही, व हे लोक निंदेला मिळून जातात व सत्यमार्गापासून व सत्योपदेशापासून परावृत्त होतात. झगून संन्याशांनीं (लोकैषणा) लोकांत प्रतिष्ठा मिळविण्याची इच्छा, (वित्तैषणा) द्रव्य मिळविण्याची इच्छा व (पुत्रैषणा) पुत्राप्रमाणे शिष्यावर मोहित होणे या तीन एषणांचा त्याग करून आपले सत्य कर्तव्य काय आहे ते करण्यास सदैव तयार असले पाहिजे. जोपर्यंत या एषणांचा त्याग होणार नाही, तोपर्यंत संन्यास तरी कसा साधला जाईल ? अर्थांत पक्षपात सोडून वेदमार्गोपदेशाच्या योगाने जगताचें कल्याण करण्यामध्ये अहर्निष प्रवृत्त होणे हेच संन्याशांचे

मुख्य कर्तव्य आहे. आपल्या आश्रमाला योग्य असणारीं कर्तव्ये जर आपणा-
कडून होत नसलीं तर संन्याशीं असें ह्मणवून घेणें तरी योग्य आहे काय ?
गृहस्थ आपल्या घरापुरत्या व्यवहारामध्यें जसा दक्ष असतो तसाच संन्याशी सर्व
लोककल्याणाच्या व्यवहारामध्यें दक्ष असला पाहिजे. पहा ! तुमच्या डोळ्या-
देखत हें पाखंड वाढत जात आहे. सर्वलोक खिस्ती व सुसलमान होऊं
लागले आहेत. अशा वेळीं आपल्या घराचें रक्षण व आपल्या बंधूंची
उन्नति करणें हें तुमचें आद्य कर्तव्य आहे. तुम्ही मनांत आणाल तर
अजूनहि उन्नति होणें शक्य आहे. जर या आर्यावर्ताची उन्नति करण्यास
तुम्ही लवकर सुरवात केली नाहीं तर भविष्यकाळींहि त्याची उन्नति कशी
होईल व सर्व इतर देशांची उन्नति तरी कशी होईल ? कारण सर्व मनुष्यांची
ज्याच्या योगानें उन्नति होते तीं वेदादि शास्त्रें आर्यावर्तांत आहेत, ह्मणून या
आर्यावर्ताची उन्नति आधीं झाली पाहिजे. व त्यासाठीं त्या शास्त्राचें अध्ययन
झालें पाहिजे. तरच इतर देशांची उन्नति या देशाच्या सहाय्यानें होऊं शकेल.
शास्त्राचें अध्ययन, पठनपाठन व्यवस्था, ब्रह्मचर्याचें पालन, व इतर आश्रमांची
सुव्यवस्था यांच्या योगानें देशाची उन्नति होऊं शकते. चोहोंकडे नीट डोळे
उघडून पहा ह्मणजे तुझाला आढळेल कीं, चोहोंकडे पाखंडमते प्रसूत होत
आहेत. थोतांडाला मान मिळत आहे. व ढोंगाचा बडेजाब होत आहे. साधूचें
सोंग बेऊन दुकानदारी चालवीत आहेत व त्यांच्या सोंगाला लोक फसत
आहे कोणी साधू स्त्रिया जवळ गेल्या ह्मणजे पुत्र होण्याचा आशीर्वाद
देत असतात. व त्यांच्या त्या आशीर्वादाला व हावभावाला मुद्दत
पुष्कळ भोळ्या स्त्रिया त्यांच्याजवळ हात जोडून जातात व पुत्र होण्याची
याचना करतात ! सर्वांना बावाजी पुत्र होईल ह्मणून सांगतात पण
सर्वांना होत नसतो. ज्यांना होतो त्यांना असें वाटतें की, बावाजीच्या
आशीर्वादानें हा मुलगा झाला आहे. त्यांना जर कोणी विचारलें कीं, सुसरी,
कुत्री, गढवी, कोंबडी वगैरे प्राण्याला जे बच्चे होतात ते कोणाच्या आशीर्वादानें
होतात ? या प्रश्नावर त्यांच्याकडून कांहीं जबाब येणार नाही. कोणी साधु सांग-
तात कीं आपण मेलेल्याला उठवतों किंवा जास्त वेळ जगावितों, पण पुढें पहावें तों
तोच साधु मरण पावतो ! पुष्कळ धूर्त लोक असें ढोंग करतात कीं, मोठ मोठे
बुद्धिवान्ही त्यांना फसून जातात ! पुष्कळ ढोंगी लोक आपली प्रसिद्धि
करण्यासाठीं अनेक युक्त्या योजतात. सात आठ ढोंगी लोक एकत्र होतात व

जो त्यांच्यांत जास्त धूर्त असेल त्यास सिद्ध बनवून अरण्यांत बसवितात व आपण त्याचे शिष्य होऊन नगरांत हिंडतात व जो भेटेल त्यास असा असा महात्मा तुम्ही पाहिजे काय ? असे प्रश्न विचारतात. तेव्हां अर्थात्च लोकांत त्या साधूसंबंधानें जिज्ञासा उत्पन्न होते व त्याला विचारतात की, तो कसा आहे ? तेव्हां ते त्यांस ह्मणतात—आहे, तो फारच सिद्ध पुरुष आहे. मनांतील गोष्टी जाणतो, जें बोलतो तसें घडतें, तो मोठा योगी आहे, त्याचें दर्शन शास्त्रानेंच आम्ही घरदार सोडून त्याचा शोध करीत हिंडत आहों. आम्ही ऐकलें आहे कीं, तो महात्मा या बाजूला आलेला आहे. हें ऐकून नागरिक त्यास ह्मणतात कीं, जर तुम्हांला तो दिसला तर आम्हांला कळवावें आम्हीहि त्याचें दर्शन घेऊं व मनांतील गोष्टी विचारूं. अशा प्रकारें दिवसभर नगरांत हिंडून त्या साधुविषयीं चोहोंकडे आदर उत्पन्न करतात व रात्रीं एकत्र जमून खाऊन पिऊन आनंद करतात. असे दोन चार दिवस इकडे तिकडे हिंडून गांवभर त्याचा डंका वाजल्यानंतर हलकेच एखाद्या श्रीमंताला गांठून ह्मणतात कीं, तो साधु येथून जवळच असलेल्या जंगलांत उतरला आहे, तुम्हांला दर्शन घ्याव्याचें असेल तर चला. जेव्हां तो येण्यास तयार होतो तेव्हां ते त्यास विचारतात कीं, तुम्हांला काय विचारावयाचें आहे ? तेव्हां कोणी ह्मणतात कीं, पुत्र पाहिजे, कोणी धनाची इच्छा करतात, कोणी रोगनिर्वाणाची ओक्षा घरतात, तर कोणी शत्रु जिंकण्याची इच्छा करतात. अशा रीतीनें ते आपआपली इच्छा त्यांस कळवितात. नंतर त्या शिष्यांबरोबर ते लोक बावांच्या दर्शनाला जातात. तेथें गेल्यावर ते शिष्य त्या दर्शनेच्छु लोकांस पूर्वसंकेताप्रमाणें बसवितात. साधु व शिष्य यामध्ये पूर्वीच ठरलेले असतें कीं, अमूक इच्छा करणाराला अमूक बाजूला बसवावें, त्याप्रमाणें धनाची इच्छा करणाराला डाव्या बाजूला, पुत्राची इच्छा करणाराला समोर, रोगनिवारणाची इच्छा करणाराला उजवेंकडे व शत्रुनिवारणाची इच्छा करणाराला पाठमागून आपून बसलेल्या मंडळीच्या पाठमागें बसवितात. जाण्याबरोबर सर्व लोक त्याला नमस्कार करतात, तेव्हां तो आपल्या रंगीर आवाजानें व आद्यतेनें उच्च स्वरांत बोलतो कीं, “ काय येथें आमच्याजवळ पुत्र ठेवलेले आहेत, जो तूं आमच्याजवळ पुत्र होण्याची इच्छा करून आला आहेस ? ” त्याचप्रमाणें धनाची इच्छा करणाऱ्याकडे वळून ह्मणतो कीं, “ तुम्ही धनाची इच्छा करून आलां आहां पण, बाबांनो ! फकीरांजवळ धन कोठें आहे ? येथें काय रुपयांच्या पैल्या आहेत ? ” रोग्याकडे पाहून ह्मणतो

कीं “ बाबारे ! जा तू बैद्याजवळ मी कांहीं वैद्य नाही. वैद्य असेल तो तुझा रोग बरा करील ” याप्रमाणे बोलून हे धूर्त लोक आपली हाथ मंडळीवर बसवितात. आलेल्या माणसाचा वाप रोगी असेल तर शिष्य आंगठ्याने खुणा करतो, आई असेल तर तर्जनीने, बंधु असेल तर मध्यमा बोटांने खी रोगी असेल तर अनामिकेने व मुळगी असेल तर कनिष्ठिकेने गुण करतात. व त्या गुणांवरून धूर्त साधु जाणून त्या आलेल्यांस वजता कीं, तुमचा वाप, आई, भाऊ, खी किंवा मुळगी रोगी आहे कीं याप्रमाणे त्याने माणण ऐकून ते जमलेले लोक मोहित होतात. तेव्हां ते शिष्य त्यांस विचारतात कीं, आधी सांगितल्याप्रमाणेच येथे सिद्धि आहे कीं नाही ! तेव्हां ते क्षणतात कीं, होय हुवा ! जसें तुझी सांगितलें तसेंच आहे. तुझी आस्था यांचे दर्शन करवले हे तुमचे आमच्यावर फार उपकार आहेत व आजचेहि महाभाग्य कीं आमच्या डोळ्यांला या महात्म्याचे दर्शन झाले. यांच्या दर्शनाने आधी वृत्तार्थ झाले तेव्हां ते शिष्य म्हणू लागतात कीं, महात्मा मनोगति आहे. येथे सत्य सित्य राहिल क्षण नियम नाही. जर तुझाला यांचा आशीर्वाद घेणें अनेक तर होईल तेव्हा तनमनधनाने यांची सेवा करा. सेवा केलीत तर मेवा मिळेल. जर हे साधु कोणावर प्रसन्न झाले तर काय वर देतील व कसे त्यांचे कल्याण करतील तें सांगत नाही. संतांची गति विचित्र आहे. नागरिक लोक ते ऐकून हर्षित होतात व आपआपल्या घरीं जातात, व ते शिष्यांना त्यांच्या बराबर जातात, कारण त्यांचा भीति असतो कीं, आपले काय व कोणी फोडलें तर फार पंचईत होईल. म्हणून ते शिष्य त्या लोकांसह व त्यांच्या मित्रांमध्ये या साधूनिपथीं जितका आदरभाव उत्पन्न होईल तितका करतात. अशा रीतीच्या त्यांच्या प्रयत्नाने गतानुगतिक लोकांसह त्यांचा गौरव होतो व त्यांच्या दर्शनास झुडीच्या झुडी जाऊ लागतात ! जेव्हा अनेक लोक येऊ लागतात तेव्हां साधु गौन धरून बसतो व ते शिष्य लोकांना वजतात कीं, साधु महाराजांला फार त्रास देऊ नका. जर त्यांत एखादा कोणी घनात असेल तर त्याच्या मनांत काय आहे तें जाणून पूर्वसंज्ञेच्या स्वळीं नेऊन त्याला बसवतात. व त्या साधूला संकेत करतात. तेव्हां तो त्याला त्याच्या मनांतील सांगतो. तेव्हां एकदम सर्व लोक आश्चर्यचकित होतात. व साधुमहाराजांना कोणी बर्फी, पेढे, पैसा, आणा, रुपया, मोहर, कपडा, पुतळ्या वगैरेची भेट अर्पण करतात. कोणी शिष्या देतात व अशा रीतीने त्यांच्या चैनीटा प्रारंभ

होतो. लोकांमध्ये विश्वास उत्पन्न करून पुष्कळ छुटतात. द्रव्य घेऊन त्यांना ह्मणतात कीं बाबारे ! जर तुझी भक्ति असेल तर तुला पुत्र होईल. " असे धूर्त व ठग लोक या जगांत फार आहेत यांची विद्वानांला तेव्हांच परीक्षा होते. पण जें साधारण पुरुष असतात त्यांना त्यांचें हें कपट समजत नाही. ह्मणून त्यांना सत्संग व विद्येध्ययन त्यांची फार आवश्यकता असते. विद्वत्ता कसारासाराविचार ज्याला असतो त्याला कोणीहि फसवूं शकते नाही. ज्याचा ज्ञाननेत्र उघडा असतो तो स्वतःचा तर बचाव करतोच पण तो इतरांचाहि बचाव करतो. ह्मणून सर्वांनीं ज्ञानार्जन करावें. प्रथम वयांत उत्तम विद्या शिकावी, विद्वान् व्हावें व सत्संगति धरावी. दुष्टांची संगति धरली, जवळ विद्या नसली ह्मणजे फार दुःख होत असतें व अवनति होते. तात्पर्य ज्ञानाचें महत्त्व आहे. यासाठीं तें सर्वांनीं मिळवावें.

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निंदां सततं करोति ॥

यथा किराती करिकुंभजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्ति गुंजाः ॥

वृ. चा. अ. ११।१२॥

“ जो ज्याचा गुण जाणत नाही, तो त्याची सतत निंदा करतो, जसे जंगली मिळ लोक हत्तीच्या गंडस्थळांतील मोठें टाकून, गुंजाच्याच माळ्या आपल्या गळ्यांत घालतात. ” तात्पर्य, मनुष्ये गुणज्ञ झाली पाहिजेत. गुणज्ञानाशिवाय उन्नति होणें शक्य नाही. यासाठीं माणसांनी विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक व सत्पुरुष यांच्या संगतीनें ज्ञान मिळवून योगी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय ज्ञानी व सुशील होऊन धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे पुरुषार्थ साधून आनंदाचा उपभोग घ्यावा.

याप्रमाणें या समुल्लासामध्ये आर्यावर्तातील मतमतांतराचें दिग्दर्शन केले आहे. त्यावरून खरा धर्म कोणता व पाखंडमत कोणतें याचें ज्ञान विद्वानांनीं करून घ्यावें. आतां येथें आर्यावर्तांत पूर्वीं कसे कसे राजे होऊन गेले त्यांची थोडीशी माहिती दिलेली आहे.

(३३) राजवंश.

येथें प्राचीनकाळीं या आर्यावर्तांत होऊन गेलेल्या युधिष्ठिरापासून तो मध्यम काळांत झालेल्या यशपालापर्यंत राजांचे संक्षिप्त टिप्पण करावयाचें योजलें आहे. याचा विद्वान् वाचकांस इतिहास संशोधनाच्या कामी उपयोग

होईल अशी आशा आहे. स्वायंभुव मनुपासून युधिष्ठिरापर्यंत झालेल्या राजांचा इतिहास महाभारतादि ग्रंथांमध्ये आलेला आहे. तो पाहिला असता प्राचीन आर्यराजांचे जीवन चरित्र विद्वान वाचकांस समजण्यासारखे आहे.

ही येथे देण्यांत येत असलेली माहिती, राजपुतान्यांतील मेवाड (उदयपूर चित्तोडगड) राज्यांतील श्रीनाथद्वारा नामक स्थानांतून जी हरिश्चंद्रिका व मोहनचंद्रिका नामक पाक्षिक पत्रे निघत होती, त्यांतून घेतलेली आहे. याप्रमाणे विद्वान वाचकांनी ग्रंथांचे नीट परिशीलन करून जर विश्वसनीय माहिती प्रसिद्ध केली तर लोकांवर फार उपकार होणार आहेत. वरील मासिकांच्या प्रकाशकांनी ही खालील माहिती विक्रम संवत् १७८२ मध्ये लिहिल्या गेलेल्या एका प्राचीन पुस्तकांतून घेतली व ती आपल्या मासिकामध्ये संवत् १९३६ मार्गशीर्ष शुक्लपक्षाच्या १९/२० या दोन अंकांत प्रसिद्ध केली होती. तिच्यावरून आम्ही येथे ती दत्त आहोतः—

आर्यावर्तदेशीय राजवंशावली.

इंद्रप्रस्थामध्ये आर्यलोकांनी श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरापासून यशपालापर्यंत जें राज्य केलें, त्या मुदतींत एकशेंचौव्वीस राजे गादीवर बसले; व त्यांचें एकंदर राज्य ४१५७ वर्षे ९ महिने, १४ दिवस इतकें झालें. त्याचा क्रमः—

श्रीमन्महाराजा युधिष्ठिराच्या वंशांत तीस पिढ्या झाल्या, त्यांनीं १७७० वर्षे ११ महिने १० दिवस इतक्या अवधीपर्यंत राज्य केलेंः—

आर्यराजा	वर्ष	महिने	दिवस
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५
२ राजा परीक्षित	६०	०	०
३ राजा जनमेजय	८४	७	२३
४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२
५ द्वितीयराम	८८	२	८
६ छत्रमल	८१	११	२७
७ चित्ररथ	७५	३	१८
८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४
९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१
१० राजा शूरसेन	७८	७	२१

(४९९)

११ भुवनपति	६९	५	५
१२ रणजित्	६५	१०	४
१३ ऋक्षक	६४	७	४
१४ सुखदेव	६२	०	२४
१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
१५ सुचिरथ	४२	११	२
१७ शूरसेन (दुसरा)	५८	१०	८
१८ पर्वतसेन	५५	८	१०
१९ मेधावी	५२	१०	१०
२० सोनचीर	५०	८	२१
२१ भीमदेव	४७	९	२०
२२ नृहरिदेव	४५	११	२३
२३ पूर्णमल	४४	८	७
२४ करदवी	४४	१०	८
२५ अलमिक	५०	११	८
२६ उदयपाल	३८	९	०
२७ दुबनमल	४०	१०	२६
२८ दमात	३२	०	०
२९ भीमपाल	५८	५	८
३० क्षेमक	४८	११	२१

राजा क्षेमकाच्या विश्रवा नामक प्रधानानें त्याला मारून आरज सज्ज करण्यास सुरवात केली. त्याच्या वंशांत १४ पिढ्या झाल्या व त्यांनी ५०० वर्षे ३ महिने १७ दिवस राज्य केलें; त्याचा विस्तार:—

१ विश्रवा	१७	३	२९
२ पुरसेनी	४२	८	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनंगशायी	४७	८	२३
५ हरिजित्	३५	९	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ सुखपाताल	३०	२	२१

(५००)

८ कद्रुत	४२	९	२४
९ सज्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड	२७	३	१६
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरसाल	३१	८	११
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसालसेनाला त्याच्या वीरमहा नामक प्रधानाने मारून स्वतः राज्य करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या वंशांत १६ पुरुष झाले व त्यांनी ४४५ वर्षे ५ महिने ३ दिवस राज्य केले:—

१ राजा वीरमहा	३५	१०	८
२ अजितसिंह	२७	७	१९
३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ भुवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	८	७
७ शत्रुशाल	२६	४	३
८ संघराज	१७	२	१०
९ तेजपाल	२८	११	१०
१० माणिकचंद्र	३७	७	२१
११ कामसेनी	४२	५	१०
१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
१३ जीवनलोक	२८	९	१७
१४ हरिराव	२६	१०	२९
१५ वीरसेन (दुसरा)	३५	२	२०
१६ आदित्यकेतू	२३	११	१३

राजा आदित्यकेतूला धन्धरराजा नामक प्रयागच्या राजाने मारून त्याचे राज्य आपण बळकावले. त्याच्या वंशांत ९ पुरुष झाले व त्यांनी ३७४ वर्षे ११ महिने २६ दिवस राज्य केले.

१ राजा धंधर	४२	७	२४
-------------	----	---	----

२ महर्षि	४१	२	२९
३ सनरच्ची	५०	१०	१९
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ रुद्रसेन	४७	४	८
८ आरीलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजगोलाका सामंत महान्पालानें माखून १४ वर्षे राज्य केलें व त्याच्या लज्जेनच्या विक्रमादित्य राजानें लढाईमध्यें माखून त्याचें राज्य घेतलें, यानें ९३ वर्षे राज्य केलें, राजा विक्रमादित्याला पैठणच्या शालीवाहनाच्या समुद्रपाल योगी नामक उमरावानें माखून त्याचें राज्य घेतलें, त्याच्या वंशांतीत १६ पुरुषांनीं ३७२ वर्षे ४ महिने व २७ दिवस राज्य केलें:—

१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चंद्रपाल	३६	५	४
३ सहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविंदपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरिपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१७	१०	१९
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपालानें पश्चिमदेशाचा राजा मुलुखचंद्राबरोबर लढाई केली व त्या लढाईत मुलुखचंद्रानें विक्रमपालाला मारून इंद्रप्रस्थाचें राज्य हस्तगत केलें. त्याच्या वंशांत दहा पुरुष झाले व त्यांनी १९१ वर्षे १ महिना १६ दिवस राज्य केलें:—

१ मुलुखचंद्र	५४	२	१०
२ विक्रमचंद्र	१२	७	१२
३ अमीनचंद्र*	१०	०	५
४ रामचंद्र	१३	११	८
५ हरिचंद्र	१४	९	२४
६ कल्याणचंद्र	१०	५	४
७ भीमचंद्र	१६	२	९
८ लोवचंद्र	२६	३	२२
९ गोविंदचंद्र	३१	७	१२
१० राणी पद्मावती*	१	०	०

राणी पद्मावती एक वर्ष राज्य केल्यानंतर मरण पावली, तिला संतान नव्हतें; तेव्हां मंत्रिमंडळानें ऐकमतानें विचार करून बैरागी हरिप्रेमाला गादीवर बसविलें. त्याच्या वंशांत चार पुरुष झाले व त्यांनी ५० वर्षे २१ दिवस

राज्य केलें:—

१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविंदप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२९

राजा महाबाहु आपल्या राजाचा त्याग करून वनांमध्ये तप करण्यास गेला, हें बंगालच्या आधिसेन राजानें ऐकून, त्यानें इंद्रप्रस्थावर चाल व आपण तेथें राज्य करूं लागला. त्याच्या वंशांत १२ पुरुषांनी १५१ वर्षे महिने २ दिवस राज्य केलें:—

राजा आधिसेन	१८	५	२१
-------------	----	---	----

आला कांहीं इतिहासांत माणकचंद्र असेंहि लिहिलें आहे.

* ही पद्मावती गोविन्दचन्द्रराजाची राणी होय.

२ विलावलसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ माधवसेन	१२	४	२
५ मयूरसेन	२०	११	२७
६ भीमसेन	१५	१०	९
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरिसेन	१२	०	२५
९ क्षेमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२९
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१९

राजा दामोदरसेनाने आपल्या उमरावाला फार दुःख दिले तेव्हा त्याला कंटाळून दीपसिंह नामक उमरावाने सैन्य जमवून राजाबरोबर लढाई केली व राजाच्या ठार मारले व त्याचे राज्य आपण करण्यास सुरवात केली, त्याच्या वंशांत पुढे सहा पुरुषांनी १०७ वर्षे ६ महिने २२ दिवस राज्य केले:—

१ दीपसिंह	१०	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	९	८	११
४ नरसिंह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२९
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंहाने कांदी विशिष्ट हेतूने आपले सैन्य उत्तरेकडे पाठविले आहे असे पाहून वैराट्या पृथ्वीराज चव्हाणाने त्यावर एकदम हल्ला करून त्याचे राज्य घेतले. त्याच्या वंशांतील पांच पुरुषांनी इंदूरप्रस्थावर ८६ वर्षे व २० दिवस राज्य केले:—*

*अन्य इतिहासामध्ये असे आहे. की, महाराज पृथ्वीराजावर सुलतान शहाबुद्दीन घोरीने चाल केली, त्याचा पृथिवीराजाने अनेक वेळां प्रतीकार केला. पण शेवटीं सन ११९१ मध्ये आपसांतील वैरामुळे पृथिवीराजाचा पराभव झाला. त्याला घोरीने पकडून त्याने जोळे काढले व त्याला आपल्या देशांत नेले व नंतर दिल्लीचे राज्य आपण करू लागला. दिल्लीस ४५ मुगलमान बादशहांनी ६१३ वर्षेपर्यंत राज्य केले. इ०

१ पृथिवीराज	१२	२	१९
२ अजयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४*	२७

राजा यशपालावर गिझनीच्या सुलतान शहाबुद्दीन घोरीने चाल केली व राजा यशपालाचा पराभव करून त्याला प्रयागच्या किल्ल्यांत संवत् १२४९ मध्ये कैद करून ठेविले व दिल्लीचे राज्य आपण बळकावले. त्याच्या पुढे सुसलमान राजे ५३ गादीवर बसले व त्यांनी ७५४ वर्षे १ महिना १७ दिवस राज्य केले. हा अर्वाचीन इतिहास आधुनिक ग्रंथांत सविस्तर आलेला आहे.

याप्रमाणे येथे हा अकरावा समुल्लास पुरा झाला. यापुढील बाराव्या समुल्लासामध्ये बौद्ध व जैन मताविषयी लिहूं.

इति सुभाषाविभूषित आर्यावर्तीयमतखंडनविषय एकादशः समुल्लासः संपूर्णः ॥ ११ ॥

(२) अनुभूमिका.

जेव्हां आर्यावर्तातील मनुष्यांमध्ये सत्यासत्याचा यथावत् निर्णय करणाऱ्या वेदविद्येचा प्रचार बंद झाला, अविद्या पसरली व मतमतांतरे उत्पन्न झाली, तेव्हांच जैनीमतादि अविद्यायुक्त मतांचा प्रचार झाला. पहा, प्राचीनकाळच्या रामायण व महाभारतादि ग्रंथांमध्ये जैनी लोकांचे नांवहि आढळत नाही. पण जैनी लोकांच्या ग्रंथांमध्ये रामकृष्णादिकांच्या वर्णनात्मक गाथा विस्तारपूर्वक लिहिलेल्या आहेत. यावरून हे उघड होते की, हे मत या रामायणादि ग्रंथांच्या नंतरचें आहे; कारण की, जैनी लोकांच्या लिहिण्याप्रमाणें जर त्यांचें मत फार प्राचीन असतें तर ते या इतिहास ग्रंथांत अंशतः तरी आलें असतें. ज्या अर्थी या ग्रंथांत त्यांचें नांवसुद्धां नाही, त्या अर्थी या ग्रंथांच्या नंतर ते मत सुरू झालें असेंच ठरते. कोणी ह्मणतील की, जैनी लोकांच्या ग्रंथांतील कथा घेऊन वाल्मीकीयादि ग्रंथ बनविले असतील; तर त्यांना असे विचारवें की, तुमच्या ग्रंथांचा वाल्मीकीयादि ग्रंथांमध्ये नामनिर्देशसुद्धां कां नाही ? व तुमच्या ग्रंथांमध्ये त्यांच्या ग्रंथांचा निर्देश कां आहे ? काय पित्याच्या जन्माला मुलगा पाहू शकतो ? केव्हांहि नाही. यावरून उघड होते की, जैन, बौद्ध मते शैवशाक्तादि मतांच्या पाठीमागून सुरू झाली आहेत. आतां या बाराव्या समुल्लासामध्ये जे जे जैनियांच्या ग्रंथांविषयी लिहिले आहे, ते ते त्यांच्या ग्रंथांतील प्रमाणें देऊन लिहिले आहे. यामध्ये जैनी लोकांनीं वाईट मानण्याचें काहींच कारण नाही; कारण यांच्या मतांविषयी जे आक्षेप लिहिले आहे ते केवळ सत्यासत्याचा निर्णय करण्यासाठींच लिहिले आहे, कोणाशीं विरोध किंवा कोणाची हानी करण्याच्या इराद्यानें नव्हे. जेव्हां हा लेख जैन, बौद्ध व अन्यलोक पाहतील, तेव्हां सर्वांला सत्यासत्याचा निर्णय करणाऱ्या विचार करतां येईल व लेखहि लिहितां येईल व निर्णयहि होईल. जोंपर्यंत वादी व प्रतिवादी बनून प्रीतिपूर्वक वाद किंवा लेख केला नाही तोपर्यंत सत्यासत्याचा निर्णय होऊंच शकत नाही. जोंपर्यंत विद्वानांमध्येच सत्यासत्याचा निर्णय झाला नसेल, तोपर्यंत अविद्वानांला महान् अधकारांत पडून दुःख भोगावेंच लागतें. यासाठीं सत्याचा जय व असत्याचा क्षय व्हावा ह्मणून मित्रतापूर्वक वाद व लेख करणें हे आम्हां मनुष्यांचें कर्तव्य आहे. जर असें न होईल तर मनुष्यांची उन्नति केव्हांहि होणार नाही. शिवाय हा बौद्ध व जैन मताचा विषय या लोकांशिवाय अन्य लोकांलाहि अपूर्व लाभ व बोध करणारा होईल. कारण की, हे लोक आपल्या

पुस्तकांला कोणाच्या नजरेस पाडीत नाहीत व कोणाला दाखवीत व शिकवितहि नाहीत. मलाच मुंबईच्या आर्यसमाजाचे मंत्री म० सेवकराम कृष्णदास यांच्या परिश्रमाने हे ग्रंथ प्राप्त झाले आहेत. व त्याचप्रमाणे काशीमधील यंत्रालयामध्ये जैनप्रभाकर व मुंबईमध्ये प्रकरणरत्नाकर ग्रंथ छापल्यामुळे जैनी लोकांचे मत पाहणे लोकांना सुलभ झाले आहे. वरें, ही क्लाय विद्वानांची गोष्ट आहे की, आपल्या मताची पुस्तके आपणच पहावी व दुसऱ्या कोणाला दाखवूं नये? यावरून उघड होते की, या ग्रंथाच्या कर्त्यांनाच प्रथमतः ही शंका होती की, या ग्रंथांमध्ये असंभव गोष्टी आहेत, जर दुसऱ्या मतवाल्यांनी पाहिले तर ते खंडण करतील व जर आमच्या मतवाल्यांनी दुसऱ्या मताचे ग्रंथ पाहिले तर आमच्या मतावरची त्यांची श्रद्धा नष्ट होईल. असो, जे होईल ते होवो. पुष्कळ मनुष्ये अशीं आहेत की ज्यांना आपला दोष दिसत नाही, पण ते दुसऱ्याचे दोष काढण्यास सदैव उद्युक्त असतात, हें योग्य नाही. प्रथमतः आपले दोष पाहून व ते काढून टाकून मग दुसऱ्यांचे दोष पहावे व ते काढण्याच्या खटपटीस लागावे. असो, आतां ह्या बौद्ध, जैनी लोकांच्या मताचा विषय सर्व स्ज्जनांच्या पुढे सादर करित आहों. त्यावर यथायोग्य विचार त्यांनी करावा.

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वयेषु ॥

ओ३म्.

॥ अथ द्वादशसमुद्रासारम्भः ॥

अथ नास्तिकमतान्तर्गत-चारवाक-बौद्ध-जैनमत-
खण्डनमण्डनविषयान् व्याख्यास्यामः ॥

(१) चारवाकमतपरीक्षण.

कोणी एक बृहस्पति नामक मनुष्य होता. जो वेद, ईश्वर व यज्ञादि उत्तम कर्म यांनाहि मानांत नव्हता. पहा त्याचें मतः—

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ॥

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

“ कोणीहि मनुष्य प्राणि मृत्यूला अगोचर नाही, अर्थात् सर्वाला मरणें चुकत नाही, क्षणून जोंपर्यंत शरीरांत जीव आहे तोंपर्यंत सुखानें रहावें. जर कोणी क्षणाच्या कीं धर्माचरणानें शरीराच्या कष्ट होत असतें, व जर धर्म सोडला तर पुनर्जन्मांत फार दुःख भोगावें लागतें; तर त्यावर चारवाक असें उत्तर देतो कीं, अहो मोठे लोकहो ! मेल्यानंतर शरीर भस्म होऊन जातें, जो खाऊन पिऊन सुखी झाला असेल तो पुनःसंसारंत येणार नाही; क्षणून जितकें होईल तितकें करून आनंदानें राहावें. हाच लोक सत्य आहे, परलोक मुळींच नाही. पहा. पृथिवी, जल, अग्नि, वायु या चार भूतांच्या परिणामानें हें शरीर बनलें आहे. यांमध्ये यांच्या मिश्रणानेंच चैतन्य उत्पन्न होतें; ज्याप्रमाणें मादक हव्य खाण्यापिण्यानें नशा येने, त्याचप्रमाणें शरीराच्या उत्पत्तिबरोबर जीव उत्पन्न होऊन, शरीराच्या नाश झाल्याबरोबर आपणहि नाश पावतो, तेव्हां पापपुण्याचें फल कोणाला होणार ? ”

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात् ॥

“ या शरीरामध्ये चार भूतांच्या संयोगानें जीवात्मा उत्पन्न होऊन, त्या भूतांचा वियोग झाल्याबरोबर त्याचा नाश होतो; कारण कीं, मेल्यानंतर कोणताहि जीव प्रत्यक्ष होत नाही. आह्मी एका प्रत्यक्षालाच मानतो; कारण प्रत्यक्षावांचून अनुमानादिक होतच नाहीत, क्षणून मुख्य प्रत्यक्षाच्यापुढें अनुमानादि गौण असल्यामुळे त्यांचें आह्मी ग्रहण करीत नाही. सुंदर स्त्रीच्या आलिंगनानें

आनंद करणें हें पुरुषार्थाचें फळ आहे. ” (उत्तर) हीं पृथिव्यादि भूतें जड असल्यामुळें त्यांच्यापासून चैतन्याची उत्पत्ति केव्हांहि होऊं शकत नाही. ज्याप्रमाणें सध्यां मातापित्यांच्या संयोगानें देहाची उत्पत्ति होते, त्याचप्रमाणें आदि सृष्टीमध्ये मनुष्यादि शरीरांची आकृति परमेश्वराच्या करणीवांचून कधीहि होऊं शकत नाही. मद (नशा) येतो त्याप्रमाणें चेतनें उत्पन्न होऊन नाश पावत नाही कारण मद हा चेतनालाच होतो तसा तो जडाला होत नाही. पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होतात परंतु त्यांचा अभाव होत नाही. याप्रमाणें अदृश्य होत असल्यामुळें, जीवाचाहि अभाव मानतां नये. जेव्हां जीवात्मा सदेह होत असतो तेव्हां तो प्रकट होतो, व जेव्हां शरीराला सोडतो तेव्हां हें शरीर मृत्यूला प्राप्त होत असल्यामुळें, पूर्वाप्रमाणें चेतनयुक्त होऊं शकत नाही. हीच गोष्ट बृहदारण्यकांत सांगितली आहे:—

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्माऽयमात्मेति ॥

याज्ञवल्क्य ह्मणतात कीं, हे मैत्रेयि ! मी मोहानें भाषण करीत नाही, पण आत्मा अविनाशी आहे. आत्म्याच्या योगानेंच शरीर चेष्टा करीत असतें. जेव्हां जीव शरीरांतून पृथक् होतो, तेव्हां शरीरांत ज्ञान कांहींहि राहत नाही. जर देहाहून आत्मा पृथक् नसेल तर ज्याच्या संयोगानें चेतनता व वियोगानें जडता होते तो देहापासून पृथक् आहे. ज्याप्रमाणें डोळे सर्वांला पाहतात पण ते आपणालाच पाहूं शकत नाहीत त्याचप्रमाणें प्रत्यक्षाचें ज्ञान येणारा आपणास इंद्रियद्वारा प्रत्यक्ष करूं शकत नाही. ज्याप्रमाणें आपल्या डोळ्यांनीं सर्व घटपटादि पदार्थ पहात असतो त्याचप्रमाणें डोळ्यांनां आपल्या ज्ञानानें पहात असतो. जो द्रष्टा असतो तो द्रष्टाच राहतो, दृश्य केव्हांहि होत नाही. ज्याप्रमाणें आधारावांचून अधेय, कारणावांचून कार्य, अवयवीवांचून अवयव व कर्त्यावांचून काम राहूं शकत नाही, त्याचप्रमाणें कर्त्यावांचून प्रत्यक्ष कसें होऊं शकेल ? जर तुझी सुंदर स्त्रीशीं समागम करणें हेंच पुरुषार्थाचें फळ मानाल तर तें क्षणिक सुख आहे, व त्यापासून जें पुढें दुःख होतें तेंहि पुरुषार्थाचेंच फळ होईल, जर असें आहे तर स्वर्गाची हानि होत असल्यानें दुःख भोगवें लागेल. जर दुःख सोडण्याचा व सुख वाढण्याचा यत्न सदोदित नाला पाहिजे असें तुझी ह्मणत असाल तर तें मुक्तिसुखच नव्हे असें होईल; खऱ्या पुरुषार्थाचें फळ नव्हे. (चारवाक०) जे दुःखसंयुक्त त्याग करतात ते मूर्ख होत. जसें धान्यार्थी धान्याचें ग्रहण व भुसाचा

त्याग करतात, तसाच संसारामध्ये बुद्धिमानांनी सुखाचें ग्रहण व दुःखाचा त्याग करावा. या प्रत्यक्ष लोकांतील प्राप्त होत असलेलें सुख सोडून व अप्राप्त स्वर्गसुखाची इच्छा धरून जे वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म, उपासना व ज्ञानकाण्डांचें अनुष्ठान परलोकासाठीं करतात ते अज्ञानी होत. ज्या अर्थी परलोकाच नाही त्या अर्थी त्याची आशा करणें मूर्खपणाचें काम आहे, कारण कीं:—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चारवाक्यप्रचारक बृहस्पति ह्मणतो कीं, अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड व भस्मधारण हे निर्वुद्ध व पुरुषार्थरहित लोकांनी आपल्या जीविकेसाठीं केले आहेत. कंटकादिकांपासून जो त्रास होतो तो नरक, लोकसिद्ध राजा हाच परमेश्वर, व देशाचा नाश होणें हा मोक्ष आहे. धन्य काहीं नाही. (७०) विषयरूपी सुखालाच पुरुषार्थाचें फल मानून, विषयदुःखनिवारणामध्ये कृतकृत्यता व स्वर्ग मानणें हें मूर्खपण आहे. अग्निहोत्रादि यज्ञांनी वायु, वृष्टि, जल यांची शुद्धि होऊन आरोग्य वाढतें, व त्यापासून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सिद्ध होऊं शकतात हें जाणतां वेद, ईश्वर व वेदोक्तधर्म यांची निंदा करणें हें धूर्तांचें व शठांचें काम आहे. जें त्रिदंडी व भस्मधारण यांचें यानें खंडन केलें तें ठीक आहे. जर कांटे लागणें हा नरक आहे तर त्यापेक्षां महारोग होणें हा नरक नाही कसा ? तसेंच राजा हा ऐश्वर्यवान् व प्रजापालनतत्पर असल्यास त्याला श्रेष्ठ मानणें हें योग्य आहे. पण जर एखादा राजा अन्यायी व पापी असला तर त्यालाहि परमेश्वर मानणें हें निव्वळ वेडेपण आहे. शरीराचा नाश होणें हाच जर मोक्ष असेल तर गाढव व कुत्रे यांच्यांत तुमच्यांत भेद काय ? फक्त आकृतीचाच भेद आहे. (चारवाक)

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः

केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्वचनस्थितिः ॥ १ ॥

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ॥

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिनः ॥ २ ॥

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ॥

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥

चारवाक, आभरणक, बौद्ध व जैन हे सर्व जगाची उत्पत्ति स्वभावापासून मानतात. जे जे स्वभावीक गुण आहेत, त्याच्या योगाने द्रव्याचा संयोग होऊन सर्व पदार्थ बनत असतात व जगाचा कर्ता कोणीहि नाही. ॥ १ ॥ हे मत चारवाकाचे आहे पण बौद्ध व जैन हे लोक परलोक व जीवात्मा यांना मानतात, माला चारवाक मानीत नाही. कांहीं कांहीं गोष्टी सोडून अन्यमते या तीनहि लोकांची एकसारखीच आहेत. कोणताहि आत्मा स्वर्गामध्ये, नरकामध्ये व परलोकामध्ये जाणारा नाही, व वर्णाश्रमकर्मापासूनहि कांहीं फळ होत नाही ॥ २ ॥ जर यज्ञामध्ये पशू मारल्याने व त्यांचा होम केल्याने तो स्वर्गाला जात असेल तर यजमानाने आपल्या पित्यादिकांला मारून त्यांचा होम करून स्वर्गाला कां पाठवूं नये ? ॥ ३ ॥ तसेंच—

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ॥

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पम् ॥ ४ ॥

स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ॥

प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥

जर मेलेल्या जीवांला श्राद्ध व तर्पण तृप्तिकारक होतें, तर परदेशांत जाणारे मार्गामध्ये निर्वाहार्थ अन्नवस्त्र व धनादिक कां घेऊन जातात ? कारण जसे मेलेल्यांच्या नांवाने अर्पण केलेले पदार्थ स्वर्गामध्ये पोचत असतात, तसे परदेशांत गेलेल्यांना त्यांच्या आप्तइष्टांनी आपल्या घरी त्यांच्या नांवाने अर्पण केलें तर ते देशांतरीं जाऊन पोचवे; पण तसे ज्या अर्थी पोचत नाहीत, त्या अर्थी स्वर्गामध्ये तरी ते कसे पोचूं शकतील ? ॥ ४ ॥ जर मर्त्यलोकामध्ये केलेल्या दानाने स्वर्गवासी तृप्त होतात, तर खालच्या मजल्यावर दान केलें असतां वरच्या मजल्यावरील पुरुष कां बरे तृप्त होऊं शकत नाही ? ॥ ५ ॥

यावज्जीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वां घृतं पिबेत् ॥

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥

यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः ॥

कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ॥

मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विधते क्वचित् ॥ ८ ॥

द्वणून जिवंत असेपर्यंत चैनीनें रहावें. जर घरांत पदार्थ नसतील तर ऋण काढून आनंद करावा. ऋण काढलें तरी पुनः देण्याची गरज नाही, कारण ज्या शरीरांतील जीवांनें खाल्लें व दान केलें त्या जीव व शरीर यांचेहि पुनरागमन होत नाही. मग कोणाजवळ कोण मागेल ? व कोण देईल ? ॥ ६ ॥ लोक क्षणतात कीं, मृत्युसमयीं शरीरांतून जीव निघतो व तो परलेकीं जातो, हें मिथ्या आहे; कारण जर असें होत असतें तर तो कुटुंबाच्या मोहानें वद्ध होऊन पुन कां बरें येत नाही ? ॥ ७ ॥ तात्पर्य हेंच कीं, हें सर्व ब्राह्मणांनीं आपल्या उपजीविकेसाठीं केलें आहे. जें दशगात्रादिक मृतकार्य केलें जातें तें सर्व यांच्या जीविकेची लीला आहे ॥ ८ ॥

त्रयो वेदस्य कर्तारो भाण्डधूर्तनिशाचराः ॥

जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥

अश्वस्यात्र हि शिश्रं तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ॥

भण्डैस्तद्वत् परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥

मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

वेदांचे कर्ते भांड, धूर्त व निशाचर (राक्षस) हे तीन होत. जर्फरी तुर्फरी इ० हीं पंडितांचीं धूर्ततायुक्त वचनें आहेत ॥ ९ ॥ पहा धूर्तांची रचना कशी आहे ती ! घोड्याचें शिश्र स्त्रीनें ग्रहण करावें व त्याच्याशीं यजमानपत्नीनें समागम करावा, कन्येबरोबर थडा करावी, असें लिहिणें हें धूर्तांशिवाय होणार नाही ॥ १० ॥ वेदांमध्ये मांसभक्षणाचा जो भाग आलेला आहे तो राक्षसांनीं लिहिलेला आहे ॥ ११ ॥

(उत्तर) चेतन परमेश्वरानें जड पदार्थ निर्माण केल्यावांचून, ते स्वतः आपआपणांत स्वभावानेंच नियमपूर्वक मिळून उत्पन्न होतील हें अशक्य आहे. जर स्वभावानेंच होत असते तर दुसरे सूर्य, चंद्र, पृथिवी, नक्षत्रादि लोक आपोआपच कां बरें बनत नाहीत ? ॥ १ ॥ स्वर्ग हें सुखभोगाचें व नरक हें दुःखभोगाचें नांव आहे. जर जीवात्मा नसता तर सुखदुःखाचा भोक्ता कोण होऊं शकता ? जसा या वेळीं सुखदुःखाचा भोक्ता जीव आहे, त्याचप्रमाणें परजन्मामध्येहि असतो. काय सत्यभाषण व परोपकारादि क्रियाहि वर्णाश्रमधर्मांच्या निष्फल होतील ? कधीहि नाही ॥ २ ॥ पशू मारून त्याचा होम करावा असें वेदादि सत्यशास्त्रांमध्ये कोठेहि लिहिलेले नाही. मृतकांचें श्राद्ध व

तर्पण करणें हें कपोलकल्पित आहे. कारण कीं, हें वेदादि सत्यशास्त्रांच्या विरुद्ध आहे व तें भागवतादि पुराणवाक्यांचें मत आहे. ह्मणून या गोष्टीचें चारवाकानें केलेलें खंडन अखंडनीय आहे. ॥ ३ ॥ जी वस्तु असते तिचा अभाव केव्हांहि होऊं शकत नाही. विद्यमान जीवाचा अभाव होऊं शकत नाही. देह भस्म होते पण जीव अविनाशी राहतो. जीव दुसऱ्या शरीरांत जातो; ह्मणून जे लोक ऋणादिक करून चैनीचे पदार्थ घेऊन किंवा उसने पदार्थ आणून आपली चैन करतात, व ज्यांचें घेतलें असतील त्यांना परत करीत नाहीत, ते खरोखर पापी होतात व दुसऱ्या जन्मांत दुःखरूपी नरक भोगतात यांत कांहीं संदेह नाही. ॥ ४ ॥ देहांतून निघाल्यानंतर जीव स्थानांतर व शरीरांतर पावतो. व त्याला पूर्व जन्म व कुटुंबादिकाचें कांहीं ज्ञान राहत नाही ह्मणून पुनः कुटुंबामध्ये येत नाही ॥ ५ ॥ हां ब्राह्मणांनी प्रेतकर्म आपल्या जीविकेसाठींच बनविलें आहे, पण तें वेदोक्त नसल्यामुळे खंडनीय आहे. ॥ ६ ॥ आतां पहा कीं, जर चारवाकानें वेदादि सत्यशास्त्रें पाहिलीं, ऐकिलीं किंवा अध्ययन केलीं असतीं तर त्यानें वेदांची निंदा केव्हांहि केली नसती. वेद हे भांड, धूर्त व निशाचर यांनी रचले आहेत असें त्यानें केव्हांहि ह्मटलें नसतें. हीहि गोष्ट खरी कीं, भांड, धूर्त व निशाचर यासारखे महीधरादि टीकाकार झाले आहेत ती त्या टीकाकारांची धूर्तता आहे. (पहा वैदिकधर्मस्वरूप ग्रंथ) वेदांची नव्हे; पण ही शोकाची गोष्ट आहे कीं, चारवाक, आभरणक, बौद्ध व जैन यांपैकीं कोणीहि चार वेदांच्या संहिता पाहिल्या नाहीत व कोणा विद्वानाजवळ त्यांचें अध्ययनहि केलें नाही व ह्मणूनच त्यांची बुद्धि नष्ट झाली होऊन ते वेदांची निंदा करूं लागले. दुष्ट वाममार्गीयांच्या प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकांला पाहून, वेदांच्या विरुद्ध होऊन ते अविद्यारूपी अगाध समुद्रांत बुडाले ॥ ७ ॥ ही विचार करण्याची गोष्ट आहे कीं, स्त्रीनें अश्वार्चें शिश्र ध्यावें व त्याच्याशीं समागम करावा, तसेंच कन्येबरोबर हास्य व थडा करावी हें वाममार्गी लोकां- शिवाय अन्य मनुष्याचें काम कसें असेल ? या महापापी वाममार्गीयांशिवाय भ्रष्ट, वेदविरुद्ध व अशुद्ध व्याख्यान दुसरा कोण करील ? या चारवाकादिकांला पाहून अत्यंत शोक होतो कीं, विचार केल्यावांचून यांनीं वेदांची निंदा केली. थोडा तरी आपल्या बुद्धीचा यांनीं उपयोग करावयाचा होता. काय करतील काय करतील बिचारे ! त्यांच्याजवळ इतकी विद्याच नव्हती कीं जिच्या

योगानें ते सत्यासत्याचा विचार करून सत्याचें मंडन व असत्याचें खंडन करूं शकले असते ॥ ८ ॥ व मांसभक्षणासंबंधानें वेदांत आहे असें कित्येकांचें ह्मणणें आहे तीहि या वाममार्गी टीकाकारांचीच लीला होय, ह्मणून त्यांना राक्षस ह्मणणें योग्य आहे. वेदामध्ये कोठेंहि मांस खावें असें लिहिलेले नाही. याकरितां या मिथ्या गोष्टीचें घुाप त्या टीकाकारांवर व ज्यांनी वेदांचें अध्ययन न करतां त्यांची निंदा केली त्यांच्यावर आहे. हें अगदीं खरें आहे कीं ज्यांनी वेदांचा विरोध केला, करीत आहेत व करतील ते अवश्य अविद्यान्वकारांत पडतील. त्यांना सुखाबद्दल जितकें दारुण दुःख मिळेल तेवढें थोडे आहे. यासाठीं मनुष्यमात्रानें वेदानुकूल आचरण ठेवणें योग्य आहे. ॥ ९ ॥ वाममार्गी लोकांनी मिथ्या कपोलकल्पना करून वेदांच्या नांवावर आपलें प्रयोजन साधलें अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांसभक्षण, परस्त्रीगमन वगैरे दुष्ट पापांजवळ प्रवृत्ति होण्यासाठीं वेदांला कलंक लावला ! या गोष्टीला पाहून चारवाक, बौद्ध व जैन या लोकांनीं वेदांची निंदा करण्यास आरंभ केला, व त्यांनीं पृथक् पृथक् वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी एक एक मत सुरू केलें. जर चारवाकादिकांला मूल वेदार्थ समजला असता तर ते असत्य टीकाकारांला पाहून वेदमताचा परित्याग कां करते ? काय करतील विचार ? ' विनाशकाले विपरीत बुद्धिः । ' जेव्हां नष्टभ्रष्ट होण्याची वेळ येते तेव्हां मनुष्याची उलटी बुद्धि होते.

आतां चारवाकादिकांमध्ये जो परस्पर भेद आहे त्याविषयीं लिहितों. हे चारवाकादि पंथ पुष्कळ गोष्टींत एक आहेत. चारवाक देहाच्या उत्पत्तिबरोबर जीव उत्पन्न होतो व देहाच्या नाशाबरोबर जीवहि नाश पावतो असें मानतो. पुनर्जन्म व परलोक मानीत नाही. एका प्रत्यक्ष प्रमाणावांचून दुसरे अनुमानादि प्रमाण मानीत नाही. चारवाक शब्दाचा अर्थ " जो बोलण्यामध्ये प्रगल्भ असून विशेषतः बौद्धिक (वितण्डवादी) असतो तो " असा आहे. बौद्ध व जैन हे प्रत्यक्षादि चारहि प्रमाणांला मानतात; अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक व मुक्ति यांनाहि मानतात. एवढाच चारवाक, बौद्ध व जैन यांत भेद आहे. पण नास्तिकता, वेद व ईश्वर यांची निंदा, परमतद्वेष, षड्यातना (पुढें सांगितलेलीं सहा कर्मे) व जगत्कर्ता कोणीहि नाही असें मानणें इत्यादि गोष्टींत हे सर्व एकच आहेत. याप्रमाणें हें संक्षेपानें चारवाकाच्या मताविषयीं झालें.

(२) बौद्धमतपरीक्षण.

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ॥

अविनाभावनियमा दर्शनान्तरदर्शनात् ॥

कार्य-कारणभाव, अर्थात् कार्याच्या दर्शनानें कारणाचा व कारणाच्या दर्शनानें कार्याच्या साक्षात्कार होत असतो, ह्मणजे एकाच्या प्रत्यक्ष दर्शनानें तत्संबंधी शेष राहिलेल्यांचें अनुमान होत असतें. या कार्यकारणभाव ज्ञानावांचून प्राण्यांचे संपूर्ण व्यवहार साधूं शकत नाहीत. इत्यादि कारणांनी अनुमानाला अधिक मानून चारत्राकडून भिन्न बौद्धादिमते झाली आहेत, बौद्धाचे चार प्रकार आहेत:—

(१) माध्यमिक, (२) योगाचार, (३) सौत्रान्तिक व (४) वैभाषिक. “ बुद्धया निर्वर्तते स बौद्धः ” जी गोष्ट बुद्धीनें सिद्ध होते अर्थात् जी आपल्या बुद्धीमध्ये निश्चयपूर्वक ठरली जातें ती मानणारा व जी बुद्धीनें ठरत नाही ती न मानणारा तो बौद्ध होय. या बौद्धांच्या चार प्रकारांपैकी पहिल्या प्रकारांतील माध्यमिक लोक सर्व शून्याला मानणारे आहेत. जितकें पदार्थ आहेत ते सर्व शून्यच आहेत, अर्थात् ते आधीं नव्हते व अन्तीहि नसणार. मध्यसमयीं जे प्रतीत होत आहेत तेहि प्रतीतिसमयीं भासतात व मागाहून शून्यरूप होऊन जातात असें ते मानतात. जसें उत्पत्तिच्या पूर्वी घट नव्हता, नाश झाल्यानंतर तो नसणार, घट ज्ञानसमयीं च कायतो भासमान होतो व अन्य पदार्थांच्या ज्ञान होण्याच्या वेळीं घटाचें ज्ञान रद्दात नाही ह्मणून शून्य हेंच एक तत्व आहे. दुसरे योगाचार संज्ञक बौद्ध बाह्यशून्य मानणारे असतात, अर्थात् सर्व पदार्थ आंतील ज्ञानामध्ये भासतात बाहेर नाहीत. जसें-घटाचें ज्ञान जेव्हां आत्म्यामध्ये होतें तेव्हांच मनुष्य म्हणतो की, तो घट आहे. त्याला आंत ज्ञान झालें नाही तर तो काहींच म्हणत नाही. यावरून बाह्य शून्य आहे असें हे मानतात. तिसरे सौत्रान्तिक बौद्ध लोक बाहेरील पदार्थ अनुमानानें जाणला जातो असें मानतात, कारण बाहेरील कोणाताच पदार्थ पूर्ण दिसत नाही. काहीं भाग दिसतात त्या भागांवरून शेष-भागांचें अनुमान केलें जातें असें यांचें मत आहे. चौथे वैभाषिक बौद्ध यांचें मत असें आहे कीं पदार्थांची प्रतीति बाहेरच होते, आंत नाही. “ अयं नीलो घटः ” यामध्ये निळा घट बाहेर दिसतो, त्याची आंत प्रतीति होत नाही, चरी यांचा बुद्ध हा एकच आचार्य होता तथापि यांचा शिष्यांमध्ये बुद्धि-

मैदामुळे चार प्रकार झाले आहेत, ज्याप्रमाणे सूर्यास्त झाल्यानंतर जर पुरुष परस्त्रीगमन करतो व विद्वान् पुरुष सत्यभाषणदि श्रेष्ठ कर्म करित असतो. समय एक पण भिन्न लोक आपापल्या बुद्धीच्या अनुसार भिन्नभिन्न कामांमध्ये प्रवृत्त होत असतात, त्याचप्रमाणे याविषयी जाणावे. या पूर्वाक्त चार प्रकारच्या बौद्धांमध्ये जे माध्यमिक असतात ते सर्व पदार्थांला क्षणिक मानतात, प्रतीक्षणीं बुद्धीचा परिणाम होत असल्यामुळे जो पूर्वक्षणीं ज्ञात पदार्थ असतो तो दुसऱ्या क्षणीं राहत नाही ह्मणून सर्वांला क्षणिक मानले पाहिजे असे हे मानतात. दुसरे योगाचार बौद्ध असे मानतात कीं, जी प्रवृत्ति आहे ती सर्व दुःखरूप आहे; कारण प्राप्तिमध्ये कोणीहि संतुष्ट राहू शकत नाही. एकाच्या प्राप्तिमध्ये दुसऱ्याची इच्छा तयारच असते. तिसरे सौत्रांतिक बौद्ध, सर्व पदार्थ आपापल्या लक्षणांनीं लक्षित होत असतात, जसे गाईच्या चिन्हांनी नाव व घोड्याच्या चिन्हांनी घोडा ज्ञात होत असतो अर्थात् लक्षण लक्ष्यामध्ये असते असे मानतात. चौथा वैभाषिक हा शून्यालाच सर्व पदार्थरूप मानतो. पहिला माध्यमिक जसा शून्यवादी आहे त्याच पक्षाचा हाहि आहे. या बौद्धांत पुष्कळ विवादपक्ष आहेत पण ते सर्व या चार प्रकारच्या भावना मानतात.

(उत्तर) जर सर्वच शून्य असेल तर शून्याला जाणणारा शून्य असू शकणार नाही; व जर सर्व शून्य नसेल तर शून्याला शून्य जाणू शकणार नाही. तात्पर्य, शून्याला जाणणारा (ज्ञाता) व शून्य (ज्ञेय) असे दोन पदार्थ होतात. योगाचार बौद्ध हे बाह्य शून्य मानतात. येथें विचार असा कराव्याचा कीं, जर बाहेरील दिसणारा पर्वत नाही तर तो यांच्या मतानें पाहणाऱ्याच्या आंत आहे. पण पाहणाऱ्याच्या हृदयामध्ये एवढा पर्वत राहण्याजोगा अवकाश कोठे आहे ? ह्मणून बाहेर पर्वत आहे व पर्वताचें ज्ञान मात्र आत्म्यामध्ये आहे. सौत्रांतिक बौद्ध कोणत्याच पदार्थांला प्रत्यक्ष मानीत नाहींत. ते आपणा स्वतःला व आपल्या वचनांलाहि प्रत्यक्ष न मानतां अनुमानच मानीत असतील ! जर पदार्थ प्रत्यक्ष होत नसतील तर “ अयं घटः ” असा प्रयोगहि होतां नये, “ अयं घटकदेशः ” असा व्हावा. हा घटाचा एकदेश आहे व एकदेशाचें नांव घट नसून अंगोपांग समुदायाचें नांव घट आहे. “ हा घट आहे ” हें प्रत्यक्ष आहे. अनुमेय नव्हे, कारण सर्व अवयवामध्ये अवयवी एक असतो, त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्यानंतर घटाचे सर्व अवयवहि प्रत्यक्ष होतात, अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्ष होतो. चौथे वैभाषिक बौद्ध हे बाह्य

पदार्थांचाच प्रत्यक्ष मानतात, तेहि ठीक नाही. कारण जेथें ज्ञाता व ज्ञान असतें तेथेंच प्रत्यक्ष होतें. जर प्रत्यक्षाचा विषय बाहेर असला तथापि तदाकार ज्ञान आत्म्याला होतें. जर क्षणिक पदार्थ व त्यांचें ज्ञानहि क्षणिक मानलें तर “ प्रत्यभिज्ञा ” होणार नाही, अर्थात् मी अमुक गोष्ट केली होती असें स्मरण होणार नाही. ज्या अर्थी पूर्वदृष्ट व पूर्वश्रुत यांचें स्मरण होत असतें त्या अर्थी क्षणिकवादहि ठीक नाही. जर सर्व दुःखच असेल व सुख मुळीच नसेल तर सुखदुःख साक्षेप असल्यामुळें सुखाच्या अपेक्षेशिवाय दुःख आहे असें ठरणारच नाही. ज्याप्रमाणें रात्रीच्या अपेक्षेनें दिवस व दिवसाच्या अपेक्षेनें रात्र ज्ञात होते त्याचप्रमाणें सुखदुःखविषयी समजावें. अर्थात् सर्व दुःख मानणें हें ठीक नव्हे. बौद्धांचा स्वलक्षणवादहि ठीक नाही. कारण नेत्र रूपाचें लक्षण आहे व रूप लक्ष्य आहे. घटाचें रूप हें लक्ष्य व चक्षू हें घटरूपाचें लक्षण नेत्र आहे व परस्पर भिन्न आहेत. तसेंच गंध हें पृथिवीचें लक्षण अभिन्न आहे. तात्पर्य, लक्ष्य व लक्षण हीं भिन्न आहेत व अभिन्नहि आहेत असें मानलें पाहिजे. शून्यवादी बौद्धांना पूर्वी उत्तर दिलेंच आहे कीं, शून्याला जाणणारा शून्य असूं शकणार नाही.

(३) तीर्थंकर व त्यांचीं मतें

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंमतम् ॥

ज्या तीर्थंकरांना बौद्ध मानतात त्यांनाच जैनहि मानतात. या बाबतींत हे दोघे एक आहेत. हे असें मानतात कीं, पूर्वोक्त चार भावनांच्या योगानें सकल वासनांची निवृत्ति करून, शून्यरूप निर्वाण मुक्ति होते. हे आपल्या शिष्यांला योगाचाराचा उपदेश करितात. गुरुच्या वचनाला प्रमाण मानावयास सांगतात. अजादि बुद्धीमध्ये वासना असल्यामुळें बुद्धीच अनेकाकार भासते असें यांचें मत आहे. त्यांतील प्रथमस्कंधः—

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(१) इंद्रियांच्या योगानें रूपादि विषयांचें ग्रहण केलें जातें. रूपस्कंध पहिला होय. (२) आलयविज्ञान प्रवृत्तीच्या ज्ञानरूप व्यवहाराला विज्ञान-स्कंध क्षणतात. हा दुसरा स्कंध. (३) रूपस्कंध व विज्ञानस्कंध यांच्यापासून उत्पन्न झालेला तिसरा सुखदुःखादि प्रतीतिरूप वेदनास्कंध आहे. (४) गौ आदि संज्ञांचा संबंध अर्थात् नामाचा नामीशीं संबंध जो असतो

तो संज्ञास्कंध चौथा होय. (५) वेदना स्कंधापासून रागद्वेषादि क्लेश व क्षुधातृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान्, धर्मरूप व अधर्मरूप व्यवहार यांना संस्कारस्कंध असें मानतात. सर्व संसार हा दुःखरूप आहे, तें दुःखाचें वर आहे झणून त्याच्या ठिकाणीं दुःखसाधनरूप भावना करून संसारांतून सुटणें ही मुक्ति होय. यां बौद्धमतेमध्ये मुक्ति, अनुमूनप्रमाण, जीवाचें अस्तित्व हें मानतात हाच चारवाक व बौद्ध यांत भेद आहे.

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ॥

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः किल ॥ १ ॥

गंभीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणः ॥

भिन्नाहि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा ॥ २ ॥

अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ॥

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिहपूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

जे ज्ञाना, विरक्त व जीवनमुक्त, लोकनाथाच्या अर्थात् बुद्धादि तीर्थंकरांच्या पदार्थांच्या स्वरूपाळा जाणणारे व जे भिन्न भिन्न पदार्थांचे उपदेशक आहेत, उपाय पुष्कळ भेदांनी व पुष्कळ उपायांनी सांगितले आहे, त्यांना मानावे. ॥ १ ॥ तार गंभीर व प्रसिद्ध भेदांनी कोठें गुप्त व प्रकटपणानें भिन्न भिन्न शुद्धचा उपदेश, जो न्यून लक्षणयुक्त पूर्वी सांगितला आहे, त्याला मानावे. ॥ २ ॥ जी द्वादशायतन पूजा आहे तीच मोक्ष देणारी आहे. त्या पूजेसाठीं पुष्कळ द्रव्यादि पदार्थ मिळवून, द्वादशायतन अर्थात् बारा प्रकारचें स्थानविशेष बनवून सर्व प्रकारें पूजा करावी. * अन्याची पूजा करण्याचें काय प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ यांची द्वादशायतन पूजा ही आहे:—श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जिह्वा व नासिका हीं पांच ज्ञानेन्द्रियें; वाक्, हस्त, पाद, गुह्य, उपस्थ हीं पांच कर्मेन्द्रियें; मन व बुद्धि या बारांचा संस्कार करणें अर्थात् यांना आनंदामध्ये प्रवृत्त करणें ही त्यांची पूजा होय. इत्यादि बौद्धाचें मत आहे. ॥ ४ ॥

(उत्तर) जर सर्व संसार दुःखरूप असेल तर कोणत्याहि जीवाची प्रवृत्ति त्याच्याकडे होणार नाही. या संसारामध्ये जीवांची प्रवृत्ति आहे हें

प्रत्यक्ष दिसतें म्हणून सर्व संसार दुःखरूप आहे असें ह्मणतां येणार नाही. संसारामध्ये सुखहि आहे व दुःखहि आहे. आणि जर बौद्ध लोक दुःखरूपच संसार आहे असाच सिद्धांत मानतात तर खानपानादि करणें, पथ्य व औषधादि सेवन करून शरीररक्षण करणें या प्रकारच्या कामामध्ये ते कां बरें प्रवृत्त होत असतात ? जर ते असें ह्मणतील कीं, आम्हीं प्रवृत्त होतो पण त्याला दुःखच मानतो; तर तेंहि असंभवनीय आहे कारण जीव सुखासाठीं प्रवृत्त होतो व दुःखापासून निवृत्त होतो. तात्पर्य, संसारामध्ये धर्मक्रिया, विद्या, सत्संग इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहार सुखकारक आहेत. यांना कोणीहि विद्वान्-बुद्धां-शिवाय-दुःखाचे हेतु मानीत नाहीत. जे यांनीं पांच स्कंद ठरवले आहेत तेहि अपूर्ण आहेत, कारण कीं, जर अशा रीतीनें स्कंदांचा विचार करूं लागलें तर एकएका गोष्टीचे अनेक भेद होऊं शकतील. हे लोक ज्या तीर्थंकरांना उपदेशक व लोकनाथ मानतात पण या नाथांचाहि नाथ जो अनादि परमात्मा आहे त्याला मानीत नाहीत ! जर तो अनादि परमेश्वर नाही तर त्या तीर्थंकरांनीं कोणापासून उपदेश घेतला ? त्यांना स्वयंज्ञान प्राप्त झालें असें ते ह्मणतील पण तें असंभवनीय आहे, कारण कारणावांचून कार्य होत नाही, बरें जर त्यांच्या कथनानुसार तसेंच मानलें तर सध्यां शिकल्याशिकविल्याशिवाय, ऐकल्याऐकविल्याशिवाय व ज्ञानी लोकांच्या सत्संगाशिवाय एखादा ज्ञानी कां बरें होत नाही ? जर असें होत नाही तर पूर्वोक्त कथन सर्वथा निर्मूल, युक्तिरहित व सन्निपातरोगग्रस्त मनुष्यांच्या बडबडण्यासारखें आहे. जो शून्यरूप अद्वैताचा उपदेश बौद्धांचा आहे तो खरा नाही, कारण विद्यमान वस्तु शून्यरूप केव्हांहि होऊं शकत नाही. हां विद्यमान वस्तु कालान्तरानें सूक्ष्म कारणरूप होऊं शकते म्हणून तें कथन भ्रामक आहे. जर द्रव्याचें उपार्जन करून पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा करणें हें मोक्षाचें साधन आहे असें मानतात, तर दशप्राण व अकरावा जीवात्मा यांची पूजा कां करीत नाहीत ? जर इंद्रियें व अंतःकरण यांची पूजा मोक्षप्रद आहे तर या बौद्धामध्ये व विषयिजनांमध्ये भेद कोणता ? जर त्यांपासून या बौद्धांनी आपला बचाव केला नाही तर तेथें मुक्ति तरी कोठें राहिली ? जेथें अशा गोष्टी आहेत तेथें मुक्तीचें काय काम ? काय ही यांनीं आपल्या अविद्येची उन्नति केली आहे ! या अविद्येचें श्रेय यांच्या शिवाय दुसऱ्याला मिळूं शकत नाही. यावरून हा निश्चय होतो कीं, यांनी ईश्वर व वेद यांच्याशीं विरोध केला म्हणूनच यांना हें फळ मिळालें. प्रथमतः

यांनी संसाराच्या ठिकाणीं दुःखरूपी भावना केली, नंतर द्वादशतम पूजे मध्येच घुसडून दिली ! काय यांची ही द्वादशायतन पूजा संसारातील पदार्थांच्या बाहेर आहे, कीं जी मुक्ति देणारी होईल ? जर कोणी डोळें मिटून रान शोधण्यास लागला तर तें त्याला प्राप्त होईल काय ? वेद व ईश्वर यांना न मानल्यामुळे त्यांची गति अशीच झाली आहे. अजूनहि जन्म यांना सुख प्राप्त करून देण्याची इच्छा असेल तर वेद व ईश्वर यांचा आश्रय करून त्यांची प्राप्ति करून घ्यावी.

(४) विवेकविलासग्रंथांतील बौद्धांचें मत.

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् ॥

आर्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥

दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ॥

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥

बौद्धांचा सुगतदेव बुद्ध भगवान् हा पूजनीय देव आहे, जगत् क्षणभंगुर आहे, आर्यपुरुष व आर्यस्त्री, तसेंच तत्त्वांची संज्ञादि प्रसिद्धि हीं चार तत्त्वे बुद्धांनीं मानण्याजोगीं आहेत. ॥ १ ॥ या विश्वाला दुःखाचें घर समजावें, जणजे उन्नति होते, आतां याची व्याख्या क्रमानें ऐका ॥ २ ॥

दुःखसंसारिणः स्कंधास्ते च पंच प्रकीर्तिताः ॥

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रुपमेव च ॥ ३ ॥

पंचेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ॥

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥

संसारामध्ये दुःखच आहे, जे पूर्वी पांच स्कंद सांगितले आहेत ते जाणावे. ॥ ३ ॥ पांच ज्ञानेन्द्रियें, त्यांचे शब्दादि पांच विषय, मन, बुद्धि अंतःकरण व हीं धर्मांचीं बारा स्थानें आहेत. ॥ ४ ॥

रागादीनां गणो यः स्यात् समुदेति नृणां हृदि ॥

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥

अणिकाः सर्वे संस्कारा इति या वासना स्थिरा ॥

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥

जी मनुष्यांच्या हृदयांमध्ये रागद्वेषादि समूहांनी उत्पत्ति होत असते, त्याला समुदय क्षणतात, व जो प्रत्येक आत्म्याचा संबंध व स्वभाव आहे त्याला आख्या क्षणतात. यांच्या योगाने पुनः समुदय होत असतो ॥ ५ ॥ सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, ही वासना स्थिर करणे हा बौद्धांचा मार्ग आहे व तेच शून्यतत्त्व शून्यरूप होणे हा मोक्ष आहे ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ॥

चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥

अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ॥

सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ॥

केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥

बौद्धलोक प्रत्यक्ष व अनुमान हीं दोन प्रमाणें मानतात. या बौद्धांमध्ये चार विवेक आहेत. वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार व माध्यमिक, ॥ ७ ॥ ज्ञानामध्ये असणारा अर्थ विद्यमान असतो असें वैभाषिक मानतो, कारण जो ज्ञानामध्ये असतो तो अर्थ सिद्ध आहे असें कोणीहि पुरुष मानू शकत नाही; सौत्रान्तिक आत्म्यांना प्रत्यक्ष पदार्थ मानतात बाहेरच्याला नाही ॥ ८ ॥ योगाचार लोक आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धीला मानतात, व माध्यमिक बौद्ध विवेक आपल्यामधील पदार्थांच्या ज्ञानालाच मानतात, बाहेरच्या पदार्थांना मानित नाहीत. ॥ ९ ॥

रागादिज्ञानसंतानवासनाच्छेदसंभवा ॥

चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

कृत्तिः कमण्डलुमौण्ड्य चीरं पूर्वाह्नभोजनम् ॥

संघो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौद्धभिक्षुभिः ॥ ११ ॥

रागादि ज्ञानाच्या प्रवाहाच्या वासनेचा नाश होणे हीच मुक्ति आहे असें चारहि बौद्ध मानतात ॥ १० ॥ मृगचर्म, कमण्डलु, मुंडन, वस्त्र वस्त्र, पूर्वाह्ण अर्थात् नऊ वाज्याच्या पूर्वी भोजन, एकटे न राहणे, रक्तवस्त्र धारण करणे हा बौद्धांच्या साधूंचा वेष आहे. ॥ ११ ॥

(उत्तर) जो बौद्धांचा सुगत देव होता त्याचा गुरु कोण होता ? जर विश्व क्षणमंगुर असेल तर बहुत काळापूर्वी पाहिलेल्या पदार्थांचें स्मरण “ हाच तो आहे ” असें होतां नये. जर विश्व क्षणमंगुर असतें, तर पदार्थच राहिला नसता मग स्मरण कशाचें झालें असतें ? ॥ १ ॥ जर बौद्ध या क्षणिकवादाला मानीत असतील तर त्यांचा मौक्षहि क्षणिकच होईल. जर ज्ञानानें युक्त असण्याचा अर्थच द्रव्य आहे तर जड द्रव्यांमध्येहि ज्ञान असलें पाहिजे मग तें चळनादि क्रिया कशा बरें करूं शकत नाही ? बरें जें बाहेर दिसतें तें मिथ्या कसें होऊं शकतें ? जर केवळ ज्ञानहि हृदयांतील आत्म्यांत असेल तर तें आकाश बुद्धिसहित होईल व दृश्य असेल. बाह्य पदार्थांला जर केवळ ज्ञानच मानलें, तर ज्ञेय पदार्थांवांचून ज्ञानच होऊं शकत नाही. वासनाच्छेदच मुक्ति असेल तर सुषुप्ति हीहि एक मुक्तिच मानावी लागेल. असें मानणें विद्येशीं विरुद्ध असल्यामुळें तिरस्करणीय आहे. इत्यादि बौद्धांचीं मतें व त्यांचें परीक्षण संक्षेपानें दाखविलें यावरून विचारशील बुद्धिमानांनी अवलोकन करून जाणावें की, यांची विद्या कशी आहे व मत कसें आहे. या मताला जैन लोक सुद्धां मानतात.

(५) बौद्धजैनमतपरीक्षण.

प्रकरणरत्नाकर भाग १ नयचक्रसार यामध्ये खालील गोष्टी लिहिल्या आहेत. बौद्ध लोक हरएक समयीं नवीन अशीं (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल ही चार द्रव्यें मानतात, व जैन लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, व जीवास्तिकाय व काल या सहा द्रव्यांला मानतात. यांपैकीं कालाला आस्तिकाय मानित नाहीत, पण त्याविषयीं ते असें ह्मणतात की, काल हें उपचारानें द्रव्य आहे वस्तुतः नाही. यापैकीं “ धर्मास्तिकाय ” हें द्रव्य गतिपरिणामित्वामुळें परिणामाला प्राप्त होऊन, जीव व पुद्गल यांच्या गतीच्या समीप स्तंभन कारण्याला हेतुभूत आहे. तें असंख्य प्रदेश, परिणाम व लोक यामध्ये व्यापक आहे. दुसरे “ अधर्मास्तिकाय ” हें आहे, कीं जें स्थिरतेच्या योगानें परिणामी झालेल्या जीव व पुद्गल यांच्या स्थितीच्या आश्रयाचा हेतु आहे. तिसरे “ आकाशास्तिकाय ” हें सर्व द्रव्याला आधार, त्यामध्ये अवगाहन, प्रवेश, निर्गम आदिक्रिया करणारे जीव व पुद्गल यांच्या अवगाहनाचा हेतु असून सर्वव्यापक आहे. चवथें “ पुद्गलास्तिकाय ” हें आहे. जें कारणरूप सुक्ष्म, निःश-

रस, वर्ण, गंध, स्पर्शकार्य, यांचें लिंग, पूर्ण होणें व गळून जाणें या स्वभावांनीं युक्त असतें. पांचवा “ जीवास्तिकाय ” हा आहे. जो चेतनयुक्त असून ज्ञानदर्शन यामध्ये उपयुक्त, अनंत पर्यायांनी परिणामी होणारा कर्ता व भोक्ता आहे. सहावा “ काल ” आहे जो पूर्वोक्त पंच आस्तिकायांचें परत्व, अपरत्व, नवीनत्व, प्राचीनत्व यांचें चिन्हरूप व प्रसिद्ध वर्तमानरूप पर्यायांनी युक्त आहे, त्याचा काल असें हणतात.

(समीक्षण) जीं बौद्धांनी चार द्रव्यें प्रतिसमर्थी नवीन नवीन मानलीं आहेत तीं असत्य आहे, कारण आकाश, काल, जीव व परमाणू हे नवीन व प्रार्चन असे होऊं शकत नाहीत; कारण हे अनादि, असून कारणरूपानें अविनाशी आहेत, तेव्हां ते नवीन किंवा प्राचीन कसे होऊं शकतील ? व जैनी लोकांचें मानणेंहि ठीक नाही. कारण धर्म अधर्म ही द्रव्यें नसून गुण आहेत. हे दोनहि जीवास्तिकायामध्ये येतात हणून हे आकाश, परमाणू, जीव व काल मानते तर ठीक झालें असतें. पण वैशेषिकारांनीं जीं नऊ द्रव्यें मानलीं आहेत तींच ठीक आहेत; कारण पृथिव्यादि पंचतत्त्वां, काल, दिशा, आत्मा व मन हे नऊ पृथक् पृथक् पदार्थ निश्चित आहेत. एका जीवाला चेतन मानूनहि परमेश्वराला न मानणें ही जैन व बौद्ध यांची पक्षपाताची गोष्ट आहे.

(६) सप्तभंगी व स्याद्वाद.

बौद्ध व जैन लोक सप्तभंगी व स्याद्वाद मानतात तो असा आहे कीं (१) “ सन् घटः ” त्याला प्रथम भंग हणतात, कारण कीं, घट आपल्या वर्तमानत्वांनें युक्त अर्थात् “ घट आहे ” या वाक्यानें त्याच्या अभावाचा निषेध केला, (२) दुसरा भंग “ असन् घटः ” “ घट नाही ” पहिला घटाच्या अस्तित्वामुळें व दुसरा त्याच्या अभावामुळें भंग मानलेला आहे. (३) तिसरा भंग “ सन्नसन्न घटः ” अर्थात् हा घट आहे पण पट नाही, कारण कीं त्या दोहोंपासून तो पृथक् झाला आहे. (४) चवथा “ घटोऽघटः ” “ अवघटः पटः ” दुसऱ्या पटाच्या अभावाच्या अपेक्षा आपणांमध्ये असल्यामुळें घटाला अवघट हणतात. त्याच्याठिकाणीं युगपत् दोन संज्ञा “ घट व अवघट ” अशा होतात. (५) पांचवा भंग हा आहे कीं, घटाला पट हणणें अयोग्य आहे. अर्थात् त्याच्यामध्ये घटत्व वक्तव्य आहे व पटत्व अवक्तव्य आहे. (६) सहावा भंग हा आहे कीं, जर घट नाही त्याविषयीं बोलणेंहि योग्य नाही.

व जर तो असेल तर त्याविषयी बोलणें योग्य आहे. व (७) जें बोलण्याला इष्ट आहे पण जें नाहीं व सांगण्याला योग्यहि घड नाहीं, त्याला सातवा भंग झणतात, याच प्रकारानें:—

स्यादिति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति
जीवो द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो-
भंगः ॥ ३ ॥ स्यादस्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः
॥ ४ ॥ स्यादस्ति अव्यक्तव्यो जीवः पञ्चमो भंगः
॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥
स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

(१) जीव आहे असें दाखलें असतां, जीवाच्या विरोधी जडवस्तूच्या जीवामध्ये अभाव होतो तो प्रथम भंग होय. (२) दुसरा भंग हा आहे कीं, जडामध्ये जीव नाहीं असें म्हणणें. (३) जीव आहे पण बोलण्यास योग्य नाहीं हा तिसरा भंग आहे. (४) जेव्हां जीव शरीर धारण करितो तेव्हां तो प्रसिद्ध व जेव्हां तो शरीराहून पृथक् होतो तेव्हां तो अप्रसिद्ध राहत असतो असें म्हणणें हा चतुर्थ भंग होय. (५) जीव आहे पण वर्णन करण्यास अशक्य आहे हा पांचवा भंग आहे. (६) जीव प्रत्यक्ष प्रमाणानें दाखवतां येत नाहीं म्हणून तो डोळ्यांस दिसत नाहीं, या कथानाला सहावा भंग म्हणतात. (७) एके काळीं अनुमानानें जीवाचें असणें, व अदृश्यत्वामुळे त्याचें नसणें, एक स्थितीमध्ये न राहणें, पण क्षणाक्षणामध्ये परिणामाला प्राप्त होणें, अस्ति नास्ति हा व्यवहार न होणें व नास्ति अस्ति हा व्यवहारहि न होणें हा सातवा भंग आहे.

याप्रमाणें ही नित्यत्व सप्तभंगी व अनित्यत्व सप्तभंगी आहे. तसेंच सामान्यधर्म, विशेषधर्म, गुण व पर्याय. या प्रत्येक वस्तुमध्ये सप्तभंगी असते. त्याचप्रमाणें द्रव्य, गुण, स्वभाव व पर्याय यांच्या अनंतत्वामुळे सप्तभंगीहि अनंत होत असते. हा असा बौद्ध व जैन यांचा स्याद्वाद व सप्तभंगीन्याय आहे.

(समीक्षक)—हें म्हणणें एका अन्योन्याभावांतील साधर्म्य व वैधर्म्यामध्ये चरितार्थ होतें. यासरळ प्रकरणांला सोडून व ठीक भ्रमजाल रचणें हें केवळ अज्ञानी लोकांला फसवण्यासाठीं असतें. पहा ! जीवाचा अजीवामध्ये व अजीवाचा जीवामध्ये अभाव नेहमी असतोच. जसें जीव व जड या दोहोंमध्ये वर्तमानत्व

असल्यामुळे त्यांच्यांत साधर्म्य आहे व एक चेतन व दुसरा जड असल्यामुळे त्यांच्यांत वैवर्म्य आहे अर्थात् जीवामध्ये चैतन्याचें अस्तित्व व जडत्वाचें नास्तित्व आहे. याचप्रमाणे जडामध्ये जडत्व आहे व चेतनत्व नाही; यावरून उघड होते कीं, गुण, कम स्वभावांचें समानधर्म व विरुद्धधर्म यांच्या विचाराच्या योगानें सप्तभंगी व स्याद्वाद सहज समजू शकतो, मग इतका विस्तार कशाळा ? यांमध्ये बौद्ध व जैन यांचें ऐक्यमय आहे. थोडेंसें पृथक्त्व होण्यानें भिन्नभावहि होत असतो.

७ जैनमतपरीक्षण.

चिदचिद्वेपरे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ॥

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तृरागादि तत्कार्यमविवेकिनः ॥

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोक “ चित् व अचित् ” अर्थात् चेतन व जड या दोघांकाहि परतत्त्व मानतात. या दोघांच्या विवेचनाचें नांव विवेक आहे. जें जें ग्रहण करण्यास योग्य आहे त्याचें ग्रहण करणें व जें जें त्याज्य आहे त्याचा त्याग करणें, हें जो करतो त्याला विवेकी असें म्हणतात. ॥ १ ॥ जगताचा कर्ता व रागादि विकार तसेंच “ ईश्वरानें जग केळें ” हें या अविवेकी मताचा त्याग करणें व योगानें लक्षित परम ज्योतिस्वरूप जो जीव आहे त्याचें ग्रहण करणें हें उत्तम आहे. ॥ २ ॥ हे लोक जीवाशिवाय ईश्वर हें दुसरें चेतन तत्व आहे असें मानत नाहीत. कोणीहि अनादिसिद्ध ईश्वर नाही असें बौद्ध व जैन मानतात. या विषयावर राजा शिवप्रसादजी हे “ इतिहासतिमिरनाशक ” नामक ग्रंथांमध्ये लिहितात कीं, यांचीं दोन नावे आहेत, एक जैन व दुसरें बौद्ध. हे दोनहि पर्यायवाची शब्द आहेत. बौद्धांमध्ये वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध आहेत, पण जैन लोक तसे नाहीत हा त्या दोघांमध्ये विरोध आहे. जे महावीर व गौतमगणधर झाले आहेत त्यांचें नांव बौद्धांनीं बुद्ध असें ठेवले, व जैनी लोकांनीं त्यांनाच गणधर व जिनवर असें ठेवले. ज्याची परंपरा जैनमतानुयायी आहे अशा त्या राजा शिवप्रसादजीनें आपल्या “ इतिहासतिमिरनाशक ” ग्रंथाच्या तिसऱ्या खंडामध्ये लिहिलें आहे कीं, स्वामी शंकराचार्य होण्यापूर्वी जवळ जवळ एक हजार वर्षे भारतवर्षामध्ये जैन व

बौद्धधर्म पसरला होता. यावर टिपणी:-“ बौद्ध ह्यणण्याने आमचा आशय-त्याचें मत असें आहे. जें महावीराच्या व गणधर गौतम स्वामीच्या समयापासून शंकरस्वामीच्या वेळेपर्यंत वेदविरुद्ध मत संपूर्ण भारतवर्षामध्ये पसरत होतें व ज्याला अशोक व संप्रति महाराजानें मानलें होते. त्यांतून जैन लोक कोणत्याही तऱ्हेने बाहेर निघूं शकत नाहींत, ज्याच्यापासून जैन शब्द निघाला तो जिन शब्द व ज्यापासून बौद्ध शब्द बनला तो बुद्ध शब्द हे पर्याय शब्द अर्हित. कोशामध्ये दोहोंचा अर्थ एकच लिहिला आहे तसेंच गौतमाला दोघेहि मानतात. “ वर्णा दीपवंश ” इत्यादि प्राचीन ग्रंथांमध्ये शाक्यमुनि गौतमबुद्धाला महावीर या नांवानेंच वर्णिलें आहे. त्याच्या वेळीं त्याचेंच एक मत राहिलें असेल. आह्मी जें जैन असें न लिहितां गौतममतानुयायी लोकांना बौद्ध असें लिहिलें आहे त्याचें प्रयोजन केवळ इतकेंच आहे कीं, दुसऱ्या देशांतील लोकांनींहि त्याला बौद्धच ह्मटलें आहे. ” असेंच अमरकोशामध्येहि लिहिलें आहे:-

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ॥

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिजिनः ॥ १ ॥

षडभिज्ञो दशवलोऽद्वयवादी विनायकः ॥

सुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः ॥

गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश का. १ वर्ग १। श्लो० ८-१॥

आतां पहा ! बुद्ध व जिन, तसेंच बौद्ध व जैन हीं एकाचींच नांवें आहेत कीं नाहींत ? काय अमरसिंहहि बुद्ध व जिन यांना ते एकच आहेत असें लिहिण्यामध्ये चुकला ? जे अविद्वान् जैन आहेत ते आपलेंहि जाणत नाहींत दुसऱ्याचेंहि जाणत नाहींत, केवळ ह्मटानें ते बडबडत असतात, पण जे जैनांमध्ये विद्वान् आहेत ते सर्व जाणतात कीं, बुद्ध व जिन आणि बौद्ध व जैन हे पर्यायवाची शब्द आहेत. यांत कांहीं संदेह नाहीं. जैन लोक ह्यणतात कीं, जीवच परमेश्वर होतो; हे लोक आपल्या तीर्थकरांचाच कैवल्यमुक्तिप्राप्त व परमेश्वर मानतात व त्याशिवाय अनादि ईश्वराला मानत नाहींत. सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थकृत, जिन हीं सहा नास्तिकांच्या देवतांचीं नांवें आहेत. आदिदेवाचें स्वरूप चंद्रसूरीनें “आप्त निश्चयालंकार” ग्रंथांत लिहिलें आहे तें असे:-

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ॥

यथास्थितार्थवादी च देवोऽहं परमेश्वरः ॥ १ ॥

ज्याचप्रमाणें 'तौतातिता'नीहि छिहिलें आहेः—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ॥

दृष्टी न चैकदेशोऽस्ति लिंग वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ॥

न च तत्रार्थवादांना तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते ॥

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥

“ जो रागादिदोषांनी विरहित, त्रैलोक्यामध्ये पूजनीय, यथावत् पदार्थांचा स्वका सर्वज्ञ अहं देव आहे तोच परमेश्वर आहे. ॥ १ ॥ ज्याअर्थी आह्मी ज्या समर्थी परमेश्वराच्या पहात नाहीं त्याअर्थी सर्वज्ञ असा ईश्वर प्रत्यक्ष नाही. ज्याअर्थी ईश्वरामध्ये प्रत्यक्ष प्रमाण नाही, त्याअर्थी त्याच्या ठिकाणी अनुमान प्रमाणहि लागू होऊं शकत नाही. कारण एकदेश प्रत्यक्ष झाल्यावाचून अनुमान होऊं शकत नाही. ॥२॥ ज्याअर्थी प्रत्यक्ष व अनुमान नाही त्याअर्थी आगम, अर्थात् नित्य व अनादि सर्वज्ञ परमात्म्याचा बोधक शब्द, प्रमाण होऊं शकत नाही. ज्याअर्थी हीं तीनहि प्रमाणें त्याठिकाणीं संभवत नाहीत, तेव्हां अर्थवाद अर्थात् स्तुति निंदा परकृति अर्थात् दुसऱ्याच्या चरित्राचें वर्णन व पुराकल्प अर्थात् इतिहासाचें तात्पर्यहि लागू पडूं शकत नाही. ॥ ३ ॥ तसेंच अन्यार्थ प्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समासाच्या तुल्य परोक्ष परमात्म्याच्या सिद्धीचें विधानहि होऊं शकत नाही, मग ईश्वराच्या उपदेशकांचा उपदेश ऐकल्यावाचून अनुवाद तरी कसा होऊं शकेल ? ॥ ४ ॥ ”

(या मताचें खंडन)—जर अनादि ईश्वर नसता तर अहं देवाच्या मातापितादेकांच्या शरीराचा सांचा कोणी बनविला असता ? संयोगकर्त्यावाचून यथायोग्य सर्वावयवसंपन्न, यथोचित कार्य करण्याला उपयोगीं असें शरीर बनूं शकतच नाही; व ज्या पदार्थाचें शरीर बनलें आहे ते स्वतः जड असल्यामुळें, ते स्वतःच या प्रकारानें उत्तम रचनायुक्त होऊन शरीररूप बनूं शकत नाहीत, कारण त्यांन यथायोग्य बनण्याचें ज्ञानच नाही; व जो अथमतः रागादि दोषांसहित असून नंतर दोषरहित होतो तो कधीहि ईश्वर

होऊं शकत नाही; कारण ज्या निमित्तानें तो रोगादिकांपासून मुक्त होतो, त्या मुक्तीचें निमित्त सुटल्यानंतर त्याचें मुक्ति हें कार्य अनित्य होईल; जो अल्प व अल्पज्ञ आहे तो सर्वव्यापक व सर्वज्ञ केव्हांहि होऊं शकत नाही. जीवाचें स्वरूप एकदेशी व परिमित गुणकर्मस्वभावयुक्त असतें, तो सर्व विद्यांचा सर्व प्रकारें यथार्थवक्ता होऊं शकत नाही, ह्मणून तुमचें तीर्थ सर केव्हांहि परमेश्वर होऊं शकत नाहीत ॥ १ ॥ काय तुही प्रत्यक्ष पदार्थ आहेत त्यांनांच मानतां अप्रत्यक्षाला नाही ? जसें कानाच्या योगानें रूप दिसत नाही व नेत्र शब्दाचें ग्रहण करूं शकत नाहीत त्याचप्रमाणें परमेश्वराचें ग्रहणहि हीं इंद्रियें करूं शकत नाहीत. अनादि परमात्म्याला पहाण्याचें साधन शुद्ध अंतःकरण हें आहे. व विद्या आणि योगाभ्यास यांनी पवित्र झालेला आत्मा प्रत्यक्ष परमेश्वराला पाहूं शकतो. जसें अध्ययन केल्या-चांचून विद्येच्या प्रयोजनाची प्राप्ति होऊं शकत नाही, त्याचप्रमाणें योगाभ्यास व विज्ञान यांचांचून परमात्माहि दिसणार नाही. ज्याप्रमाणें भूमीचे रूपादि गुण पाहूनच, गुणाच्या अव्यवहित संबंधानें, पृथिवि प्रत्यक्ष होत असते, त्याचप्रमाणें या सृष्टीतील परमात्म्यांची रचना विशेषता पाहून परमात्मा प्रत्यक्ष होतो. पापाचरण करणाऱ्याचे वेळीं भय, शंका, लज्जा वगैरे उत्पन्न होतात तीहि अंतर्द्वार्यांनी असणाऱ्या परमेश्वराच्या प्रेरणेनेच होय. याच्या योगानेहि परमेश्वर प्रत्यक्ष होत असतो, मग अनुमान होण्यामध्ये काय संदेह ? ॥ २ ॥ प्रत्यक्ष व अनुमान होत असल्यामुळे आगम प्रमाणहि नित्य, अनादि सर्वज्ञ ईश्वराचें बोधक होऊं शकतें. ह्मणून ईश्वरामध्ये शब्दप्रमाणहि आहे. ज्याअर्थी तीनहि प्रमाणांनी ईश्वराला जीव जाणू शकतो, त्याअर्थी अर्थवाद हा परमेश्वराच्या गुणांची प्रशंसा करणेहि यथार्थ होऊं शकते, कारण की, जे नित्य पदार्थ आहेत त्यांचे गुणकर्मस्वभावहि नित्य होऊं शकतात व त्यांची प्रशंसा करण्यामध्ये कोणताच प्रतिबंध नाही. ॥ ३ ॥ जसें मनुष्यामध्ये कर्त्यांचांचून कोणतेहि कार्य होऊं शकत नाही, त्याचप्रमाणें हें महत्कार्य कर्त्यांचांचून होणें सर्वथा अशक्य व अशक्य आहे. जर असें आहे तर ईश्वराच्या अस्तित्वामध्ये शंकाहि संदेह होऊं शकत नाही. जेव्हां परमेश्वराच्या गुणांचा उपदेश करण्याच्याकडून त्याची स्तुति ऐकूं तेव्हां तिचा अनुवाद करणें हेहि सरळ आहे. ॥ ४ ॥ तात्पर्य, जैन लोक प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी ईश्वराचें खंडन करतात ते अनुचित आहे. (जैन लोकांचा प्रश्न)—

अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ॥
 कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥
 अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ॥
 प्रकल्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥
 सर्वज्ञीकर्तृतया वाक्यं सत्यं तेन तदंशिता ॥
 कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥

अनादि शाखाचा अर्थ होऊ शकत नाही कारण केलेल्या असत्य वच-
 नाने त्यांचे प्रतिपादन कसे होऊ शकेल ? ॥ १ ॥ जर परमेश्वराच्या वचनाने
 परमेश्वर सिद्ध होत असेल तर अनादि ईश्वराने अनादिशाखाची सिद्धि व
 अनादिशाखाने अनादि ईश्वराची सिद्धि करणे हा अन्योन्याश्रय दोष आहे ॥ २ ॥
 कारण सर्वज्ञाच्या कथनाने ते वेदवाक्य सत्य व त्याच वेदवचनाने ईश्वराची
 सिद्धि तुम्ही करता हे कसे होऊ शकेल ? त्या शाखा व परमेश्वर यांच्या
 सिद्धिसाठी तिसरे कोणते तरी प्रमाण असले पाहिजे, जर असे मानाल तर
 अनवस्था दोष येईल. ॥ ३ ॥

(उत्तर) आम्ही लोक परमेश्वराला व त्याच्या गुणकर्मस्वाभावाला अनादि
 मानतो. अनादि नित्यपदार्थांमध्ये अन्योन्याश्रयदोष येऊ शकत नाही, जसे
 कार्याच्या योगाने कारणाचे ज्ञान व कारणाच्या योगाने कार्याचा बोध होत
 असतो. कार्यामध्ये कारणाचा स्वभाव व कारणाच्या योगाने कार्याचा स्वभाव नित्य
 असतो. त्याचप्रमाणे परमेश्वर व परमेश्वराचे अनन्तविद्यादि गुण नित्य असल्यामुळे
 ईश्वरप्रणीत वेद आहे असे लक्षणयांत अनवस्थादोष होत नाही. ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥
 तुम्ही तीर्थकरांला परमेश्वर मानता ते तर केव्हाहि सत्य होऊ शकत नाही;
 कारण मातापित्यांचून त्यांचे शरीर बनू शकत नाही. तेव्हा ते तपश्चर्या करून
 ज्ञान व मुक्ति कशी बरे मिळवू शकतील ? तसेच संयोगाचा आदीहि अवश्य
 असला पाहिजे, कारण वियोगांचून संयोग होऊ शकत नाही. लहून तुम्हाला
 अनादि सृष्टिकर्त्या परमेश्वराला मानणे भाग आहे. पहा ! कोणि कितीहि जरी
 सिद्ध पुरुष बनला तरीहि शरीरादिकांची रचना पूर्णत्वाने तो जाणू शकत नाही.
 जेव्हा सिद्धजीव सुषुप्ति अवस्थेमध्ये जातो तेव्हा त्याला कशाचेहि मान रहात
 नसते. जेव्हा जीव दुःखित होतो तेव्हा त्याचे ज्ञानहि थोडेसे न्यून होते. अशा
 परिचित सामर्थ्ययुक्त एकदेशामध्ये राहणाऱ्या जीवाला ईश्वर मानणे भ्रांतिबुद्धि-

युक्त जैनाशिवाय दुसरे कोणीहि मानूं शकत नाहीत. जर तुम्ही हणाला की, ते तीर्थंकर आपल्या मातापित्यांपासून उत्पन्न झाले. तर ते मातापिता कोणापासून क त्यांचे मातापिता कोणापासून झाले ? आणि त्यांचे तरी मातापिता कोणापासून झाले ? इत्यादि अनस्था होईल.

(८) आस्तिक व नास्तिक यांचा संवाद.

आतां याच्यापुढें प्रकरणरत्नाकराच्या दुसऱ्या भागांतील आस्तिक व नास्तिक यांची संवादात्मक प्रश्नोत्तरें येथें देतां. महान् महान् जैन लोक याला प्रमाण मानतात. (हा संवाद मुंबईमध्ये त्यांनीं पूर्वी छापून प्रसिद्ध केला होता) (नास्तिक) ईश्वराच्या इच्छेनें कांहीं एक होत नाही जें काय होतें तें कर्मानें होतें. (आस्तिक) जर सर्व कर्मानें होतें तर कर्म कशानें होतें ? जर हणाल की जीवादिकांकडून होतें तर ज्या श्रोत्रादि साधनांनीं जीव कर्म करतो तीं कशापासून झालीं ? जर हणाल की, अनादि काल व स्वभाव यापासून तीं होतात तर अनादिचें सुटणें असंभवनीय असल्यामुळे तुमच्यामध्ये मुक्ति होणें असंभवनीय होईल. जर हणाल की, प्रागभावाप्रमाणें ते अनादि सान्त असतात तर यत्नावांचून सर्वांचीं कर्मे निवृत्त होतील. जर ईश्वर फळदाता नसेल तर पापाच्या दुःखरूपी फळाला जीव स्वेच्छेनें कधींहि भोगणार नाही. जसे चोर केलेल्या चोरीच्या दण्डादि फळाला स्वेच्छेनें भोगत नाहीत, पण राजाच्या व्यवस्थेनें त्यांना भोगणें भाग पडतें, त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या भोगवण्यानें पापपुण्याचें फल जीव भोगतो, नाहीतर कर्मसंकर होईल. एकाचीं कर्मे दुसऱ्याला भोगणें भाग पडेल. (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय आहे, जर तो कर्म करणारा असेल तर त्याला कर्माचें फल भोगावें लागेल. हणून जसे आह्मी केवली प्राप्त मुक्तांला अक्रिय मानतो त्याचप्रमाणें तुम्हीहि माना. (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नसून सक्रिय आहे. जर तो चेतन आहे तर कर्ता नसेल कसा ? व जर तो कर्ता आहे जर क्रियेहून पृथक् कधींहि राहूं शकणार नाही. जसे तुम्ही कृत्रिम वनावटी तीर्थंकरांला जीवांपासून बनलेले ईश्वर मानतां त्याच प्रकारच्या ईश्वराला कोणीहि विद्वान् मानूं शकत नाही; कारण जे निमित्तांच्या योगानें ईश्वर बनतात ते अनित्य व पराधीन असतात, ते ईश्वर बनण्याच्या पूर्वी जीव होते, नंतर कांहीं निमित्तानें ते ईश्वर बनले; तेव्हां ते पुढें केव्हांतरी पुनः जीव बनतील. जीव आपल्या जीवत्व स्वभावाला केव्हांहि सोडूं शकत नाही, कारण जीव हा अनंत काला-

पासून आहे व अनंत कालपर्यंत तो राहील. ह्मणून त्या जीवा व्यतिरिक्त अनादि स्वतःसिद्ध परमेश्वराला मानणें योग्य आहे. पहा ! ज्याप्रमाणें वर्तमान समर्थ जीव पापपुण्याचा कर्ता व सुखदुःखाचा भोक्ता आहे, त्याप्रमाणें ईश्वर कधीहि होऊं शकत नाही. जर ईश्वर क्रियावान् नसता तर या जगताच्या तो कसें जनविता ? जर तुम्ही कर्मांला प्रागभाववत् अनादि सान्त मानतां तर तें कर्म समवाय संबंधानें नव्हे पण तें संयोगज होऊन अनित्य होतें. जर मुक्तीमध्ये क्रिया होतच नाही असें मानतां तर सांगा कीं, ते मुक्त जीव ज्ञानयुक्त असतात कीं नाही ? जर ह्मणाल कीं असतात, तर ते अनंत क्रियायुक्त झाले; काय मुक्तीमध्ये ते पाषाणवत् जड होऊन जातात ? व एके ठिकाणीं पडलेले राहून कांहीं एक चेष्टा करीत नाहीत ? जर ते कांहीं करीत नाहीत मग ती मुक्ति तरी कसली ? पण ते अधकारांत व बंधनांत पडले असें होईल ! (नास्तिक)

ईश्वर व्यापक नाही, जर तो व्यापक असतां तर सर्व वस्तू चेतन कां नाहीत ? व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांची उत्तम मध्यम व निकृष्ट अवस्था कां झाली ? कारण जर सर्वत्र ईश्वर सारखा व्यापक असेल, तर लहान मोठेपणा नसला पाहिजे; (आस्तिक) व्याप्य व व्यापक एकच असत नाही. व्यापक एकदेशी व व्यापक सर्व देशी असतो. जसें आकाश व्यापक आहे व भूगोल, घट पटादि पदार्थ व्याप्य असून एकदेशीय आहेत. ज्याप्रमाणें पृथिवी व आकाश एक नाही त्याचप्रमाणें ईश्वर व जगत् एक नाही. ज्याप्रमाणें सर्व घटपटादि पदार्थांमध्ये आकाश व्यापक आहे तथापि घटपटादि पदार्थ आकाश नाही, त्याचप्रमाणें परमेश्वर चेतन सर्वत्र असतांहि सर्व चेतन असत नाहीत. ज्याप्रमाणें विद्वान् व अविद्वान्, धर्मात्मा व अधर्मात्मा यांची बरोबरी होत नाही, त्याचप्रमाणें विद्यादि सद्गुण, सत्यभाषणादि कर्म व सुशीलतादि स्वभाव यांच्या न्युनाधिक्यामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व अर्थज आणि लहान व मोठे झाले जातात. वर्णांची व्याख्या चतुर्थसमुल्लासांत लिहिली आहे ती पहावी.

(नास्तिक) जर ईश्वराच्या रचनेच्या योगानें सृष्टि झाली असती तर माता-पितादिकांचें काय काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टीचा ईश्वर कर्ता आहे, तो जीवसृष्टीचा नाही. जीवांची कर्तव्य कर्मे आहेत त्यांना ईश्वर करीत नाही, पण जीव करतो. वृक्ष, फळ, औषधी वगैरे पदार्थ ईश्वरानें केले आहेत, त्यांना घेऊन मनुष्यानें त्यांना दळून कुटून पोळी वगैरे करून खाछी नाही तर काय मनुष्याबद्दल हीं कामें ईश्वर करील ? जर हीं कामें केलीं नाहीं तर जीवांचें

जीवनहि होणें अशक्य आहे; ह्मणून आदिसृष्टीमध्ये जीवाच्या शरीरांचे सांचें बनवणें ईश्वराधीन आहे. नंतर त्यांपासून पुत्रादिकांची उत्पत्ति करणें जीवाचें आहे. (नास्तिक) जर परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंदस्वरूप आहे तर तो जगत् प्रपंच व दुःख यांत कां पडला ? आनंद सोडून दुःखाचें ग्रहण करणें हें सामान्य मनुष्यहि करीत नाही. मग तें परमेश्वरानें कां केलें ? (आस्तिक) परमात्मा कोणत्याही प्रपंचामध्ये किंवा दुःखांत पडत नाही व आपल्या आनंदाला सोडीतहि नाही, कारण प्रपंचांत पडणें हें जो एकदेशी असेल त्यालाच शक्य असतें सर्व व्यापकाला नाही. जर अनादि, चिदानंद, व ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगताला बनवणार नाही तर त्याला अन्य कोण बनविणार ? जगत् बनवण्याचें जीवामध्ये सामर्थ्य नाही व जडामध्ये स्वतःच बनवण्याचें सामर्थ्य नाही. यावरून हें सिद्ध झालें कीं, परमात्माच जगताला बनवितो व सदा आनंदांत राहतो. ज्याप्रमाणें परमात्मा परमाणूंपासून सृष्टि करतो, त्याचप्रमाणें मातापितारूप निमित्त कारणाच्या योगानें उत्पत्ति होण्याच्या व्यवस्थेचा नियम त्यानें केला आहे. (नास्तिक) ईश्वर सुक्तिरूप सुख सोडून जगताची सृष्टि करणें, धारण करणें व प्रलय करणें हे बखेडे करण्यांत तो कां पडला ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त असल्यामुळे, साधनांनीं सिद्ध झालेल्या तुमच्या तीर्थकरांप्रमाणें, एकदेशामध्ये राहणाऱ्या बंधपूर्वक मुक्तीनें युक्त, सनातन परमात्मा नाही जो अनंतस्वरूप गुणकर्मस्वभावयुक्त परमात्मा आहे, तो या अल्प जगताला बनवितो, धारण करतो व प्रलय करतो पण तो बंधांत कधीहि पडत नाही; कारण बंध व मोक्ष हे सापेक्षत्वानें आहेत. मुक्तीच्या अपेक्षेनें बंध व बंधाच्या अपेक्षेनें मुक्ति होत असते. जो कधीहि बद्ध नव्हता त्याला मुक्त असें कसें ह्मणतां येईल ? जे एकदेशी जीव असतात तेच बद्ध व मुक्त होत असतात. अनंत, सर्वदेशी, सर्वव्यापक ईश्वर बंधन व नैमित्तिक मुक्तीच्या चक्रामध्ये तुमच्या तीर्थकरांप्रमाणें, कधीहि पडत नाही. ह्मणून त्या परमात्म्याला सदैव मुक्त असें ह्मणतात. (नास्तिक) जीवांनां कर्मांचे फल आपोआपच भोगावें लागेल, जसें भांग प्यालें असतां तिचा मद आपोआपच येतो. त्यांत ईश्वराचें कांहींच काम नाही. (आस्तिक) ज्याप्रमाणें राजावांचून चोर, डाकू, लंपट, दुष्ट मनुष्य स्वयमेव फांशी किंवा कैद होत नाहीत किंवा होऊं इच्छित नाहीत, पण राजाच्या राज-
नीतीच्या न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कारानें पकडून यथोचित दंड राजा त्याला

देतो, त्याचप्रकारे ईश्वर आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या योगाने स्वकर्मानुसार यथायोग्य दंड देतो; कारण कोणीहि जीव आपल्या दुष्ट कर्मांचे फल भोगू शिक्छित नाही. ह्मणून परमात्मा हा न्यायाधीश अवश्य असला पाहिजे. (नास्तिक) जगतामध्ये एक ईश्वरच नाही पण जितके मुक्त जीव आहेत तितके सर्व ईश्वरच आहेत. (आस्तिक) हे ह्मणणे सर्वथा व्यर्थ आहे; कारण जो प्रथम बद्ध असून मागाहून मुक्त होतो तो पुनः बंदामध्ये अवश्य पडतो; कारण की, तो स्वाभाविक सदैव मुक्त नसतो. जसे तुमचे चर्वीस तीर्थकर प्रथमतः बद्ध होते, व पुनः मुक्त झाले, ते पुनः अवश्यमेव बंधनांत पडतील; जर जीवांप्रमाणे ईश्वरहि अनेक असले तर ते, जसे जीव तंटेबळेडे करीत फिरतात त्याचप्रमाणे हे अनेक ईश्वरहि लडतील व भिडतील. (नास्तिक) हे मूढा ! जगताचा कर्ता कोणी नाही ते स्वयंसिद्ध आहे. (आस्तिक) ही जैनांची केवढी मोठी चूक आहे ? कर्त्यावांचून कोणतेहि कर्म व कर्मावांचून कोणतेहि कार्य जगतांमध्ये होतें असें दिसत नाही. ही अशी गोष्ट आहे की, गव्हाच्या शेतांत गहू आपोआप दळले जाऊन त्याच्या स्वयं रोव्या बनून त्या आपोआप जैनांच्या पोटांत जाव्यांत ! कापसाचे सूत, कपडा, अंगरखा, फेटा, उपरणे, धोतर, पगडी वगैरे आपोआप बनत नाही. जर असें होत नाही तर कर्त्या ईश्वरावांचून विविध जगत् व नाना प्रकारची रचना कशी बनू शकेल ? जर इष्ट करून स्वयंसिद्धच जगत् आहे असें मानाल तर कर्त्यावांचून पूर्वोक्त ब्रह्मादिक बनतात असें प्रत्यक्ष सिद्ध करून दाखवा. जर असें सिद्ध करू शकत नाही, तर त्या तुमच्या प्रमाणशून्य कथनाला कोण बुद्धिमान् पुरुष मानील ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त आहे की मोहित ? जर मोहित असेल तर जगत् बनवण्यास समर्थ होणार नाही. (आस्तिक) परमेश्वरामध्ये वैराग्य किंवा मोह केव्हुंच संभवत नाही; कारण जो सर्वव्यापक आहे, तो एका पदार्थाचे ग्रहण व दुसऱ्याचा त्याग करू शकत नाही. ईश्वराहून उत्तम पदार्थ किंवा त्याला अप्राप्त असा पदार्थ कोणताच नाही, ह्मणून त्याला कशाबद्दलहि मोह होत नाही. वैराग्य व मोह होणे हे जीवामध्येच संभवते तसे ते परमेश्वरामध्ये नाही. (नास्तिक) जर ईश्वराला जगाचा कर्ता व जीवांचा फल देणारा मानाल तर तो प्रपंची बनून दुःखी होईल. (आस्तिक) पहा ! अनेकविध कर्मांचा कर्ता प्राण्यांचा फल देणारा, धार्मिक, न्यायाधीश, विद्वान् कर्मांमध्ये कसत नाही व प्रपंचीहि बनत नाही तर अनंत सामर्थ्य युक्त परमेश्वर प्रपंची

दुःखी कां बरें होईल ? हां ! तुम्ही आपल्यासारखें व आपल्या तीर्थकरांसारखें परमेश्वरालाहि आपल्या अज्ञानानें युक्त समजतां तो तुमच्या अज्ञानाचा खेळ आहे. जर अविद्यादि दोषापासून सुटण्याची तुमची इच्छा असेल तर वेदादि सत्यशास्त्रांचा आश्रय करा, कां बरें अर्मांत पडून धक्के खात आहांत ?

आतां जैन लोक जगतासंबंधानें जसें मानतात तसेंच यांच्या सूत्रांच्या अनुसार लिहितो. प्रथमतः सूत्रांचा मूलार्थ संक्षेपानें करून नंतर त्याच्या सत्या-सत्याची समीक्षा करतोः—

(९) जैनसूत्रें व त्यांचें परीक्षण.

सामि अणाइ अणन्ते च नूगइ संसार घोरकान्तरे ॥

मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विवाग वसनु भमइ जीव रो ॥

प्रकरणरत्नाकर भाग २। षष्ठिशतक ६०।२.

हा रत्नसारभाग नामक ग्रंथाच्या सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरणामधील गौतम व महावीर यांचा संवाद आहे. याचा संक्षेपानें उपयोगी अर्थ हा आहे कीं, “संसार अनादि अनंत आहे, याची उत्पत्ति केव्हांहि झाली नाही व नाश केव्हांहि होणार नाही. अर्थात् हें जग कोणीहि, बनविलें नाही. तेंच आस्तिक नास्तिक संवादामध्ये, “हे मूढ ! जगतकर्ता कोणी नाही, हें कधीं बनलें नाही व याचा कधींहि नाश होणार नाही, ” असें लिहिलें आहे. (समीक्षक) जो संयोगापासून उत्पन्न होतो तो अनादि व अनंत कधींहि होऊं शकत नाही. उत्पत्ति व विनाश झाल्याशिवाय कर्म रहात नाही. जगामध्ये जितके पदार्थ उत्पन्न होतात तितके सर्व जर उत्पत्ति व विनाशयुक्त दिसतात तर मग जग हें उत्पत्ति व विनाशयुक्त कां नाही ? ह्मणून तुमच्या तीर्थकरांला सम्यक् बोध नव्हता हें खरें. जर त्यांना सम्यक् ज्ञान असतें, तर ते अशु असंभव गोष्टी कां लिहिते ? जसे तुमचे गुरु आहेत तसेंच तुम्हीं शिष्यहि आहां ! तुमच्या गोष्टी ऐकणाऱ्यांला पदार्थविज्ञान कधींहि होऊं शकणार नाही. जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दिसतो, त्याची उत्पत्ति व विनाश कां बरें मानीत नाही. ? तात्पर्य, यांच्या आचार्यांना भूगोल खगोलविद्याहि येत नव्हती व आतां हि यांच्यांत ही विद्या नाही. नाहीतर खाली लिहिलेल्या असंभव गोष्टी हे कशा मानते व बोलते ? पहा ! या सृष्टीमध्ये पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी हें एक जीवाचें शरीर आहे तसेंच जलकायादि जीवहि आहेत असें मानतात. पण

अन्य कोणीहि यांना मानू शकत नाहीत. आणखीहि पहा ! ज्या तीर्थकरांना हे जैन लोक सम्यक् ज्ञानी व परमेश्वर मानतात त्यांच्या असत्य गोष्टींचे नमूने पहा ! “ रत्नासारभाग ” (या ग्रंथांला जैन लोक मानतात. हा ग्रंथ इ. स. १८७९ एप्रिल ता. २८ रोजी बनारस जैनप्रभाकर छापखान्यांत नानकचंद जतीने छापून प्रसिद्ध केला.) या ग्रंथाच्या १४५ व्या पृष्ठावर काळाची अशी व्याख्या केली आहे. समयांचे नांव सूक्ष्मकाळ आहे. असंख्यात समयांला आवलि असें म्हणतात. एककोटी सदसष्ट लक्ष सत्तर हजार दोनशे सोळा आवलींचा एक मूहूर्त होतो. तीस मूहूर्तांचा एक दिवस, पंधरा दिवसांचा एक पक्ष, दोन पक्षांचा एक महिना, बारा महिन्यांचे एक वर्ष होतें. अशा सत्तरलक्ष छप्पन सहस्र कोटी वर्षांचा एक पूर्व होतो. अशा असंख्यात पूर्वांचा एक पल्योपम काल होतो. असंख्यात ही संज्ञा याला लावतात की, चार कोस चौरस व तितकीच खोल अशी एक विहीर खणावी व त्यांत जुगुलि मनुष्याच्या शरीरावरील निम्रलिखित केंसांचे तुकडे भरावे. हल्लींच्या मनुष्याच्या केंशापेक्षां जुगुली मनुष्याचा केश चार हजार शाण्णवाव्य हिशाने सूक्ष्म असतो. जेव्हां जुगुली मनुष्याचे चार हजार शाण्णव केंस एकत्र करावे तेव्हां सध्यांच्या माणसांचा एक केंस होतो. अशा जुगुली मनुष्याच्या एका अंगुळा एवढ्या केंसांचे सातवेळ आठ आठ तुकडे करण्याने २०,९७१५२ वीस लक्ष सत्याण्णव हजार एकरें बायन तुकडे होतात. अशा तुकड्यांनी पूर्वोक्त विहार भरावी. त्यांतून शंभर वर्षांनी एक एक तुकडा काढावा. अशा रीतीने जेव्हां त्या विहिरीतील सर्व तुकडे निघतील तेव्हां विहीर रिकामी होण्याला लागणाऱ्या त्या कालाला संख्यांत काल असें म्हणतात. व जेव्हां त्या तुकड्यांमधून एक एक तुकड्याचे असंख्यात तुकडे करून त्या तुकड्यांनी ती विहीर अशी ठांसून भरावी की, चक्रवर्ती राजाची सेना जरी त्यावरून गेली तरी तो दबला जाऊं नये, त्या तुकड्यांमधून शंभर वर्षांनी एक तुकडा काढावा, अशा रीतीने ती विहीर रिकामी होण्याला जो काल लागतो तो असंख्यात काल होय. असे असंख्यात पूर्व झाले म्हणजे एक पल्योपम काल होतो. हा पल्योपम काल विहिरीच्या दृष्टांताने जाणावा. जेव्हां दहा कोट्यान्कोटी पल्योपम काल जाईल तेव्हां एक सागरोपम काल होतो, व जेव्हां दहा कोट्यान्कोटी सागरोपम काल व्यतीत होईल तेव्हां एक उत्सर्पणी काल होतो, व जेव्हां एक उत्सर्पणी व अपसर्पणी काल होतो तेव्हां एक कालचक्र

पुरे होतें. जेव्हां अनंत कालचक्रें होतात तेव्हां एक पुद्गल परावृत होता. अनंतकाल ह्मणजे काय ? जी सिद्धांत पुस्तकामध्ये नऊ दृष्टांतांनी कालाची संख्या केलेली आहे, त्याच्या नंतरचा काल जो असतो तो अनंतकाल होय. अनंत पुद्गलपरावृत काल जीवाच्या भ्रमणामध्ये व्यतीत होतात.

गणितविद्याविशारद लोक हो ऐका ! जैनांच्या ग्रंथांतील कालसंख्या तुम्ही कळू शकाल की नाही ? व तुम्ही हिला सत्य मानाल की नाही ? पहा ! हे तीर्थंकरही अशी गणितविद्या शिकले होते ! असे असे गुरु व शिष्य यांच्या मतांमध्ये आहेत ! यांच्या अविद्येला कांहीं पारावार नाही, आणखीहि यांच्या मतांतील अंधकार पहा:—

रत्नसार भाग पृ. १३३ पासून जे कांहीं ऋषभदेवापासून तों महावीरपर्यंत चव्वीस तीर्थंकर झाले आहेत त्यांच्या वचनांचा सारसंग्रह लिहिला आहे, तो पाहण्यासारखा मासलेवाईकच आहे ! रत्नाकर भाग पृ. १४८ मध्ये लिहिलें आहे कीं, पृथिवीकायाचे जीव, माती, पाषाणादि पृथिवीचे भेद जाणावे, त्याच्यामध्ये राहणाऱ्या जीवांच्या शरीराचे परिमाण एक अंगुलाचा असल्यातला भाग समजावा, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म ते असतात. त्यांचें आयुर्मान अधिकाधिक बावीस हजार वर्षेपर्यंत असतें. (रत्ना पृ. १४९) वनस्पतीच्या एका शरीरांत अनंत जीव असतात त्या सर्वांना साधारण वनस्पति असें ह्मणतात, जे कंदमूल प्रमुख व अनंतकाय प्रमुख असतात त्यांना साधारण वनस्पतीचे जीव ह्मणावे, त्यांचें आयुष्य अनंतमुहूर्त असतें; येथें यांचा मुहूर्त पूर्वोक्त समजावा. यांच्या एका शरीरामध्ये एकच स्पर्शइंद्रिय असतें, व त्यांत एक जीव राहतो, यालाच निरनिराळी वनस्पति ह्मणतात. याचें देहमान एक हजार योजन असतें. पौराणिकांचें योजन चार कोसांचें असतें पण याचें योजन १०,००० कोसांचें असतें. अशा चार सहस्र कोसांचें एक शरीर होतें. याचें आयुर्मान अधिकाधिक दहा हजार वर्षांपर्यंत असतें. नंतर दोन इंद्रियांचे जीव होतात, त्यांना एक शरीर व एक मुख असतें यामध्ये, शंख, कवडी, ऊ वगैरेचा अंतर्भाव होतो. याचें देहमान अधिकांत अधिक अष्टेचाळीस कोस स्थूल असतें, व त्यांचें आयुष्मान अधिकाधिक बारा वर्षे असतें. येथें यांची चूक झाली असावी, कारण एवढ्या मोठ्या शरीराचें आयुष्य जास्तीच लिहिलें पाहिजे होतें; व अष्टेचाळीस कोस लांबीरुंदीची ऊ जैनांच्याच शरी-

वावर पडत असेल ! व त्यांनींच ती पाहिली असेल, अन्यांचें भाग्य एवढें कोठें आहे कीं ते एवढी मोठी ऊ पाहूं शकतील ! !

(रत्नसा. पृ. १५०) पहा ! यांचा अंदाधुंद विंचू, ढेंकूण, कसर व माशी यांचीं शरीरें एक योजन लांब असतात, यांचें आयुष्य अधिकाधिक सहा महिने असतें, पहालोकहो ! चार कोस लांब विंचू कोणी पाहिलाच नसेल ! आठ मैल लांबीचें शरीर विंचवाचें व माशीचें असतें असें जैनांच्या ग्रंथांत आहे ! असे विंचू व अशा माशा यांच्याच घरांत असतात व त्यांनाच त्या दिसतात. या संसारांत हे प्राणी दुसऱ्या कोणाच्याहि नजरेस पडले नसतील, जर केव्हां लरी असले विंचू जैनांना चावले तर त्यांचें काय होत असेल ! जलचरांचें अर्थात् माशाचें शरीरमान एक हजार योजन अर्थात् १०,००० कोसांचें एक योजन या हिशोबाने १,०००००००० एक कोटी कोस शरीर होतें, व एक कोटी पूर्व वर्षांत यांचें आयुष्य असतें, असले स्थूल जलचर जैनांशिवाय दुसऱ्या कोणीहि पाहिले नसतील ! चतुष्पाद हत्तीचें देहमान दोन कोसांपासून नऊ कोसांपर्यंत दिलें आहे. आयुष्यमान चव्वीस हजार वर्षांचें लिहिलें आहे ! असे मोठमोठ्या शरीरांचे जीव जैनांनींच पाहिले असतील व ह्मणूनच ते मान-सात. दुसरे कोणी बुद्धिमान हें मानूं शकत नाहींत. (रत्न पृ. १५१) मध्यें जलचर गर्भज जीवांचें देहमान उत्कृष्ट एक हजार योजनें अर्थात् १,०००००००० एक कोट कोस व आयुष्यमान एक कोटी पूर्व वर्षांचें असतें. अशा मोठ्या, शरीराचे व आयुष्याचे जीव यांच्या आचार्यांनींच स्वप्नांत पाहिले असतील, काय ही महा असत्य गोष्ट नव्हे कीं जिचा केव्हांहि संभव नाहीं ?

आतां भूमीचे परिमाण ऐका ! (रत्न. १५१ पृ.) मध्यें पहा. या तिरव्या लोकत असंख्यात द्वीप व असंख्यात समुद्र आहेत. या असंख्याताचें प्रमाण, अडीच सागरोपम, कालामध्ये जितके समय होतात तितकीं द्वीपें व तितके समुद्र आहेत, असें जाणावें. आतां या पृथिवीमध्ये जम्बुद्वीप हें प्रथम सर्व द्वीपांच्या-मध्ये आहे. याचें माप एक लक्ष योजन अर्थात् एक अब्ज कोस आहे. या देशाच्या चारहि बाजूंनीं लवण समुद्र आहे, याची लांबी दोन लक्ष योजनें अर्थात् दोन अब्ज कोस आहे. या जम्बुद्वीपाच्या चारहि बाजूला धातकीखंड नामक द्वीप आहे. त्याचा विस्तार चार लक्ष योजनें अर्थात् चार अब्ज कोस आहे. त्याच्या पुढें कालोदधि समुद्र आहे. त्याचें प्रमाण आठ लक्ष योजनें अर्थात् आठ अब्ज कोस आहे. त्याच्यापुढें पुष्करावर्त द्वीप आहे, त्याचें प्रमाण

खोळा कोस आहे. त्या द्वीपाच्या आंत खोरा आहेत. त्या द्वीपाच्या अर्ध्या भागांत मनुष्ये राहतात यांच्यापुढे असल्यात द्वीप व समुद्र आहेत व त्यांच्यात त्रियक् योनी जीव राहतात. (रत्नतार १५३ पृ.) जंबुद्वीपामध्ये एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरि वर्षी, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, अशी सहा क्षेत्रे आहेत.

(समीक्षण) भूगोल विद्या जाणारे लोकहो ऐका ! भूगोळाचे परीमाण करण्यांत तुम्ही चुकलांत कीं जैन चुकले ? जर जैन चुकले असले तर त्यांना तुम्ही समजवा व जर तुम्ही चुकलां असाल तर तुम्ही त्यांच्याकडून शिक्ता थोडासा विचार केला असतां असेच वाटते कीं, जैनांचे आचार्य व शिष्य भूगोल, खगोल व गणितविद्या मुळींच शिकले नव्हते. जर ते शिकले असते तर असल्या असंभव गोष्टी कशा लिहिल्या असत्या ? असले अविद्वान् पुरुष जगत अकर्तृक आहे व ईश्वर नाही असे मानतात त्यांत काय आश्चर्य ? ह्मणूनच जैन लोक आपली पुस्तके कोणत्याहि अन्यमतांतील विद्वानांला देत नाहीत. कारण कीं ज्यांना हे लोक तीर्थंकरांनीं तीं बनवलीं असल्यामुळे प्रामाणिक आहेत असे मानतात त्या ग्रंथांत अशा अविद्यायुक्त गोष्टी भरल्या आहेत. ह्मणूनच कोणाला दाखवीत नाहीत, जर दाखवितील तर आतले बिग बाहेर पडेल ! यांच्या वांचून कोणीहि थोडासा विद्वान् मनुष्य केव्हांहि या गप्पाध्या-याला खरे मानणार नाही. हा सर्व घोंटाळा जैनांनीं जग अनादि आहे असे मानण्यासाठीं लिहिला आहे पण ते सर्व असत्य आहे. हां, जगताचे कारण अनादि आहे; कारण ते परमाणू आदितत्त्वरूप अकर्तृक आहेत; पण त्यामध्ये नियम-पूर्वक वनणें व विघडणें हें सामर्थ्य मुळींच नाही. द्रव्याचे एक एक परमाणु स्वभावानें पृथक् पृथक् आहेत, जड आहेत, ह्मणून ते आपोआप यथायोग्य रीतीनें वनूं शकत नाहीत ह्मणून त्याचा वनविणारा चेतन अदृश्य आहे व तो वनविणारा ज्ञानरूप आहे. पहा ! पृथिवीसूर्यादि सर्व लोकांला नियमांमध्ये ठेवणें हें अनंत अनादि चेतन परमात्म्याचेच काम आहे. ज्याच्यामध्ये संयोग व रचना विशेष दिसते ते स्थूल जग कधीहि अनादि होऊं शकत नाही. जर कार्य जगाला नित्य मानाल तर त्याचे कारण मुळींच नसेल, व तेंच कार्य कारणरूप होईल. जर असें तुम्ही ह्मणाल तर आपल्या आपणच कार्य व कारण असें मानण्यामध्ये अन्योन्याश्रयदोष व आत्माश्रयदोष येईल. आपल्या खांद्यावर आपणच चढणें व आपला पिता आपणच द्वारेणें हें होऊं शकत

नाहीं. म्हणून जगताचा कर्ता अवश्य मानला पाहिजे. (प्र०) ज्या ईश्वराला जगताचा कर्ता तुम्ही मानतां त्या ईश्वराचा कर्ता कोण ? (उ०) कर्त्याचा कर्ता व कारणाचें कारण कोणीहि होऊं शकत नाहीं; कारण प्रथमतः कर्ता व कारण असलें तरच कार्य होतें. ज्याच्यामध्ये संयोग व वियोग नसतात, जो प्रथम संयोग व वियोग यांना कारण असतो, त्याचा कर्ता किंवा त्याचे कारण कोणतेंहि असू शकत नाहीं. याचे विशेष स्पर्धाकरण अष्टमसमुल्लासामध्ये पहावें. या जैन लोकांना स्थूल गोष्टींचेहि यथावत् ज्ञान नसतें मग परमसूक्ष्म सृष्टीविषेचें ज्ञान कसे समजणार ? जैन लोक सृष्टीला अनादि मानतात द्रव्यपर्यायांलाहि अनादि मानतात, प्रतिगुण, प्रतिदेश यांमध्ये अनंतपर्याय व प्रतिवस्तुमध्येहि अनंतपर्याय मानतात असें प्रकरणरत्नाकरांत लिहिलें आहे तें सर्व असत्य आहे. कारण ज्यांना अंत व मर्यादा असते त्यांचे सर्व संबंधी अंत युक्तच असतात. जरी अनंताला अरुंख्य वाटलें तरीहि तें ठीक होत नाहीं. पण जीवाच्या अपेक्षेनें ही गोष्ट ठीक होऊं शकते. परमेश्वराच्या अपेक्षेनें नाहीं. कारण एकएका द्रव्यामध्ये आपआपल्या एक एका कार्य कारण सामर्थ्याला अविभागपर्यायांनी अनंत सामर्थ्ययुक्त मानणें केवळ अविद्येची गोष्ट आहे. जर एकां परमाणु द्रव्याची सीमा असते तर त्यांत अनंतविभागरूप पर्याय कसे राहूं शकतील ! अशा एक एका द्रव्यामध्ये अनंत गुण व एका गुणप्रदेशामध्ये अविभागरूप अनंत पर्यायाला अनंत मानणें केवळ बाळपणाच्या गोष्टी आहेत. कारण ज्याच्या अधिकरणाला अंत आहे तर त्यांत राहणारांचा अंत का नसेल ? या ग्रंथांत अशाच अनेक मिथ्या गोष्टी लिहिल्या आहेत. जीव व अजीव या दोन पदार्थाविषयीं जैनांचीं निश्चित मतें अशीं आहेतः—

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ॥

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥ १ ॥

हें जिनदत्तसूरीचें वचन आहे व हें प्रकरण रत्नाकराच्या पाहिल्या भागांतील नदनचक्रसारामध्ये लिहिलें आहे. “चेतनालक्षण जीव आहे व चेतनारहित अजीव अर्थात जड आहे. सत्कर्मरूप पुद्गल हें पुण्य व पापकर्मरूप पुद्गल हे पाप आहे.” (समीक्षक) जीव व जड यांचें लक्षण ठीक आहे. पण हे जडरूप पुद्गल आहेत ते पापपुण्यरूप केव्हांहि होऊं शकत नाहींत; कारण पापपुण्य करण्याचा स्वभाव चेतनामध्ये असतो. पहा ! हे जितके जड पदार्थ आहेत तितके सर्व पापपुण्य

विरहित आहेत. जीवाला अनादि मानतात हे जैनांचे मत ठीक आहे; पण त्या अल्प व अल्पज्ञ जीवाला मुक्तिदशेमध्ये सर्वज्ञ मानणे हे खोटे आहे, कारण तो अल्प व अल्पज्ञ आहे त्याचे सामर्थ्यहि नेहेमी ससीमच असणार. जैन लोक जगत्, जीव, जीवांचे कर्म व बंध हे अनादि मानतात, यामध्ये सुद्धा जैनांच्या तीर्थकरांची चुकी आहे; कारण संयुक्त जगताचे कार्यकारण, प्रवाहाने कार्य व जीवांचे कर्म व बंधन ही अनादि होऊ शकत नाहीत. जर असे तुम्ही मानता तर कर्म व बंध यांपासून सुटणे कसे मानता ? जो पदार्थ असतो तो कधीहि सुटू शकत नाही. जर अनादीचा नाश होतो असे मानाल तर तुमच्या सर्व अनादि पदार्थांचा नाश होण्याचा प्रसंग येईल. व जर अनादि नित्य आहे असे मानाल तर कर्म व बंध नित्य मानावे लागतील. जेव्हां सर्व कर्मांच्या नाशाचा प्रसंग येईल व जेव्हां अनादीला नित्य मानाल, तेव्हां कर्म व बंधहि नित्य मानावे लागतील. जर तुम्ही सर्व कर्मांपासून सुटणे हीच मुक्ति असे मानता, तर सर्व कर्मे सुटणे हे मुक्तीचे निमित्त झाले, व त्यामुळेच मुक्ति ही नैमित्तिक झाली, हाणून ती सदैव राहणार नाही. कर्म व कर्ता यांचा नित्यसंबंध असल्यामुळे केव्हांहि कर्म सुटणार नाही व यामुळेच आपणाला व तीर्थकरांना नित्यमुक्ति तुम्ही मानलेली आहे ती सत्य होणार नाही. (प्रश्न) ज्याप्रमाणे धान्याचे वरचे साल निघून गेल्यानंतर किंवा त्याला अग्निसंयोग झाल्याने जसा त्या बीजाला पुनः अंकुर येत नाही त्याप्रमाणे मुक्त झालेल्या जीवाला पुनः जन्ममरणरूप संसारामध्ये यावे लागत नाही. (उ०) जीव व कर्म यांचा संबंध साल व बीज यांच्यासारखा नाही, पण यांचा समवायसंबंध आहे. अनादिकालापासून जीव, व त्यामध्ये कर्म व कर्तृत्व-शक्ति यांचा संबंध आहे. जर त्याच्यामध्ये कर्म कारणाच्या शक्तीचाहि अभाव मानाल, तर सर्व जीव पाषाणवत् होऊन जातील व त्यांच्यात मुक्तीचा उपभोग घेण्याचे सामर्थ्यहि राहणार नाही. जसा अनादिकालच्या कर्मबंधांतून सुटून जीव मुक्त होतो, तसाच तो तुमच्या नित्यमुक्तींतून सुटून पुनः बंधांत पडेल; कारण जसे तुम्ही मुक्तीच्या कर्मरूपी साधनापासून सुटून जीव मुक्त होतो असे मानता त्याचप्रमाणे तो नित्यमुक्तीमधून सुटून बंधनांत पडतो असे का मानित नाही ? साधनांनी सिद्ध झालेला पदार्थ कधीहि नित्य असू शकत नाही व जर साधनसिद्धिवाचून मुक्ति मानाल तर कर्मांचाचून बंध होऊ शकेल ! जसा वस्त्राला मळ लागतो, तो धुतला असता जातो व पुनः मळ लागतो त्याचप्रमाणे

मिथ्यात्वादि हेतुमुळे व रागद्वेषादि कारणांच्या आश्रयामुळे जीवाला कर्मरूप मळ लागतो व तो सम्यक् ज्ञानदर्शनचरित्राने निर्मळ होतो. मळ लागण्याच्या कारणाने मळ लागतो असे मानतां तर मुक्त जीव संसारी होतो व संसारी जीव मुक्त होतो असे मानावे लागेल; कारण जशी निमित्तांनी मलीनता सुटते तशी ती निमित्तांनी लागते. ह्मणून प्रवाहरूपाने बंध व मुक्ति ही जीवाला अनादि आहे असे माना. ती अनंतेने नाही. (प्र०) जीव कधीहि निर्मळ नव्हता पण तो मल-सहित आहे. (उ०) जर तो कधीहि निर्मळ नव्हता तर केव्हांहि तो निर्मळ होणार नाही. जर एखादे वस्त्र प्रथमतः शुभ्र असले व नंतर त्याला मळ लागला तर तो मळ धुऊन जाईल पण त्याच्या स्वाभाविक श्वेतवर्णाला नाहीसे करता येणार नाही. जसा वस्त्राला पुनः मळ लागतो त्याचप्रमाणे मुक्त ज्ञान्यावरहि लागेल. (प्र०) जीव पूर्वोपार्जितकर्मांच्या योगाने शरीर धारण करतो, त्यासाठी ईश्वराला मानणे व्यर्थ आहे. (उ०) जर केवळ कर्मच शरीरधारणासाठी निमित्त आहे व ईश्वर कारण नाही, तर तो जीव बाईट जन्म, की ज्यांत पुष्कळ दुःखे भोगावीं लागतात तो, घेणार नाही. तर सदैव चांगलेच जन्म धारण करील. कर्म प्रतिबंधक आहे असे जर ह्मणाल, तरीहि जसा चोर आपणच बंदीखान्यांत जात नाही व स्वतः फांसावर चढत नाही, राजा शिक्षा देतो, त्याच-प्रमाणे जीवाला शरीरधारण करण्यास व त्याच्या कर्मानुसार फल देण्यास कारणीभूत असणाऱ्या परमेश्वराला तुम्ही माना. (प्र०) मदा (नशा) प्रमाण कर्मांचे स्वयमेव फल प्राप्त होते, त्याला फल देणाऱ्या दुसऱ्याची गरज नाही. (उ०) जर असे होईल तर नेहमी मद्यपान करणाऱ्या लोकांना नशा थोडी येते व अन-भ्यस्त माणसाला जास्त येते त्याचप्रमाणे नित्य व फार पापपुण्य करणाराला न्यून फल व कधी कधी थोडथोडे पापपुण्य करणाराला जास्त फल मिळाले पाहिजे. थोडे कर्म करणाराला जास्त फल मिळेल. (प्र०) ज्याचा जसा स्वभाव असेल त्याला तसेच फल मिळत असते. (उ०) जर ते स्वभावामुळे असेल तर ते सुटणे किंवा मिळणे हे असंभव आहे. जसा शुद्ध वस्त्राला निमि-त्तामुळे मळ लागतो व तो निमित्तामुळेच नाहीसा होतो असे माना तर ठीक आहे. (प्र०) संयोगावांचून कर्म परिणामाला प्राप्त होऊं शकत नाही. जसे दूध व आंबटपणा यांच्या संयोगावांचून दही होत नाही, त्याचप्रकारे जीव व कर्मांचा परिणाम होत असतो. (उ०) जसे दही व आंबटपणा यांचे मिश्रण करणारा तिसरा असतो, त्याचप्रमाणे जीव व कर्मांचे फल यांचा संबंध जोड-

पारा तिसरा ईश्वर असला पाहिजे. कारण जड पदार्थ नियमानें संयुक्त होत नाहीत. व जीवहि अल्पज्ञ असल्यामुळें स्वयं आपल्या कर्मफलाला प्राप्त होऊं शकत नाहीत. यावरून हें सिद्ध झालें कीं, ईश्वरस्थापित सृष्टिकर्माशिवाय कर्मफलाची व्यवस्था होऊं शकत नाही. (प्र०) जो कर्मापासून मुक्त होतो त्यालाच ईश्वर क्षणतात. (उ०) ज्या अर्थी अनादिकालापासून जीवाला कर्म लागलें आहे त्या अर्थी तो त्याद्वन मुक्त कधीहि होऊं शकत नाही. (प्र०) कर्माचा बंध सादि आहे. (उ०) जर तो सादि आहे तर कर्माचा योग अनादि नाही व संयोगाच्या पूर्वी जीव निष्कर्म होता. जर निष्कर्माला कर्म लागलें तर मुक्तालाहि लागेल. कर्म व कर्ता यांचा समवाय ह्य० नित्य संबंध असतो व तो सुटत नसतो, क्षणून जसें नवव्या समुल्लासामध्ये लिहिलें आहे तसेंच मानणें योग्य आहे. ज्ञानानें आपलें कितीहि सामर्थ्य व ज्ञान वाढवेलें, तथापि त्याचें ज्ञान परिमित व त्याचें सामर्थ्य ससीम असणार, ईश्वराप्रमाणें अनंत कधीहि होऊं शकत नाही. जितकें सामर्थ्य वाढणें उचित आहे तितकें तो योगसाधनानें वाढवूं शकतो.

जैनांमध्ये जे अर्हत लोक आहेत ते देहाच्या परिमाणाबरोबर जीवांचेहि परिमाण मानतात. त्यांना असें विचारलें पाहिजे कीं, हत्तीचा जीव कीडीमध्ये कीडीचा हत्तीमध्ये कसा राहूं शकेल ? हीहि एक मूर्खपणाचीच गोष्ट आहे. जीव एक सूक्ष्म पदार्थ आहे. तो एक परमाणू मध्येच राहूं शकतो. त्याच्या शक्ती शरीरामध्ये विद्युत्, नाडी वगैरे मधून संयुक्त होतात, त्या शक्त्यांच्या द्वारानें शरीरांतील वर्तमान तो जाणतो. उत्तम संगतीनें उत्तम व वाईट संगतीनें वाईट होतो. जैनलोक याप्रकारचा धर्म मानतात:—

रे जीव भवद्गुहाइं इकं चिय हरइ जिणमयं धम्मं ॥

इयराणं परमं तो सुहकण्ये मूढ मुसि ओसि ॥ •

प्र. रत्ना. २ । षष्ठी शत. ६० । ३ ॥

“ अरे जीव ! एकच जिनमत, श्रीवीतराग भाषित धर्म, संसारसंबंधी जन्मजरामरणादि दुःखांचें हरण करणारें आहे. याचप्रमाणें सुदेव व सुगुरुहि जैन मतवाल्याला जाणावा, वीतराग अशा ऋषभ देवापासून तों महावीरापर्यंत झालेला देवाशिवाय जे अन्य हरिहर ब्रह्मादि कुदेवांची आपल्या कल्याणासाठीं पूजा करतात ते सर्व मनुष्य ठकविलें गेले आहेत असें समजावें. ” याचा

हा भाव आहे की, जैनमताचें सुदेव व सुगुरु व सुधर्म सोडून जो अन्य कुदेव व कुधर्म यांचें सेवन करील यांचें कांहीहि कल्याण होणार नाही. (समीक्षक) याठिकाणीं विद्वानांनीं विचार करावा की, कशीं निदायुक्त यांची पुस्तके आहेत.

अरिहं दिवो सुगुरु सुद्ध धर्म्म च पंच नवकारो ॥

धन्नाणं कयच्छाणं निरंतरं वसइ हिययम्मि ॥

प्र. र. २ । ६० । १ ॥

अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादि करण्याप्रमाणें दुसरें कांहीं एक उत्तम नाही असा जो, देवांचा देव, शोभायमान अरिहन्त देव, ज्ञान क्रियावान् शास्त्रांचा उपदेष्टा, शुद्ध, कपायमलरहित, सम्यक्त्वविनयदयामूल, श्रीजिनभाषित जो धर्म आहे, तोच दुर्गतीमध्ये पडलेल्या प्राण्यांचा उद्धार करण्यास योग्य आहे. अन्य हरिहरादिकांचा धर्म संसारांतून उद्धार करणारा नाही. पंच अरिहन्तादिक, परमेष्ठी; तत्संबंधी, यांनां नमस्कार हे चार पदार्थ धन्य आहेत अर्थात् श्रेष्ठ आहेत; क्षमा, दया, सम्यक्त्व ज्ञान, दर्शन व चारित्र हा जैनांचा धर्म आहे. (समीक्षक) जी मनुष्यमात्रावर दया नाही ती दया नव्हे व क्षमाहि नव्हे, ज्ञानाच्याबद्दल अज्ञान, दर्शनाबद्दल अंधेर व चरित्राबद्दल भुक्तेनें मरणें ह्यांत कोणती उत्तम गोष्ट आहे ? जैनमताच्या धर्माची प्रशंसा:—

जइन् कुणसि तव चरणं न पढसि न गुणास देसि नो
दाणम् ॥ ता इत्तियं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्र. र. भा. २ । ष. सू. २ ॥

“ हे मनुष्या ! जर तूं तपचारित्र करूं शकत नाहीस, सूत्रें शिकूं शकत नाहीस, प्रकरणादिकांचा विचार करूं शकत नाहीस व सुपात्रांला दान देजं शकत नाहीस, तथापि तूं एक अरिहन्त देव आमच्या आराधनेला योग्य आहेस. सुगुरु सुधर्म अशा जैनमतामध्ये श्रद्धा ठेवणें हें सर्वोत्तम व उद्धाराला कारणीभूत आहे. ” (समीक्षक) जरी दया व क्षमा ही उत्तम गोष्ट आहे, पक्षपातामध्ये फसण्यानें दया ही अदया व क्षमा ही अक्षमा होते. या धर्माचें प्रयोजन हें आहे की, कोणत्याहि जीवाला दुःख देजं नये; पण ही गोष्ट सर्वथा होणें असंभव आहे; कारण दुष्टाला दण्ड करणें हीहि एक दयाच गणली आहे.

जर एका दुष्टाला दंड न दिला तर सहस्र मनुष्यांला दुःख होईल. ह्मणून तसली ती दया दया नव्हे व क्षमा क्षमा नव्हे. हे तर ठीक कीं, सर्व प्राण्यांच्या दुःखाचा नाश करणें व सुखाची प्राप्ति करून देण्याचा उपाय करणें ही खरी दया आहे. केवळ पाणी गाळून पिणें, क्षुद्र जंतूचा वचाव करणें, ही दया नव्हे. पण या प्रकारची दया जैनांच्या कोलण्यांतच आहे. कारण ते तसें वर्तन करीत नाहींत. मनुष्य कोणत्याहि मतांमध्ये कां असेना त्यावर दया करणें, त्याचा अन्नपानादिकांनीं संस्कार करणें, दुसऱ्या मतांतीलहि विद्वानांची मानमान्यता करणें ही काय दया नव्हे ? जर यांच्याजवळ खरी दया असती तर पहा विवेकसाराच्या २२१ पृ. वर लिहिलें आहे तें “ (१) परमताची स्तुति करणें, (२) दुसऱ्या मतवाल्यांला नमस्कार करणें, (३) अन्यमतवाल्याशीं वाईट भाषण करणें, (४) त्यांच्याशीं संक्षाप करणें, (५) त्यांना अन्नवस्त्रादि किंवा खाण्यापिण्याचे पदार्थ देणें. (६) अन्यमतांतील प्रतिमापूजनाला गंध पुष्पादि देणें ” हीं सहा प्रकारचीं कर्मे जैनांनीं कधींहि करूं नयेत. [समीक्षक] यांतील गोष्टी बुद्धिमानांनी विचार करावा कीं, जैन लोकांची अन्यमतानुयायांवर किती अदया कुदृष्टि व द्वेष आहे. ज्या अर्थी अन्यमतस्थ मनुष्यावर अशी यांची अदया आहे त्याअर्थी जैनांला दयाहीन ह्मणणें योग्य आहे; कारण आपल्या घांतींल नाणसांचीच सेवा करणें हा विशेष धर्म नाहीं. त्यांच्या मताचे मनुष्य हे त्यांच्या मतासारखेंच आहेत तेव्हां त्यांची ते सेवा करितात, तशी ते अन्यमतवाल्यांची करीत नाहींत, तेव्हां यांना कोण बुद्धिवान् मनुष्य दयाशील समजणार आहे ? विवेक. पृ. १०८ मध्ये लिहिलें आहे कीं, मथुरेच्या राजाच्या नमुचि नामक दिवाणाला जैनांनीं आपला विरोधी समजूत मारून टाकलें व आलोयणा ह्मणजे प्रायश्चित्त करून ते शुद्ध झाले ! काय ही दया व क्षमा यांचें विनाशक कृत्य नव्हे ? ज्या अर्थी अन्यमतवाल्यावर हें त्यांचे प्राण घेण्यापर्यंत वैखुद्धि ठेवतात त्या अर्थी यांना दयावान् असें कोण ह्मणेल ? यांना दयाळू न ह्मणतां हिंसक ह्मणणें सार्थक होईल. सम्यक्वंदर्शनादिकांची लक्षणे आहेत प्रवचनसंग्रह परमागमनसार या ग्रंथांमध्ये लिहिलीं आहेत कीं, सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हीं चार मोक्षमार्गांचीं साधनें आहेत. यांची व्याख्या योगदेवानें केली आहे. ज्या रुपानें जीवादिद्रव्य अवस्थित आहे, त्याच रुपानें जिनप्रतिपादित ग्रंथानुसार, विपरीत अभिनिवे-

शादिरहित जी श्रद्धा, अर्थात् जिनमतावर प्रीति असते तिला सम्यक् श्रद्धा व सम्यक दर्शन असें ह्मणतात.

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्श्रद्धानमुच्यते ॥

जिनोक्त तत्त्वावर सम्यक् श्रद्धा ठेंवली पाहिजे दुसऱ्या कशावर नव्हे.

यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा ॥

यो बोधस्तन्नाहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥

ज्याग्रकारचीं जीवादिक तत्त्वे आहेत त्यांचा संक्षेपानें किंवा विस्तारानें जो बोध होतो त्यालाच बुद्धिमान् लोक सम्यक् ज्ञान असें ह्मणतात.

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते ॥

कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पंचधा ॥

अहिंसासूनृतास्तेष्वब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ॥

सर्व प्रकारांनीं निंदनीय अन्यमतसंबंधाचा त्याग करणें याला चारित्र असें ह्मणतात, अहिंसादि भेदांनीं व्रत पांच प्रकारचें आहे. (१) अहिंसा कोणत्याहि प्राणिमात्राला न दुखाविणें. (२) सूनृता प्रियभाषण करणें, (३) अस्तेय चोरी न करणें, (४) ब्रह्मचर्य उपस्थ इंद्रियाचा संयम करणें, (५) अपरिग्रह सर्व वस्तूंचा त्याग करणें. या पांच व्रतांतील पुष्कळ गोष्टी उत्तम आहेत. अहिंसा, चोरी वगैरे निंदनीय कर्मांचा त्याग करणें हें फारच उत्तम आहे. पण हें सर्व अन्यमतांची निंदा करण्यानें होणाऱ्या दोषांनीं आच्छादित झाल्यामुळे दोषयुक्त झालें आहे. पहिल्या सूत्रांतच लिहिलें आहे कीं, अन्य हरिहरादिवांचा धर्म उद्धार करणारा नाही; काय ही लहान निंदा आहे ? ज्यांचे ग्रंथ पाहिले असतां पूर्ण विद्या व धार्मिकता दिसतें त्यांची निंदा करणें व आपल्या महा असेंभव गोष्टी, ज्यापूर्वी दाखविल्या आहेत, त्या सांगणाऱ्या आपल्या तीर्थंकरांची स्तुति करणें हा केवळ हट्ट आहे. बरे जर जैन लोक कांहीं चरित्र करू शकले नाहीत, शिकू शकले नाहीत, त्यांच्यात दान देण्याचे सामर्थ्य नसलें तर नुसते जैनमत खरें आहे असें ह्मणण्यानेंच तें उत्तम होईल काय ? व अन्य मतवाले श्रेष्ठ असतांही अश्रेष्ठ होतील ? असें ह्मणणाऱ्या माणसांना भ्रांत व बालबुद्धि ह्मणूं नये तर ह्मणावें तरी काय ? यामध्यें हेंच विदित होतें कीं, यांचे आचार्य स्वार्थी होते.

ते पूर्ण विद्वान् नव्हते; कारण कीं, जर ते सर्वांची निंदा न करते तर अशा असत्य गोष्टींमध्ये कोणीहि न फसता व त्यांचें प्रयोजनहि सिद्ध झालें नसतें पहा ! हें तर सिद्ध होतेंच कीं, जैनांचें मत बुडविणारें व वेदमत सर्वांचा उद्धार करणारें आहे व हरिहरादि देव हे सुदेव व यांचे ऋषभदेवादि सर्व कुदेव होत असें जर दुसऱ्या छेकांनीं झटलें तर तें यांच्या वाईट लागणार नाही काय ? आतां आणखी यांच्या आचार्यांची चूक पहा:—

जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणउ ॥

आणा भंगं पावंता जिणमय दुकरं धम्मम् ॥ प्र. २।६।११॥

उन्मार्ग सूत्रांचा लेश दाखवण्यानें, जिनवर अर्थात वीतराग तीर्थकरांच्या आज्ञेचा जो भंग होतो तो दुःखाचा हेतु आहे व तेंच पाप आहे. जिनेश्वराने सांगितलेले सम्यक्त्वादि धर्म करणें फार कठीण आहे, झणून ज्या प्रकारे जिनांच्या आज्ञेचा भंग होणार नाही त्या प्रकारें वर्तन ठेवावें. (समीक्षक) आपल्या मुखानें आपली प्रशंसा करणें, आपणच आपल्या धर्माला मोठा ह्मणणें व दुसऱ्याची निंदा करणें हें मूर्खपण आहे. कारण ज्याची दुसरोहि प्रशंसा करतात त्याची प्रशंसा करणें ठीक आहे. चोरहि आपली आपल्या मुखानें प्रशंसा करतात, तेव्हां ते प्रशंसनीय होऊं शकतील काय ? याचप्रकारें यांच्या सर्व गोष्टी आहेत.

बहुगुणविज्झा निलयो उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तब्बो ॥

जहवरमणिजुतो विहुविग्धकरो विसहरो लोए ॥ प्र. २।६।१८॥

जसा विषधर सर्पांतील मणि त्यागाला योग्य आहे, त्याचप्रमाणें जो जैन मतामध्ये नाही, तो कितीहि जरी विद्वान् असला तथापि, त्याचा त्याग करणें जैनाला उचित आहे. (समीक्षक) पहा, किती चुकीची गोष्ट आहे ! जर यांचे चेले व आचार्य विद्वान् असते तर ते विद्वानांवर प्रेम करूत. ज्या अर्थी यांचे तीर्थकरांसहित सर्व अविद्वान् आहेत, त्या अर्थी ते विद्वानांची मान्यता कां करतील ? सुवर्ण, मळामध्ये किंवा धुळीत पडलें तरी त्याचा त्याग कोणी करील कां ? यावरून हें सिद्ध झालें कीं, जैनासारखे पक्षपाती, हट्टी, दुराग्रही व विद्याहीन दुसरे कोणीहि नाहीत.

अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सत्तो विपायरवया ॥

न चलन्ति सुद्धम्ममा धन्ना किविपाव पब्बेसु ॥ प्र. २।६।२९॥

अन्यदर्शनें मानणारे कुलिंगी जैनमतविरोधी जे असतील त्यांचें दर्शनहि जैनांनीं ब्रैजं नये. (समीक्षक) बुद्धिमान लोकांनीं विचार करावा की, ही किती पामर-पणाची गोष्ट आहे ! हें खरें आहे कीं, ज्याचें मत खरें आहे त्याला कशाचीहि भीति वाटत नाही. यांचें आचार्य जागत होते कीं, आपलें मत ठीक नाही; जर दुसऱ्यानें ऐकिलें तर तो खंडण करील, ह्मणून सर्वांची निंदा त्यांनी केली व मूर्ख लोकांना फसविलें.

नामं पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाई मिच्छपब्बाइ ॥

जेसिं अणुसंगा उधम्मणीणविहोई पावमई ॥ प्र. २।६।२७॥

जो जैनमताशीं विरुद्ध धर्म आहे तो सर्व मनुष्याला पापी करणारा आहे. ह्मणून कोणाच्याहि अन्य धर्माला न मानतां जैन धर्मालाच मानणें श्रेष्ठ आहे. (समीक्षक) यावरून हें सिद्ध होते कीं, सर्वांशीं बैर, विरोध, निंदा, इर्ष्या आदि दुष्टकर्मरूपसागरामध्ये बुडविणारा जैन धर्म आहे. जसे जैन लोक सर्वांचे निंदक आहेत, तसे दुसऱ्याची निंदा करणारे महानिंदक व अवर्मा दुसरे कोणीहि नसतील. काय एकाच बाजूनें सर्वांची निंदा व आपली प्रशंसा करणें शठ मनुष्यांचें काम नव्हे ? कोणत्याहि मतांतील विवेकी लोक असोत ते चांगल्याला चांगला व वाईटाला वाईट ह्मणणारच.

हा हा गुरु अ अ कज्झं सामीनहु अच्छिक्कस्स पुक्करिओ ॥

कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कपहय अकज्झं ॥ प्र. २।६।३५॥

सर्वज्ञ भाषित जिनवचन, जैनांचे सुगुरु व जैनधर्म कोठें व त्याचे विरुद्ध कुगुरु, अन्य मर्मांचे उपदेश कोठें ? अर्थात् आमचे सुगुरु, सुदेव व सुधर्म आणि अन्याचे कुगुरु, कुदेव व कुधर्म आहेत ! (समीक्षक) ही गोष्ट बोरें विक्रणाऱ्या वाईप्रमाणें आहे. जशी ती आपल्या आंबट बोरांना गोड ह्मणते व दुसऱ्यांच्या गोंड बोरांना आंबट ह्मणते व तीं निरुपयोगी आहेत असें भासविते, याचप्रकारें जैनांच्या गोष्टी आहेत. हे लोक आपल्या मतवाल्याशिवाय अन्यमतशाल्यांची सेवा करणें महापाप समजतात.

सप्पो इकं मरणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाइ ॥

तोवरिसप्यं गहियुं मा कुगुरुसेवणं भद्दम् ॥ प्र. २।३७॥

जसे पूर्वी लिहिलें आहे कीं, सर्पांतील मणी त्याज्य आहे त्याचप्रमाणें अन्यमार्गांतील श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषांचाहि त्याग करणें उचित आहे. याहूनहि

अन्यमतवाल्यांची जास्त निंदा आतां करतात. जैनमताशिवाय अन्य सर्व कुगुरु अर्थात ते सर्पाहूनहि वाईट आहेत; त्यांचे दर्शन, सेवन व संग कधीहि करूं नये, कारण सर्पाच्या संगतीनें एकदां मरण येत, पण अन्यमार्गी कुगुरुंच्या सेवनाने अनेकवार जन्ममरणामध्ये पडावे लागते; ह्मणून हे भद्र ! अन्यमार्गी-यांच्या गुरूंजवळ सुद्धां उभा राहूं नकोस. जर तूं अन्यमार्गीयांची सेवा केलीस, तर तूं दुःखांत पडशील (समीक्षक). पहा ! जैनाप्रमाणे कठोर, आत, द्वेषी, निंदक, प्रमादि दुसरे मतवाले कोणीहि नसतील. यांनी मनामध्ये ह्या विचार केला आहे, जर आह्मी अन्यांची निंदा व आमची प्रशंसा न करूं तर आमची सेवा कोणी करणार नाही व आमची प्रतिष्ठा होणार नाही, पण ही गोष्ट त्यांच्या दुर्भाग्याची आहे की, जोपर्यंत हे उत्तम विद्वानांशी संगति करणार नाहीत तोपर्यंत यांना उत्तम यथार्थ ज्ञान व सत्यधर्माची प्राप्ति कधीहि होणार नाही; ह्मणून जैनाला उचित आहे की, त्यांनी आपल्या विद्याविरुद्ध असत्या गोष्टींचा त्याग करून वेदोक्त सत्यमतांचे प्रहण करावे तरच त्यांचे फार कल्याण होईल.

किंभणिमो किं करिमो ताणहयसाण धिठदुठाणं ॥

जे दांसि ऊण लिग खिवंति नरयम्मि मुद्धजणं ॥

प्र. त्रा २।६ षष्ठी सू. ४०॥

ज्यांच्या कल्याणाची आशा नष्ट झाली आहे, धीट व वाईट कामें करण्यांत अत्यंत चतुर अशा दुष्ट दोषयुक्तांला काय सांगावे ? व काय करावे ? कारण जो त्यांवर उपकार करतो त्याचा ते नाश करतात. जसे कोणी दया करण्यासाठीं आंधळ्या सिंहाचे डोळे उघडण्यास गेला असतां त्याने त्याला खाऊन टाकावे त्याचप्रमाणे अन्यमार्गीतील कुगुरूंवर उपकार करावे हें आपला नाश करून घेण्यासारखें आहे. ह्मणून त्यांपासून सदैव अलग रहावे. (समीक्षक) जसा जैन लोक विचार करतात त्याचप्रमाणे दुसऱ्या मतवाल्यांनीहि विचार केला तर जैनांची किती दुर्दशा होईल बरे ? जर त्यांच्यावर कोणीहि कोणत्याच प्रकारचा उपकार न केला तर त्यांची बरीच कामें नाश पावतील व त्यांना फार दुःख होईल. याप्रमाणे दुसऱ्यांसाठीं जैनांनी कां बरे विचार करूं नये ?

जहजहतुद्ध धम्मो जहजह दुठाण होय अइउदउ ।

समदिठिजियाण तहतह उल्लसइस मत्तं ॥ प्र. २।६।४२॥

जशीं जशीं दर्शनभ्रष्ट, निहव, पाच्छता, उसन्ना व कुसीलियादिक व अन्यदर्शनावलंबी, त्रिदंडी, परित्राजक, तसेंच विप्रादिक दुष्ट लोकांची शक्ति, संस्कार व पूजा अधिक होईल तसें तसें सम्यक् दृष्टी जीवांचें सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होईल असें म्हणणें फार आश्चर्य आहे. (समीक्षक) आतां पहा ! काय जैनापेक्षां अधिक ईर्ष्या, द्वेष व वैरबुद्धियुक्त दुसरा कोणी असेल ? हां दुसऱ्या मतांमध्ये ईर्ष्याद्वेष आहेत, पण जितके ते या जैनामध्ये आहेत तितके दुसऱ्यांमध्ये नाहीत. द्वेष हेंच पापाचें मूल आहे तेव्हां जैनांमध्ये पापाचरण कशावरून नसेल ?

संगो विजाण अहिउते सिधम्माइ जेपकुब्बन्ति ॥

मुतूण चोरसंगं करति ते चोरियं पावा ॥ प्र. र. भा. २।६।७५॥

याचें मुख्य प्रयोजन इतकेंच आहे कीं, जसे मूढ लोक चोरांच्या संगतीने नासिकलेदादि दण्डाचें भय बाळगीत नाहीत, त्याचप्रमाणें जैनमताहून भिन्न धर्मांमध्ये स्थित असलेले चोर लोक आपल्या होणाऱ्या अकल्याणाला भीत नाहीत. (समीक्षक) जो जसा मनुष्य असतो तो प्रायः आपणासारखाच दुसऱ्याला समजतो. काय हें खरें असूं शकेल कीं, जैनमत तेवढें साहुकार मत आहे व बाकीचीं सारीं चोर मते आहेत ? जोपर्यंत मनुष्यामध्ये अत्यंत अज्ञान व कुसंगतीनें भ्रष्ट झालेली बुद्धि असते, तोपर्यंतच दुसऱ्यांशीं तें ईर्ष्याद्वेष वगैरे सोडीत नाहीत. जसें जैनमत दुसऱ्यांचें द्वेषक आहे तसें दुसरे कोणतेंहि नाही.

जच्छपसुमहिसलरका पव्हहोमन्ति पावन बमीए ॥

पूअन्तिवतंपि सदढाहा ही लावी परायस्स ॥

प्रक. २। ६०।७६.

पूर्वसूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें जैनमार्गाहून भिन्न मार्गाचें अवलंबन करणारे लोक मिथ्यात्वी व आपण सम्यक्त्वी अर्थात् अन्य सर्व पापी व जैनलोक सर्व पुण्यात्मे आहेत, ह्मणून जो कोणी मिथ्यात्वी लोकांचा धर्म स्थापन करील तो पापी आहे. (समीक्षक) जसें अन्य मतांतील चामुंडा, कालिका, ज्वाला, प्रमुखांचीं, पापनवमी, दुर्गानवमी, वगैरे तिथि व्रते सर्व वाईट आहेत त्याचप्रमाणें तुमचीं पजूसण आदि व्रते, कीं ज्यांपासून फार कष्ट होतात तीं वाईट नाहीत काय ? या ठिकाणचें वाममार्गी लोकांच्या लीलेचें खंडण तर

ठीकच आहे. पण जें शासनदेवी व मरुतदेवी यांना मानतात तेंहि यांनीं खंडिलें असतें तर बरें झालें असतें. जर ह्मणतील कीं, आमची देवी हिंसक नाही तर तें ह्मणणें खोटें आहे. कारण यांच्या शासनदेवीनें एका पुरुषाचे व एका बकऱ्याचे डोळे काढलें होते, तेन्हां तीं राक्षसी, दुर्गा व काली यांची सख्खी बहीण कशी नव्हे ? आपल्या पच्चखाण अदित्रतला उत्तम मानणें व नवम्यादि व्रतांला वाईट मानणें ही मूर्खपणाची गोष्ट आहे. दुसऱ्यांच्या उपासांची निंदा व आपल्या उपासांची स्तुती करणें हा मूर्खपणा आहे. सत्यभाषणादि जीं यांच्यांतील व्रतें आहेत तीं सर्वांसाठींच उत्तम आहेत. जैनांच्या किंवा अन्यांचा कोणाचाच उपवास योग्य नाही.

चेसाणवंदियाणय माहणडुं बाणजर कसिरकाणम् ॥

भत्ताभर कठाण वियाणं जन्ति दूरेणं ॥ प्र. २। ६० । ८२.

याचें मुख्य प्रयोजन हें आहे कीं, केश्या, चारण, भाटादि लोकांचें, ब्राह्मण, यज्ञ, गणेशादि मिथ्यादृष्टी देवी आदिक देवतांचें भक्त असतात, व जे त्यांना मानतात, ते सर्व बुडवणारे व बुडणारे होत. कारण कीं, त्यांच्या-जवळ या सर्व वस्तू ते मागतात व वीतराग पुरुषांपासून दूर रहातात:—
(समीक्षक) दुसऱ्या मार्गीयांच्या देवतांला मिथ्या ह्मणणें, व आपल्या देवतांला सत्य ह्मणणें हें केवळ पक्षपातीपणाचें आहे. हे अन्य वाममार्गीयांच्या देवांचा निषेध करतात ते आपल्या शासनदेवीचा निषेध कां करीत नाहीत ? “ श्राद्धदिनकृत्य ” ग्रंथाच्या ४६ पृ. वर लिहिलें आहे कीं, शासनदेवीनें रात्रीं भोजन करण्यासाठीं एका पुरुषाला थण्ड मारली, त्याचे डोळे बाहेर काढले व त्याबद्दल बकऱ्याचे डोळे काढून त्या मनुष्याला लाविलें. या देवीला हिंसक असें हे लोक कां मानीत नाहीत ? रत्नसागर भा. १ पृ. ६७ मध्ये पहा काय लिहिलें आहे ! मरुतदेवी पांथस्थाना दगडाची मूर्ति होऊन सहाय्य करीत असे. हिलाहि तशीच कां मानीत नाही ?

किंसोपि जणणि जा ओ जाणो जणणी इकिं अगोविद्धिं ॥

जइमिच्छरओ जा ओ गुणे सुतमच्छरं वइ ॥ प्र. २। ६०। ८१

जे जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्याधर्मवाले आहेत ते कां जन्मतात ? जन्मल्यानंतर वाढतात कां ? अर्थात् ते लवकर नाश पावते तर चांगलें झालें असतें ! (समीक्षक) पहा यांचे वीतरागभाषित दयाधर्म ! दुसऱ्या मतवा

त्यांचें जीवितहि हे इच्छित नाहीत ! दयाधर्म यांच्या केवळ कथनामध्येच कायतो आहे व जो आहे तो क्षुद्र जीव पशु यांसाठी आहे. जैनभिन्न मनुष्यासाठी नाही !!

सुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छति सुद्धिमग्गमि ॥

जे पुण अमग्गजायां मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ प्र. २।६०।८३

यांचें मुख्य प्रयोजन हें आहे कीं, जो जैन कुळांत जन्म घेऊन मुक्तीला जातो त्यांत कांहीं आश्चर्य नाही. पण जैनभिन्न कुळामध्ये जन्मून मिथ्यात्वा व अन्यमार्गी बनून मुक्ति प्राप्त होते हें फार आश्चर्य ? याचें तात्पर्य असें कीं, जैनमतानुयायीच मुक्त होतात अन्य नाही. जे जैनमताचें ग्रहण करित नाहीत ते नरकांत जातात. (समीक्षक) काय जैनमतांतील एखादा दुष्ट पुरुष नरकांत जात नसेल ? सर्वच मुक्तींत जातात ? कोणी नाही ! काय ही उन्मत्तपणाची वलगना नव्हे ? मोळ्या माणसांशिवाय अशा गोष्टी दुसरा कोण मानील ?

तिच्छराणं पू आसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया ॥

सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पू आ ॥

प्र. २। ६० । ९०

जिनमूर्तीची पूजा करणें हें एकच सार आहे व याहून भिन्न मार्गांच्या मूर्तीच्या पूजा करणें हें असार आहे. जो जिनमार्गाचे आज्ञा पाळतो तो तत्वज्ञानी व जो पाळत नाही तो तत्वज्ञानी नव्हे ! (समीक्षक) वाहवी ! काय ह्मणावें !! काय तुमची मूर्ति पाषाणादि जड पदार्थांची नाही, जशी वैष्णवादिकांची आहे ? जशी तुमची मूर्तिपूजा मिथ्या आहे तशीच वैष्णवादिकांचीहि मूर्तिपूजा मिथ्या आहे. जर तुम्ही तत्वज्ञानी होता व अन्याला अतत्वज्ञानी बनविता, यावरूनच उघड ठरतें कीं, तुमच्या मतांमध्ये तत्वज्ञान मुळीच नाही.

जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुंड अहमुत्ति ॥

इयमुणि ऊण यत्तं जिण आणाए कुणहु धम्मं ॥

प्र. २. २।६।९२।

जी जीनदेवाची आज्ञा दया क्षमारूप आहे तोच धर्म आहे, त्याशिवाय इतर सर्व आज्ञा अधर्म आहेत. (समीक्षक) ही किती महान् अन्यायाची

गोष्ठ आहे ! जैनमताशिवाय अन्य कोणीहि पुरुष सत्यवादी व धर्मात्मा नाही काय ? काय त्या धार्मिक माणसाला मान देऊं नये ? हा ! जर जैनमतस्थ मनुष्यांची जिह्वा व मुख चामड्याचें नसतें व अन्यांचें चामड्याचें असतें तर हें ह्मणणें ठीक झालें असतें. यांनीं आपल्या ग्रंथांची, वचनांची व साधूंची अशी महती वर्णिली आहे की, हे भाटेंचे थोरले बंधूच बनणें आहेत.

वन्नैमिनारया उविजसिन्दुरकाइ संभरंताणम् ॥

भग्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धि विउद्धोसं ॥ प्र. २।६०।९६॥

याचें मुख्य तात्पर्य हें आहे कीं, जी हरिहरादि देवांची विभूति आहे ती नरकाला हेतू आहे. त्यांना पाहून जैनांचे रोमांच उभे राहतात, जसें राजाज्ञेचा भंग करण्यानें मनुष्याला मरणापर्यंत दुःख होतें त्याचप्रमाणें जिनेंद्राची आज्ञाभंग करण्यानें कां जन्ममरण दुःख पावणार नाही ? (समीक्षक) पहा ! जैनांच्या आचार्यांची मनोवृत्ति व त्यांच्या कपटाची व ढोंगाची लीला ! आतां तर यांच्या अंतर्त्यामांतील गोष्ट बाहेर आली. हरिहरादिकांचें व त्यांच्या उपासकांचें ऐश्वर्य व त्यांची उन्नति हीं यांना पहावींशी सुद्धां वाटत नाही. दुसऱ्याची बदती झालेली पाहून यांचे रोमांच उभे राहतात. प्रायः असें इच्छित असतील कीं त्यांचें सर्व ऐश्वर्य आपणास मिळालें व ते दरिद्ध झाले तर तें उत्तम ! हे राजाज्ञेचा दृष्टांत अशासाठीं देतात कीं, हे जैन लोक राजाचे फार खुशामती व भित्ते असतात. राजाची असत्य गोष्टहि सत्य मानावी काय ? जो ईर्ष्याद्वेषी असेल तो जैनांहून दुसरा कोणीहि असणार नाही.

जो देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो ॥

किं कप्प दुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ प्र. २।६०।१०१॥

ते मूर्ख लोक आहेत जे जैनधर्माशीं विरुद्ध आहेत. जो जिनेंद्र भाषित धर्माचा धर्मोपदेष्टा, साधु, गृहस्थ व ग्रंथकर्ता आहे तो तीर्थकरांच्या तुल्य आहे. त्याच्या तुल्य दुसरा कोणी नाही. (समीक्षक) जर जैन लोक बालबुद्धि नसते तर अशा गोष्टी कशा मानते ? जशी वेश्या आपणाशिवाय दुसऱ्याची स्तुति करीत नसते तशीच यांची ही गोष्ट दिसते.

जे अमुणि अगुण दोषाते कह अवुहाणन्हुन्तिमझच्छा ॥

अहते विन्हुम झच्छाता विस अमि आण तुल्लचं ॥

प्र) २।६०।१०२ ॥

जिनेंद्र देव, तदुक्त सिद्धांत, जिनमतांच्या उपदेशकांचा त्याग करणे जैनांला उचित नाही. (समीक्षक) हें जैनांचें हट्ट, पक्षपात व अविद्या याचें, फल नव्हे तर काय ? जैनांची थोडीशी गोष्ट सोडून अन्य सर्व त्यक्तव्य आहे ! ज्याला थोडीशी बुद्धि असेल तो जैनांचे देव, सिद्धांत ग्रंथ व उपदेशकांचा उपदेश कून विचार करील तर तत्क्षणींच निःसंदेह त्या सर्वांचा त्याग करील.

वयणे विसुगुराजिणवल्ल हस्सके सिंग उल्लम इसम्मे ॥

अहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ अन्धत्तं ॥ प्र. २।६०।१०७॥

जे जिनवचनानुकूल चालतात ते पूजनीय आहेत, व विरुद्ध वागतात ते अपूज्य होत. जैन गुरूला मानणें व अन्यमार्गीयांला न मानणें. (समीक्षक) जर जैनलोक अज्ञान्यांला पशुवत् करून आपल्या मतांत न बांधते तर ते यांच्या जाळ्यांतून सुटून आपल्या मुक्तीचें साधन करून आपला जन्म सफल करून घेते. अहो, जर कोणी तुझांला कुमारी, कुगुरु, मिथ्यात्वी व कूपदेष्टा झणेल तर तुझांला किती दुःख होईल बरें ? ज्या अर्थी तुझी दुस्म्याला दुःखदायक आहांत त्या अर्थी तुमच्या मनांत फारच असार गोष्टी भरलेल्या आहेत.

तिहुअण जणं मरंतं दटूण निअन्तिजेन अप्पाणं ॥

विरमंतिन पावा उधिद्धि धिठत्तणं ताणम् ॥ प्र. २।६०।१०८॥

जरी मरणापर्यंत दुःख झालें तरीहि कृषिव्यापारादि कर्मे जैन लोकांनी करूं नयेत, कारण कीं, हीं कर्मे नरकांत घेऊन जाणारी आहेत. (समीक्षक) आतां कोणी तरी जैनांला विचारावें कीं, तुझी व्यापारादि कर्मे कां करतां ? ज्या कर्मांला कां सोडीत नाहीं ? व जर सोडून द्याल तर तुमच्या शरीराचें पाळन पोषणहि होऊं शकणार नाही व जर तुमच्या कथनाप्रमाणें सर्व लोक हीं कर्मे सोडतील तर तुझी कोणती वस्तु खाऊन जिवंत राहाल ? असा अव्याचाराचा उपदेश करणें सर्वथा व्यर्थ आहे. काय करतील विचारे ! विद्या व सत्संग नसल्यामुळें त्यांच्या मनांला जें आलें तें त्यांनीं भकलें !

तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनान गव्येण ॥

जे जंपंति उशुत्तं तेसिदिद्धिच्छपम्मिच्चं ॥ प्र. २।६०।१२१॥

जे जैनागमाच्या विरुद्ध शास्त्रांला मानणारे आहेत ते अधमाधम आहेत. कोणतेंहि का काम सिद्ध होईना पण जैनमताच्या विरुद्ध बोलूं नये व मानूं

जये. कोणतेंहि प्रयोजन साधत असलें तरी अन्यमताचा त्यागच करावा.
 (समीक्षक) तुमच्या मूळ पुरुषापासून आजपर्यंत जितके पुरुष झाले असतील
 तितक्या सर्वांनीं दुसऱ्यांला गाळी देण्याशिवाय दुसरी कांहींच गोष्ट केली नसेल
 व ते करणारहि नाहींत ! जेव्हां जेव्हां आपलें प्रयोजन सिद्ध होत आहे असें
 हे जैनलोक पहातात तेथें हें चढ्यांचेहि चेळे बनतात. अशा खोट्यानाट्या
 वगैरे हांकण्यांत यांस मुळीच लज्जा वाटत नाहीं ही मोठ्या शोकाची गोष्ट आहे.

जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उत्सुत्तले सदेसण ओ ॥

सागरकोडा कोडिंहि मइ अइ भी भवरणे ॥ प्र. २।६०।१२२॥

जो कोणी मनुष्य असें हणेल कीं, जैनसाधूंमध्येहि धर्म आहे व आमच्या
 व अन्यमतामध्येहि धर्म आहे तो मनुष्य कोट्यावधि वर्षेपर्यंत नरकांत राहून
 पुनः पुनः नीच योनींत जाईल. (समीक्षक) वाहवारे ! वाहवा !! विद्येचे
 शत्रूहो ! तुझी हाच विचार केला असेल कीं, आमच्या मिथ्यावचनांचें कोणीहि
 खंडण करूं नये म्हणून हें भयंकर वचन लिहिलें आहे आतां कोठपर्यंत
 तुझाला समजवावें ! तुझीं तर व्यर्थ निंदा व अन्यमतांशीं वैर करण्यास सज्ज
 आहांत व आपलें प्रयोजन साधणें यांतच पुरुषार्थ समजत आहांत !

दूरे करणं दूरम्म साहूणं तहयभावणा दूरे ॥

जिणधम्म सदहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ प्र. २।६०।१२३॥

जर कोणा माणसाकडून जैनधर्माचें थोडेंहि अनुष्ठान होऊं शकत नसेल
 तरीहि त्यानें जैनधर्मच सत्य आहे तसा अन्य नाहीं, अशी श्रद्धा ठेवली तरीहि
 तो दुःखांतून तरून जाईल. (समीक्षक) मूर्खाला आपल्या मतामध्ये आणून
 फसविण्याला याहून मोठी गोष्ट तरी कोणती असणार ? कारण की, कांहीं धर्म
 करावा लागणार नाहीं व मुक्ति तर साधेल असलें भोंदू मत कोणतें
 दुसरें असेल ?

कइया होही दिवसो जइया सुगुरुण पायमूलम्मि ॥

उत्सुत्त संविसलवर हिले ओनिसुणे सुजिणधम्मं ॥ १२८ ॥

जर मनुष्य होईन तर जिनागम ह्य. जैनांचीं शास्त्रें ऐकेन, उत्सूत्र ह्य. अन्य-
 मताच्या ग्रंथांचें श्रवण कधीहि करणार नाहीं. इतकी इच्छा करील; तो एवढ्या
 इच्छेनेंच दुःखसागरांतून तरून जाईल. (समीक्षक) हीहि गोष्ट मोठ्या
 माणसांनां फसविण्यासाठींच आहे. कारण या इच्छेनें येथील दुःखसागरहि तरून

शकत नाही मग पूर्वजन्मांच्या संचित पापांपासून उत्पन्न झालेल्या दुःखाच्या फळाचा भोग भोगल्यावाचून कसा सुटणार ? जर अशा असत्य व विद्याविरुद्ध गोष्टी न लिहिते तर वेदादिशास्त्रे पाहून व ऐकून सत्यासत्याचा विचार करून यांच्या कपोलकल्पित अविद्यारूप ग्रंथाला सोडून देते. पण यांनी अविद्यानेल्या असें जखडून बांधले आहे की, यांच्या जाळ्यांत कोणी एखादा बुद्धिमान सत्संगीच सुटून शकेल पण अन्य जडबुद्धी लोकांचे सुटणे अगदी असंभवनीय व अति कठिण आहे.

जह्मजेणं हिंमणियं सुयववहारं निसोदियंतस्स ॥

जायइ विसुद्ध बोही जिणआणा राइ मत्ता ओ ॥ प्र. २।६०।१३८ ॥

जे लोक जिनाचार्यांनी सांगितलेल्या सूत्र, निरुक्ति, वृत्ति, माथ्यचूर्णी, हे ग्रंथ मानतात, तेहि शुभ व्यवहार वरून चरित्र शुद्ध होऊन सुखाला प्राप्त करून घेतात. अन्यमतांचे ग्रंथ पाहून होत नाहीत. (समीक्षक) काय अत्यंत भुकेने मरण्याला चरित्र क्षणतात ? जर भुकेने व तहानेने मरण्याला चरित्र क्षणावयाचें असेल तर पुष्कळ मनुष्ये दुष्काळामध्ये मरतात व ज्यांना अन्नपाणि मिळत नाही तेहि भुकेने मरतात. ते शुद्ध होऊन शुभ फळाला प्राप्त झाले पाहिजेत. हेहि शुद्ध होणार नाहीत, व तुझीहि शुद्ध होणार नाही, पण पितादिकांचा प्रकोप होऊन रोगी ब्हाल व दुःख भोगात. न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण हाच धर्म आहे. व असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप आहे. जैनमतामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भुकेलेले राहणे व तहानेलेले राहणे हा धर्म नव्हे. याच्या सूत्रादिकांला मानण्याने थोडेंसे सत्य व बरेंच असत्य प्राप्त होऊन मनुष्य दुःखसागरांत बुडतो.

जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकण्णम् ओ ॥

तातंतं मेन्नं तो कहमन्नसि लोअ आयारं ॥ प्र. २।१४८ ॥

जे उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य असतात तेच जिनधर्माचे ग्रहण करतात. अर्थात् जे जिनधर्माचे ग्रहण करीत नाहीत ते उत्तम प्रारब्धवान् नव्हेत. (समीक्षक) ही गोष्ट खोटी व चुकीची नाही काय ? अन्यमतांमध्ये उत्तम प्रारब्धवान् व जैनमतामध्ये प्रारब्धहीन कोणी नाही काय ? सहधर्मीयांनी अर्थात् जैनधर्मीयांनी आपआपसांत क्लेश करू नयेत. पण त्यांनी प्रीतिपूर्वक वागावे असें जें यांनी सांगितले आहे त्यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते की

दुसऱ्याशीं कलह करण्यामध्ये जैन लोक वाईट समजत नाहीत. हीहि यांची गोष्ट अयुक्त आहे. कारण सज्जन पुरुष सज्जनांशीं प्रेम करतात व दुष्टांना शिक्षा देऊन त्यांस सुशिक्षित करतात. व जे हे त्यांनीं लिहिले आहे कीं, ब्राह्मण, त्रिदंडी, परिव्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी, तापसी अर्थात् वैरागी आहेत ते सर्व जैनमताचे शत्रू आहेत. आतां गहा कीं, हे सर्वांशीं शत्रुत्वानें पाहतात व सर्वांची निंदा करतात तेव्हां या जैनांचा दया व क्षमारूप धर्म कोठें राहिला ? कारण कीं, दुसऱ्याशीं द्वेष करणें हे दया व क्षमा यांचा नाश करण्यासारखें आहे, व याच्यासारखा दुसरा कोणताच हिंसारूप दोष नाही. जसे जैन द्वेषाच्या मूर्ती आहेत तसे दुसरे लोक थोडेच असतील. ऋषभदेवापासून तो महावीरापर्यंत झालेल्या चव्वीस तीर्थंकरांचा रागी, द्वेषी, मिथ्यात्वी कोणी झटले व जैनमतवाल्यांना सन्निपातज्वरानें भ्रमिष्ठ झाले आहेत व त्यांचा धर्म नरकाचा नेणारा आहे ह्मणून तो विषासमान समजावा असें जर कोणी झटले तर तें जैनांचा किती बरें वाईट लागेल ? जैनलोक निंदा व परमद्वेषरूप नरकांत महाक्लेश भोगत राहिले आहेत ह्मणून ते ही गोष्ट सोडतील तर बरें होईल.

एगो अगुरू एगो विसाव गोचे इ आणि विवहाणि ॥

तच्छयजं जिणदब्बं परुणपरन्तं न विचचन्ति ॥ प्र. २।१५०॥

सर्व श्रावकांचा देवगुरुधर्म एक आहे. चैत्यवंदन अर्थात् जिनप्रतिबिम्बमूर्ति देवळ व जिनद्रव्याचें रक्षण व मूर्तिची पूजा करणें हा धर्म आहे. (समीक्षक) आतां पहा ! जितका मूर्तिपूजेचा झगडा चालला आहे तो सर्व जैनांच्या घरांतूनच सुरू झाला आहे. व पाखंडाचें मूलहि जैनमतांतूनच आहे. श्राद्धदिन-कृत्य पृ. १ मध्ये मूर्तिपूजेचें प्रमाण—

नवकारेण विवोहो ॥१॥ अनुसरणं सावउ ॥२॥ व याईं इमे ॥ ३ ॥

जोगो ॥४॥ चियवन्इणगो ॥५॥ यच्चरखाणां तु विहि पुच्छम् ॥६॥

इत्यादि श्रावकांच्या पहिल्या द्वारामध्ये नवकाराचा जप करणें ॥ १ ॥

दुसरे नवकाराच्या जपानंतर मी श्रावक आहे असें स्मरण करणें ॥ २ ॥

तिसरे अनुव्रतादि आमचीं किती व्रते आहेत ॥ ३ ॥ चवथें द्वार चार वर्गा-

मध्ये अग्रगामी मोक्ष आहे, त्याचा हेतु ज्ञानादिक आहे, तोच योग होय.

त्याचा सर्व अतीचार निर्मल करण्यानें सहा आवश्यक कारणें होतात याचा

उपचार योग असें ह्मणतात. दालाच योग असें आह्मीं ह्मणूं ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द ह्म० मूर्तीला नमस्कार द्रव्यभावपूजा ह्मणूं ॥ ५ ॥ सहावें प्रत्या-
ख्यानद्वार नवकारासीप्रमुख विधिपूर्वक ह्मणूं इत्यादि ॥ ६ ॥ व याच ग्रंथामध्ये पुढें पुष्कळसे विधि लिहिले आहेत. संध्याकाळच्या भोजनसमयी जिनविंव ह्म० तीर्थकरांच्य मूर्तीचें पूजन करावें व द्वार पूजावें ! या द्वारपूजेमध्ये मोठमोठे वखडे आहेत. जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणें व नवीं वनवणें यांपासून मुक्ति होते असे त्यांचे नियम आहेत. मंदिरांमध्ये अशा प्रकारानें जाऊन बसावें, मोठ्या प्रीतीनें पूजा करावी, “ नमो जिनेन्द्रेभ्यः ” इत्यादि मंत्रांनीं स्नानादि करावें व “ जलचंदनपुष्पधूपदीपनैः ” इत्यादिकांनीं गंधा-
दिक अर्पावीं. रत्नसारभागाच्या १२ पृष्ठावर मूर्तिपूजेचें फल हें लिहिलें आहे कीं पूजाप्याला राजा प्रजा प्रतिबंध करूं शकत नाहींत. (समीक्षक) या गोष्टी सर्व कपोलकल्पित आहेत; कारण पुष्कळ जैनपूजाप्यांना राजादिक प्रतिबंध करतात. रत्नसार पृष्ठ ३ मध्ये लिहिलें आहे कीं, मूर्तिपूजेपासून रोग पीडा व महादोष सुटतात. “ कोणी एकानें पांच कौड्यांचीं फुलें वाहिलीं त्याला १८ देशांचें राज्य मिळालें व त्याचें नांव कुमारपाल झालें ” इत्यादि सर्व गोष्टी खोल्या आहेत व मूर्तीला मुख्यप्याच्या आहेत; कारण अनेक जैन लोक पूजा करतां करतां रोगी होतात व एका बिध्याचेंहि राज्य पाषाणपूजे-
पासून मिळत नाहीं. जर पांच कवड्यांचीं फुलें वाहून राज्य मिळेल तर पांच पांच कवड्यांचीं फुलें चढवून सर्व भूगोलाचें राज्य कां बरें मिळणार नाहीं ? व राजदंड कां तुझी भोगतां ? जर मूर्तिपूजेच्या योगानें भवसागर तरून जातां तर सम्यग्ज्ञानदर्शन व चारित्र कां करीत असतां ? रत्नसा. पृ. १३ मध्ये असें लिहिलें आहे कीं, गौतमाच्या आंगत्र्यामध्ये अमृत व त्याच्या स्मरणानें मनोवांछित फल मिळतें. (समीक्षक) जर असें असतें तर सर्व जैन लोक अमर झाले पाहिजेत ते होत नाहींत, ह्मणून ही केवळ मूर्तीला भक्तप्याची गोष्ट आहे यांत दुसरें कांहीं एक तत्व नाहीं. रत्नसार. पृ. ५२ मध्ये पूजा करण्याचा श्लोक लिहिला आहे तो असाः—

जलचंदनधूपनैरथ दीपाक्षतकैर्नैवेद्यवस्त्रैः ॥

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरथ यजामहे ॥

आह्मी जल, चंदन, अक्षता, पुष्पें, धुप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र व अतिश्रेष्ठ उपचारांनीं जिनेंद्र ह्म० तीर्थकरांची पूजा करतो. यावरूनच आह्मीं ह्मणतो

कीं, जैनांपासून मूर्तिपूजा सुरू झाली. (विवेकसार पृ. २१) जिनमंदिरांमध्ये मोह येत नाही, ती भवसागरांतून पार नेणारी आहे. (विवेक० पृ. ५१-५२) मूर्तिपूजेने मुक्ति येते. जिनमंदिरांत जाण्यानें सद्गुण मिळतात. जो जलचंदनादिकांनीं तीर्थकरांची पूजा करील तो नरकांतून सुटून स्वर्गाला जाईल. (विवेक० पृ. ५५) जिनमंदिरांतील ऋषभदेवादि मूर्तींची पूजा करण्यानें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सिद्ध होतात. (विवेक० पृ. ६१) जिन मूर्तींची पूजा करण्यानें सर्व जगताचे क्लेश नाश पावतील. (समीक्षक) आतां पहा. यांच्या अविद्यायुक्त असंभव गोष्टी ! जर या प्रकारानें पापादि वाईट कामें सुटून जातात, मोह न येईल, भवसागरांतून पार होतील, सद्गुण प्राप्त होतील व नरकाला सोडून स्वर्गांत जातील, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाला प्राप्त होतील व सर्व क्लेश दूर होतील तर सर्व जैन लोक सुखी व सर्व पदार्थांच्या सिद्धीला प्राप्त झालेले कां नाहीत ? याच विवेकसाराच्या ३ पृष्ठावर लिहिलें आहे कीं, ज्यांनीं जिनमूर्तींची स्थापना केली आहे त्यांनीं आपली व आपल्या कुटुंबाची उपजीविका तयार केली आहे. (विवे० पृ. २२५) शिवविष्णु आदिकांची पूजा करणें फार वाईट गोष्ट आहे. तें नरकाचें साधन आहे. (समीक्षक) शिवादिकांच्या मूर्ती जर नरकाला साधन आहेत तर जैनांच्या मूर्ती तशाच नाहीत काय ? तर ते ह्मणतील कीं, आमच्या मूर्ती त्यागी, शांत व शुभमुद्रायुक्त आहेत ह्मणून चांगल्या व शिवादिकांच्या मूर्ति तशा नाहीत ह्मणून वाईट आहेत तर त्यावर यांस असें विचारावें कीं, तुमच्या मूर्ती तर लाखों रुपयांच्या मंदिरांत राहतात व चंदन केशरादिकांचा उपभोग घेतात तेव्हां त्या त्यागी कशा ? व शिवादिकांच्या मूर्ती छायेवांचूनहि राहतात तेव्हां त्या त्यागी कां नव्हते ? शांती संबंधानें पाहतां सर्व जड पदार्थ निश्चल असल्यामुळे शांतच असतात, तात्पर्य सर्व मतांतील मूर्तिपूजा व्यर्थ आहे. (प्र०) आमच्या मूर्ती वस्त्रादिकांचें धारण करीत नाहीत, ह्मणून चांगल्या आहेत. (उ०) सर्वांच्या समोर नागच्या मूर्ती ठेवणें व असणें पशुवत् लीला आहे. (प्र०) ज्याप्रमाणें स्त्रीचें चित्र किंवा मूर्ती पहाण्यानें कामोत्पत्ति होते, त्याचप्रमाणें साधु किंवा योगी यांच्या मूर्ती पाहून शुभ गुण प्राप्त होतात. (उ०) पाषाणादि मूर्ती पाहून जर शुभ गुण येतात असें तुझीं मानतां तर त्यांतील जडत्वादि गुणहि येत असतील. जडबुद्धि होतील तर ते सर्व नाश पावतील. दुसरे, जे उत्तम विद्वान्

आहेत, त्यांची संगति व सेवा सोडल्याने मूढताच जास्त वाढेल. जे जे दोष मूर्तिपूजेपासून होतात असें अकराव्या समुल्लासांत लिहिले आहे ते सर्व पाषाणादि मूर्तिपूजेपासून होतील. व्याप्रमाणें जैनांनीं मूर्तिपूजेमध्ये असत्य कोलाहल चालवला आहे, त्याचप्रमाणें त्यांच्या मंत्रांतहि बऱ्याच असंभवा गोष्टी लिहिल्या आहेत यांचा हा मंत्र आहे. रत्नसार. ६. १:—

नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं एसो पञ्च
नमुकारो सव्व पावप्पणासणो मंगलाचरणं च सव्वे
सिपठमं हवइ मंगलम् ॥ १ ॥

या मंत्राचें महात्म्य फार लिहिलें आहे कीं, तंत्र पुराण, भाट यांच्या कथांचाहि यांनीं पराभव केला आहे. श्राद्धदिनकृत पृ. ३:—

नमुकार तउपढे ॥ ९ ॥

जअकव्वं । मन्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति
वत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणम् ॥ १० ॥
ताणं अन्नन्तु नो अत्थि ॥ जीवाणं भव सायरे ॥

बुड्ढं ताणं इमं मुत्तुं । न मुकारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कव्वं अणेगजंमंतरसं चिआणं । दुहाणं सारीरि अमाणुसाणु

साणं । कत्तोय भव्वाणविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो मंत्र आहे तो पवित्र व परममंत्र आहे. तो ध्यानाच्या योग्य आहे. तो परमधेय आहे, तत्वांमध्ये परमतत्व आहे, दुःखांनीं पीडित झालेल्या संसारी जीवाला नवकार मंत्र असा आहे कीं, जशी समुद्रांतून पार जाण्याला नौका असते ॥ १० ॥ जो हा नवकार मंत्र आहे तो नौकेसारखा आहे. जे याला सोडतात ते भवसागरांत बुडतात. जे याचें ग्रहण करतात ते दुःखांतून तख्खन जातात. जीवाला दुःखांतून पृथक् ठेवणारा, सर्व पापांचा नाशक, मुक्तिकारक मंत्र या मंत्राशिवाय दुसरा कोणताच नाही. ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तरामध्ये उत्पन्न झालेल्या शरीरासंबंधी दुःखापासून भव्य जीवाला तारणारा हाच आहे. ज्योपर्यंत नवकार मंत्र जपला जात नाही, तोंपर्यंत जीव हा भवसागरांतून तरत नाही. हा अर्थ सूत्रांत सांगितला आहे. अग्निप्रमुख अष्टमहाभयामध्ये सहाय्य

करणारा नवकार मंत्राशिवाय दुसरा कोणीच नाही. जसे महारत्न वैदूर्य मण्याचे ग्रहण करणे व शत्रूच्या भयाच्या वेळीं अमोवशस्त्र ग्रहण करणे त्याचप्रमाणे श्रुत केवलीचे ग्रहण करणे आहे, हेच सर्व द्वादशांगी नवकार मंत्राचे रहस्य आहे. ॥ २ ॥ या मंत्राचा अर्थ हा आहे:—(नमो अरिहन्ताणं) सर्व तीर्थंकरांला नमस्कार, (नमो सिद्धाणं) जैनमताच्या सर्व सिद्धांला नमस्कार, (नमो आयरियाणं) जैनमताच्या सर्व आर्चांला नमस्कार, (नमो उक्कमायाणं) जैनमताच्या सर्व उपाध्यायांला नमस्कार, (नमो लोए सब्ब साहूणं) जैनमताचे जे सर्व साधु या लोकांत आहेत त्यांना नमस्कार असो. जरी मंत्रामध्ये जैनपद नाही तथापि जैनमताच्या सर्व ग्रंथामध्ये जैनाशिवाय अन्याला नमस्कार करू नये असे लिहिले आहे द्वाणून वरील अर्थ ठीक आहे. (तत्त्वविवेक पृ. १६९) जो मनुष्य लंकूड व दगड यांना देवबुद्धिने पूजतो त्याला चांगली फळे प्राप्त होतात. (समीक्षक) जर असे असेल तर सर्व लोक दर्शन करून सुखरूप फलांला कां प्राप्त होत नाही ? (रत्नसार भाग पृ. १९) पार्श्वनाथाच्या मूर्तीच्या दर्शनाने पापे नाश पावतात. (कल्पमाध्य पृ. ५१) मध्ये लिहिले आहे की, सवालक्ष मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. त्यादि मूर्तिपूजा विषयांमध्ये यांचा बराच लेख आहे. यावरून उघड होतें की, मूर्तिपूजेचे मूळकारण जैनमत आहे.

आतां जैनांच्या साधूंची लीला पहा:—(विवेकसार पृ. २२८) मध्ये असे लिहिले आहे की, एक जैनमताचा साधू कोशा वेश्येशी भोग करून नंतर त्यागी होऊन स्वर्ग लोकाला गेला. (विवे० पृ. १०) अर्णकमुनि चरित्रांतून चुकून कित्येक वर्षेपर्यंत दत्तशेट्याच्या घरी विषयोपभोग करून नंतर देवलोकाला गेले. श्रीकृष्णाचा पुत्र दंडणमुनीला कोल्हा घेऊन गेला नंतर देवता झाला ! (विवेक. १५६) जैनमताचा साधु जरी केवळ वेषधारी असला तरी त्याचा सत्कार लोकांनी करावा, साधु शुद्ध चारित्र असो किंवा अशुद्ध चारित्र असो, सर्व पूजनीय असतात. (विवेक० १६८) जैनमताचा साधु चारित्रहीन असला तरीहि तो अन्यमताच्या साधुपेक्षा श्रेष्ठ असतो. (विवेक० १७१) श्रावक लोकांनी जैनमताच्या साधूला चारित्रहीन भ्रष्टाचार पाहिले तरीहि त्यांनी त्यांची सेवा करावी. (विवेक० २१६) एका चोराने पांच मुठी चोरून चारित्र ग्रहण केले, त्याला फार वाईट वाटले व फार पश्चाताप वाटला, सहा महिन्यांत तो केवळ ज्ञान पावून सिद्ध झाला.

(समीक्षक) आतां यांच्या साधूंची व गृहस्थांची लीला पहा ! बहुत कुकर्म करणारा साधूहि यांच्या मतानें सद्गतीला गेला !!! (विवेक० पृ. १०६) मध्यें लिहिलें आहे कीं, श्रीकृष्ण तिसऱ्या नरकांत गेला. (विवेक० पृ. १४५) मध्यें लिहिलें आहे कीं धन्वंतरि नरकांत गेला. (विवेक० ४८) मध्यें लिहिलें आहे कीं योगी, जंगम, काजी, मुल्ला, कितीतरी अज्ञानां तपः व कष्ट करून कुगतीला गेले आहेत. (रत्नसार० १७१) मध्यें लिहिलें आहे कीं, नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयम्भू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव व श्रीकृष्ण वासुदेव हे सर्व अकराव्या, बाराव्या, चौदाव्या, पंधराव्या, अठराव्या व बाविंसाव्या तीर्थकरांच्या वेळीं नरकाला गेले आणि नवप्रति वासुदेव अर्थात् अश्व-ग्रीव प्रति वासुदेव, तारकप्रति वासुदेव, मोदकप्रति वासुदेव, मधुप्रति वासुदेव, निशुंभप्रति वासुदेव, बलीप्रति वासुदेव, प्रल्हादप्रति वासुदेव, रावणप्रति वासुदेव, जरासिंधुप्रति वासुदेव, हे सर्व नरकांत गेले. व कल्पभाष्यामध्ये लिहिलें आहे कीं, ऋषभदेवापासून महावीरापर्यंत झालेले २४ तीर्थकर सर्व मोक्षाला गेले. (समीक्षक) बुद्धिमान् पुरुषांनीं येथें विचार करावा कीं, जैनांचे साधु, गृहस्थ व तीर्थकर यांपैकीं बहुत लोक वेश्यागामीं, परस्त्रीगामीं, चोर असे असूनहि ते जैनमतांमध्ये असल्यामुळें सर्व स्वर्गाला व मुक्तीला गेले, श्रीकृष्णादि धार्मिक महामे सर्व नरकाला गेले ही किती वाईट गोष्ट आहे ? विचार करून पाहिलें तर असें आढळेल कीं, उत्तम पुरुषांनीं जैनांची संगति करणें किंवा त्यांना पाहणें हेंहि वाईट आहे, कारण जे यांच्या संगतींत राहतील त्यांच्या हृदयांत अशाच वाईट गोष्टी शिरतील. या महाहट्टी व दुराग्रही मनुष्यांच्या संगतीपासून वाईट गोष्टीं शिवाय आणखी काहींच गांठी पडणार नाही. हां, जे जैनांमध्ये उत्तम जन* आहेत त्यांच्या संगतीपासून काहींच दोष होणार नाही. (विवेक० पृ. ५५) वर लिहिलें आहे कीं गंगादि तीर्थे व काशी आदि क्षेत्रांचें सेवन केल्यानें काहीं एक परमार्थ साधणार नाही. पण त्यांची गिरिनार, पालिताणा व आबू वगैरे तीर्थे व क्षेत्रे मुक्ति देणारी आहेत. (समीक्षक) याठिकाणीं असा विचार केला पाहिजे कीं, जशीं शैव वैष्णवादि-कांची तीर्थे व क्षेत्रे जल, स्थल व जड स्वरूप आहेत त्याचप्रमाणें जैनांची आहेत. यांतील एकाची निंदा व दुसऱ्याची स्तुति करणें हें मूर्खपणाचें काम आहे.

* जे उत्तम लोक असतील ते या असार जैन मतामध्ये कधीहि राहणार नाहीत.

(१०) जैनांच्या मुक्तीचें वर्णन.

(रत्नसार भा. पृ. २३) महावीर तीर्थंकर गौतमाला ह्मणतो कीं, उर्ध्व लोकांमध्ये एक सिद्धशिला स्थान आहे. स्वर्गपुरीच्या वर पंचेचाळीस लक्ष योजनें लांब व तितकीच रुंद आहे, व आठ योजनें जाड आहे जसा मोत्यांचा श्वेतहार असतो किंवा जसें गोदुग्ध असतें त्यापेक्षांहि ती उच्च आहे. सोन्या-प्रमाणें प्रकाशणारी व स्फटिकाहून निर्मळ आहे. ही सिद्धशिला १४ व्या लोकांच्या शिखरावर आहे. या सिद्धशिलेवर शिवपुरधाम आहे. त्यामध्येहि मुक्त पुरुष अधर राहतात. तेथें जन्ममरणादि कोणताच दोष नाही व आनंदानें ते तेथें राहतात. पुनः जन्ममरणांत येत नाहीत व सर्व कर्मांपासून सुटतात. ही जैनांची मुक्ति आहे. (समीक्षक) याठिकाणीं असा विचार केला पाहिजे कीं, ज्याप्रमाणें अन्यमतांमध्ये वैकुंठ, कैलास, गोलोक, श्रीपूर वगैरे पौराणिकांनीं, चौथें आकाश खिस्ती लोकांनीं व सातवें आकाश मुसलमानांनीं मुक्तीचें स्थान लिहिलें आहे. त्याचप्रमाणें जैनांनीं सिद्धशिला व शिवपुर लिहिलें आहे. ज्याला जैन लोक वर असें मानतात, तोच भाग आमच्या भूगोलाच्या खालच्या प्रदेशांत राहणाऱ्या लोकांना खाली आहे असें वाटतें. उच्चनीच हे अपेक्षेनें आहेत. ते व्यवस्थित पदार्थ नाहीत. ज्याला आर्यावर्तातील जैनी लोक उंच मानतात त्यालाच अमेरिकेंतील लोक नीच मानतात व अमेरिकेंतील लोक उच्च भाग समजतात त्यालाच आर्यावर्तातील लोक नीच भाग समजतात. ती शिला पंचेचाळीस नव्हे दुप्पट नव्वद लक्ष मैल जरी असली तथापि तेथें गेलेले मुक्त नसून ते बंधनामध्येच आहेत, कारण जर ते त्या शिलेच्या व शिवपुराच्या बाहेर आले तर त्यांची मुक्ति नाश पावत असेल. त्या मुक्तानां सदा तेथेंच राहण्याची प्रीति व तेथून बाहेर जाण्याविषयी अप्रीति होत असेल, असा जेथें अटकाव, प्रीति व अप्रीति आहे तेथें मुक्ति आहे असें कसें ह्मणतां येईल ? जशी नवव्या समुल्लासामध्ये लिहिली आहे तशीच मुक्ति मानणें ठीक आहे, ही जैनांची मुक्ति ह्मणजे एक प्रकारचें बंधनच आहे. जैनलोकहि मुक्तिच्या विषयामध्ये भ्रमानें फसले आहेत. हें खरें आहे कीं, वेदांच्या ज्ञानाशिवाय यथार्थ अर्थबोध होऊन मुक्तिच्या स्वरूपाला कोणीहि जाणू शकत नाहीत.

आतां आणखी याच्या काही असंभव गोष्टी ऐका. (विवेकसार पृ. ७८) एक कोटी साठ लक्ष कलशांनी महाविराला जन्मसमयी स्नान घातलें होतें. (विवेक पृ. १३६) दशार्ण राजा महावीराच्या दर्शनाला गेला. तेथें त्याला अभिमान झाला. तेव्हां त्याच्या निवारणासाठीं—१६,७७,७२,१६००० इतकीं इंद्राचीं स्वरूपें व १३,३७,०५५,७२,८०,००,००,००० इतक्या इंद्राण्या तेथें आल्या होत्या. त्यांना पाहून राजाला आश्चर्य वाटलें. (समीक्षक) याठिकाणीं असा विचार केला पाहिजे कीं त्या इतक्या इंद्र इंद्रण्याला उभें राहण्याला असले किती भूगोल पाहिजेत ?

श्राद्धदिनकृत्य (आत्मनिदाभावना पृ. ३१) मध्ये लिहिलें आहे कीं, विहीर, कुवा व तलाव बनवूं नये. (समीक्षक) जर सर्व मनुष्य जैन झाले तर कोणीहि विहीर, कुवा व तलाव खणणार नाहीं मग सर्व लोक पाणी कोठून पितील ? (प्र०) तलावादि बांधण्यापासून त्यांत जीव पडतात व त्यामुळें बांधणाराला पाप लागतें, ह्मणून आर्हती जैन लोक हें काम करीत नाहीं. (उ०) तुमची बुद्धि कां बरें नाश पावली ? जसें तुम्ही क्षुद्र जीवांच्या मरणानें पाप होतें असें ह्मणतां तर गाय मनुष्यादि मोठमोठे प्राणी असतात त्यांना पाणी मिळून जें महापुण्य होणार त्याची गणना कां बरें करीत नाहीं ? (तत्त्वविवेचक पृ. १९६) एका नगरीमध्ये मणिकार शेट-जीने विहीर बांधिली, त्यामुळें तो धर्मभ्रष्ट होऊन त्याला सोळा महारोग झाले. मेल्यानंतर त्याच विहीरीमध्ये एक प्राणी झाला, महावीराच्या दर्शनानें त्याला जातिस्मरण झालें. महावीर ह्मणतात कीं, मी आलों हें पाहून त्यानें धर्माचार्य असें जाणून वन्हनाला येऊं लागला. मार्गामध्ये श्रेणिकाच्या घोड्याच्या टापेनें मेल्या, नंतर या शुभध्यानाच्या योगानें दर्दूरांक नामक महर्दिक देवता बनला. अवधिज्ञानाच्या योगानें मी येथें आलों आहे असें जाणून वन्दनापूर्वक ऋद्धि दाखवून गेला (समीक्षक) इत्यादि विधाविरुद्ध असंभव खोट्या गोष्टी सांगणाऱ्या महावीराला सर्वोत्तम मानणें भ्रमाचें लक्षण आहे.

श्राद्ध दिनकृत्य पृ. ३६ मध्ये लिहिलें आहे कीं, मृतकावरील वस्त्र साधूनें घ्यावें. (समीक्षक) पहा. यांचें साधूहि महाब्राह्मणासारखेच झाले. वस्त्र साधूनें घ्यावें पण मृतकाचीं आभूषणें कोणी घ्यावी ? बहुमूल्य असलीं तर घरांतच ठेवीत असतील ! (स्नसार पृ० १०५) भाजणें, कुटणें दळणें अन्न शिजविणें यांमध्ये पाप आहे. (समीक्षक) आतां पहा यांची विधा-

हीनता ! जर हीं कमें न केलीं तर मनुष्य प्राणी कसें बरें जगतील ? व जैन-
लोक पीडित होऊन मरून जातील. (रत्नसार. १०४) बाग लावल्यामुळे
एक लक्ष पापें माळ्याला लागतात. (समीक्षक) जर माळ्याला लक्ष
पापें लागतात तर त्या वृक्षांच्या पत्र, फळ, फूल, छाया यांपासून अनेक
जीवाला आनंद होतो त्यासून कोणीगुण पुण्य होतें याकडे कांहींच लक्ष्य
नाहीं हा किती अंधेर आहे ! (तत्त्वविवेक पृ. २०२) एके दिवशी
लब्धी साधू चुकीनें वेश्येच्या घरी गेला व धर्मानें भिक्षा मागितली, वेश्या
हणाली कीं येथें धर्माचें काम नाहीं, पण अर्थाचें काम आहे, तेव्हां त्या
लब्धी साधूनें साडे बारा लक्ष मोहरांचा वर्षाव तिच्या घरी केला. (समीक्षक)
या गोष्टीला नष्टबुद्धि माणसाशिवाय कोण मान देणार ? (रत्नसार पृ. ६७)
मध्ये लिहिलें आहे कीं, एक पाषाणमूर्ति घोड्यावर बसली आहे असें जेव्हां
स्मरण करावें तेव्हां तीं तेथें उपस्थित होऊन रक्षण करतें. (समीक्षक)
सांगा जैनजो ! आजकाल तुमच्या घरी चोरी, डाका, शस्त्रे भय होतच
असतें, तेव्हां तुम्ही त्या मूर्तीचें स्मरण करून आपलें रक्षण कां करून घेत
नाहीं ? कां बरें मग पोलिसादिकांच्या व राजस्थानांच्या मागे फिरत असता ?

(११) जैनांच्या साधूंचीं लक्षणें.

सरजोहरणं भैक्ष्यभुजो लुञ्चितमूर्द्धजाः ॥

श्वेताम्बरा क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः ॥

ऊर्ध्वासिनो गृहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्पयुः ॥ २ ॥

भुङ्क्ते न केवलं न स्त्रीमोक्षमेति दिगंबरः ॥

प्रादुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैनांच्या साधूंचीं लक्षणें समजावीं हणून जिनदत्तपुरांनें हे लोक केले
आहेत. (सरजोहरण) चवरी घेणें, भिक्षा मागून खाणें, डोक्यावरील केंस
लुञ्चित करणें, श्वेत वस्त्र धारण करणें, क्षमायुक्त राहणें, कशाचीहि संगति न
घरणें, अशा लक्षणांनीं युक्त असणाऱ्या श्वेतांबर जैनांला यति असें म्हणतात
॥ १ ॥ दुसरे, दिगंबर ह्म० वस्त्र धारण न करणें, डोक्यावरील केंस उपरणें,
पिच्छिका, एक लेकरीच्या सुतांचा गोळा (रजोहरण) झाडण्यासाठीं बगळे
घरणें, जर कोणी भिक्षा दिली तर ती हातांत घेऊन खाणें, हे दिगंबर दुसऱ्या

प्रकारचे साधु असतात ॥ २ ॥ भिक्षा देणारा गृहस्थ जेवून उठला ह्मणजे मग त्याच्या मागून जेवण करणारे ते जिनिर्षि तिसऱ्या प्रकारचे साधु होत. दिगंबर व श्वेतांबर यांमध्ये इतकाच भेद आहे की, दिगंबर लोक स्त्रियांला अपवर्ग मानीत नाहीत व श्वेतांबर मानतात. इत्यादि गोष्टींना मौक्ष होतो ॥ ३ ॥ हे यांच्यर्हि सर्वूंचे भेद आहेत. जैन लोकांचे केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. व पांच मुष्टि लुंचन करावे असेंहि लिहिले आहे. (विवेकसार २१६ पृ.) मध्ये लिहिले आहे की, पांच मुष्टि लुंचन करून चारित्र्य प्रहण केले अर्थात् डोक्यावरचे पांच मुष्टि केंस उपटून काढून साधु झाला, (कल्पसूत्रभाष्य पृ. १०८) केशलुञ्चन करावे, गार्ह्या केसांप्रमाणे केंस ठेवावे. (समीक्षक) जैन लोकही आतां सांगा की, तुमचा दयाधर्म आतां कोठे आहे ? काय ही हिंसा नव्हे ? आपण स्वतः गुरूनें किंवा कोणीहि जरी केंस उपटले तथापि जीवाला किती कष्ट होत असले पाहिजेत ? जीवाला कष्ट देणे हीच हिंसा होय. विवेकसारमध्ये सवत १६३३ साली श्वेतांबरांमधील हुंदिया व हुंदियामधील तेरा पंथी दोंगी निघाले. असे लिहिले आहे. हुंदिये लोक पाषाणादि मूर्तीला मानत नाहीत. व ते भोजन, स्नान इत्यादि वेष्टा सोडून सर्वदा तोंडावर पट्टी बांधून ठेवतात. व जे जति असतात ते फक्त पुस्तक वाचावयाच्या वेळेलाच तोंडावर पट्टी बांधतात. अन्य समयी नाही. (ग्रन्थ) मुखावर पट्टी अवश्य बांधली पाहिजे. कां की, वायुकायामध्ये ह्म० वायूमध्ये जे सूक्ष्म शरीरवाले जीव राहतात ते मुखाच्या बाफेच्या उष्णतेनें मरतात. जे मुखावर पट्टी बांधीत नाहीत त्यांना त्याबद्दल पाप लागते. ह्मणून तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले असे आह्मी समजतो. (उ०) ही गोष्ट विद्या व प्रत्यक्षादि प्रमाणांच्या विरुद्ध असल्यामुळे अयुक्त आहे, कारण जीव अजर अमर आहेत ह्मणून ते मुखाच्या बाफेनें मरू शकणार नाहीत. त्यांना तुद्धीहि अजर व अमर मानत आहांत. (ग्र०) जीव मरत नाही, पण मुखांतील उष्णवायूनें त्यांना पीडा होते. अशी त्यांना पीडा देणाऱ्यांना पाप लागते ह्मणून मुखावर पट्टी बांधावी हें चांगले. (उ०) ही गोष्ट सर्वथा असंभव आहे. कारण पीडा दिल्यावांचून कोणत्याहि जीवाचा थोडा वेळ सुद्धा निर्वाह होऊ शकत नाही. ज्याअर्थी तुमच्या मतानें मुखाच्या वायूपासून जीवाला पीडा होते त्याअर्थी चालणे, फिरणे, बसणे, उठणे, हात फिरविणे, डोळे मिचकावणे इत्यादि क्रियापासूनहि त्यांस पीडा होत असली

पाहिजे. तात्पर्य, तुझी जीवाला पीडा पोंचकल्याणांचून राहू शकत नाही. (३०) जोंपर्यंत शक्य आहे तोंपर्यंत जीवांचें रक्षण केलें पाहिजे. व जेथें आमचें कांहीं चालत नाही तेथें आमचा निरुपाय आहे. सर्व वायु आदिक पदार्थांतील जीव मरत असतात, आह्मी मुखावर कपडा बांधला नाही तर ते जास्त मरतील व बांधला असतां कैमी मरतील. (३१) हेहिहि तुमचें कथन युक्तिशून्य आहे; कारण कपडा बांधण्यानें जीवाला अधिक दुःख पोंचतें. जेव्हां कोणी मुखावर कपडा बांधतो तेव्हां त्यांच्या तोंडांतील वायूला प्रतिबंध झाल्यामुळे तो खालीं जातो किंवा मौनसमयीं नासिकद्वारा एकत्र होऊन वेगानें बाहेर पडतो. या योगानें उष्णता अधिक होऊन तुमच्या मताप्रमाणेंच जीवाला अधिक पीडा होते. पहा ! जेव्हां घराचे किंवा खोलीचे सर्व दरवाजे बंद केले असतां किंवा पडदे बांधले असतां तीमध्ये विशेष उष्णता होते. दरवाजे उघडे ठेवले असतां तशी होत नाही. याचप्रमाणें मुखावर कपडा बांधण्यापासून जास्त उष्णता होते व तोंड मोकळें ठेवले असतां न्यून होते. तात्पर्य, तुझी तुमच्याच मतानुसार जीवांला अधिक दुःखदायक होत आहांत. जोंपर्यंत तुमचें तोंड बांधलेलें असतें तोंपर्यंत वायु एकत्र होऊन नासिकद्वारा वेगानें बाहेर पडतो व तेथील जीवांना जास्त धक्का व पीडा देतो. पहा ! जसा कोणी विस्तवाला तोंडानें फुंकून पेटवतो व कोणी नळीनें फुंकतो, तर त्यामध्ये तोंडानें फुंकणाऱ्याचा वायु एकत्र होऊन जात नसल्यामुळे अग्नि लवकर पेटत नाही, पण नळीनें एकत्रित होऊन जात असल्यामुळे तो लवकर पेटतो कारण तो नळीतून अधिक वेगानें अग्नीवर लागतो, त्याचप्रमाणें तोंडावर पट्टी बांधल्यानें वायूला प्रतिबंध होऊन नाकावाटे तो वेगानें बाहेर पडतो व जीवांला जास्त दुःख देतो. झणून तोंडावर पट्टी बांधणाऱ्यापेक्षां न बांधणारे धर्मात्मे जास्त आहेत. तोंडावर पट्टी बांधण्यानें अक्षरांचें उच्चारण, स्थान व प्रयत्न ठीक होत नसल्यामुळेहि, नीट होऊं शकत नाही. निरनुनासिक अक्षरांचें सानुनासिक उच्चारण केल्यानें तुझांला दोष लागेल. तसेंच तोंडावर पट्टी बांधल्यानें दुर्गंधहि अधिक वाढतो, कारण शरीरांत दुर्गंध भरलेला आहे. शरीरांतून जितका वायु बाहेर पडतो तो दुर्गंधयुक्त असतो हें प्रत्यक्ष आहे. त्याला प्रतिबंध झाला असतां दुर्गंध जास्त वाढतो. जशी दुर्गंधाची जागा बंद असल्यास तीत दुर्गंध जास्त असतो व तीच खुली असली तर तितका नसतो. त्याचप्रमाणें मुखावर पट्टी बांधण्यानें जास्त दुर्गंध वाढतो. दंतधावन, मुखप्रक्षालन, स्नान न कर-

ध्याने व वस्त्र न धुण्याने तुमच्या शरीरापासून जास्त दुर्गंध उत्पन्न होऊन
 या जगांत बहुत रोग उत्पन्न होऊन जीवांला पीडा पोंचवितात तितके तुझांला
 जास्त पाप लागते. ज्याप्रमाणे जत्रेमध्यें मळ जास्त झाल्यामुळे महामारीचा
 उपद्रव सुरू होतो व जीवाला अनेक प्रकारें त्रास होतो. दुर्गंध उत्पन्न न
 झाला तर हे रोग होत नाहीत व जीवालाहि दुःख होत नाही. ह्मणून तुझी
 दुर्गंध वाढवीत असल्यामुळे अधिक अपराधी आहांत; व जे तोंडावर पट्टी
 बांधीत नाहीत, मुखप्रक्षालन, दंतधावन, स्नान व वस्त्रक्षालन करतात ते शुद्ध
 राहत असल्यामुळे तुमच्यापेक्षां जास्त चांगले. ज्याप्रमाणे अंत्यजाच्या सहवासानें
 बुद्धिहि निर्मल होत नसते, त्याचप्रमाणे तुमच्या सहवासानें बुद्धिहि वाढत
 नाही. रोग जास्त होण्याने व बुद्धि कमी झाल्याने धर्मानुष्ठानहि ठीक होऊं
 शकत नाही, अशीच स्थिति नेहेमी दुर्गंधयुक्त असणाऱ्या तुमची व तुमच्या
 संगतीने असणारांची अवश्य होत असते. (प्र०) ज्याप्रमाणे बंद असलेल्या
 घरांत पेटवलेल्या अग्नीची ज्वाला बाहेर पडून बाहेरच्या जीवाला त्रास देणारा होत
 नाही, त्याचप्रमाणे आह्मी तोंडावर पट्टी बांधून वायूला प्रतिबंध करून बाहेरच्या
 जीवाला कमी दुःख पोंचवीत असतो. मुखावर पट्टी बांधण्याने बाहेरच्या
 जीवांला दुःख पोंचत नाही. जवळ जवळ असलेल्या अग्नीवर आडवा हात
 धरण्याने जसा त्या अग्नीपासून कमी त्रास होतो त्याचप्रमाणे तोंडावर प्रतिबंध
 पडदा नसेल तर एकदम तोंडांतील उष्ण वायूने तोंडाबाहेरील वायूतील
 जीवांना जास्त पीडा अवश्य झाली पाहिजे. (उ.) ही तुमची गोष्ट बालबु-
 द्दीची आहे. प्रथम हें पहा कीं, जेथें छिद्र नाही व बाहेरील वायूचा आंतील
 वायूशी संबंध नाही तेथें अग्नि जळूंच शकत नाही. जर हें तुझांला प्रत्यक्ष
 पाहावयाचें असेल तर एका कंदिलांत दिवा पेटवून त्याचीं सर्व छिद्रे बंद करा
 ह्मणजे थोड्याच वेळांत तो दिवा विझेल. ज्याप्रमाणे पृथिवीवर रहाणारे प्राणी
 बाहेरच्या वायूच्या योगाशिवाय जगूं शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे अग्नीहि जळूं
 शकत नाही. जर अग्नीच्या प्रगतीचा एका बाजूने निरोध केला तर दुसऱ्या
 बाजूने तो अधिक वेगानें निघून जाईल. तोंडाच्या आड हात धरला तर
 तोंडाच्या बापेने आपणाला जास्त आंच लागते खरी पण ती हातावर अधिक
 लागत असते. ह्मणून तुमची गोष्ट सत्य नाही. (प्र.) हें सर्व लोक जाण-
 तात कीं, कोणा मोठ्या मनुष्याच्या कानांत कांहीं बोलावयाचें असेल तर
 आपल्या तोंडावर हातरुमाल किंवा हात धरून बोलतात. कारण कीं, आपल्या

मुखांतील थुंकी किंवा दुर्गंध त्याला लागू नये. त्याचप्रमाणे जेव्हां कोणी पुस्तक वाचू लागले असतां त्यावर अवश्य थुंकी उडते व ते उच्छिष्ट होते व विषडते ह्मणून मुखावर पट्टी बांधणे उत्तम आहे. (उ.) यावरून हें सिद्ध झालें की, जीव रक्षणासाठीं पट्टी बांधणे व्यर्थ आहे. जेव्हां मोठ्या माणसांच्या कानांत बोलावयाचें असतां तोंडावर रुमाल एवढ्यासाठीं धरितात कीं, करावयाची गुप्त गोष्ट तिसऱ्या कोणाला ऐकू येऊ नये पण जेव्हां उघड गोष्टी बोलावयाच्या असतात तेव्हां कोणीही तोंडावर पडदा धरित नाही यावरून हें उघड होतें कीं, हें सर्व गुप्त गोष्टीसाठीं आहे. इंतधावनादि न करण्यानें तर तुमच्या तोंडांतून फारच दुर्गंध निघत असतो, व जेव्हां तुम्ही कोणाजवळ किंवा कोणी तुम्हांजवळ येत असेल तेव्हां त्याला दुर्गंधीशिवाय आणखी काय मिळणार आहे ? अशीं तोंडावर पडदा धरण्याची बहुत अन्य कारणे आहेत. पुष्कळ मनुष्यांसमोर गुप्त गोष्ट एकाच्याच कानांत सांगावयाची असल्यास जर तोंडावर पडदा धरला नाही तर तोंडांतील निघावलेला वायु जसा पसरले तसे ते शब्दही पसरतील. जेव्हां ते दोघे एकांतांत असतात, तेव्हां तोंडावर कपडा धरण्याचें कांहींच कारण नसतें. कारण तेथें ऐकणारा तिसरा कोणी नसतोच. थोरांवर थुंकी पडूं नये ह्मणजे काय लहानांवर पडावी ? व त्या थुंकीपांसून बचूही शकत नाहीत. आक्षी जरी दुरून गोष्टी केल्या व वायु आमच्याकडे किंवा दुसऱ्याकडे वाहात असला तर थुंकी वायूच्या बरोबर सूक्ष्म होऊन त्रसरेणू अंगावर अवश्य पडत असतील. याचा दोष मोजणें ही अविद्येची गोष्ट आहे. तोंडाच्या वाफेनें जीवाला दुःख पोचत असेल किंवा ते मरत असतील तर वैशाख व जेष्ठ महिन्यांतील सूर्याच्या महान उष्णतेनें वायुकायांतील जीव मेल्यावांचून एकहि राहूं शकत नाहीत; पण त्या उष्णतेनेंही जीव मरूं शकत नाहीत, ह्मणून तुमचा सिद्धांत असत्य आहे. जर तुमचे तीर्थंकर पूर्ण विद्वान् असते तर अशा व्यर्थ गोष्टी कां करते ? पहा ! त्या जीवाला पांढा पोचते कीं ज्यांची वृत्ति सर्व अवयवांसह विद्यमान असते. पहा:—

पंचावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य ५।२७ ॥

जेव्हां पांच इंद्रियांचा पांच विषयांशीं संबंध घडतो तेव्हांच सुखाची किंवा दुःखाची प्राप्ति जीवाला होते. जसें बहिन्याला गालिप्रदान, आंघऱ्याला रूप, किंवा जवळून भयानक सर्प व्याघ्रादिकांचें गमन, शुन्य बघिराला स्पर्श,

पीनस रोग्याला गंध, व शून्य जिह्वावाल्याला रस यांची प्राप्ति होत नाही, त्याचप्रमाणे त्या जीवांचीहि व्यवस्था आहे. पहा ! जेव्हां मनुष्याचा जीव सुषुप्तिदशेमध्ये असतो, तेव्हां त्याला सुख किंवा दुःख यांची प्राप्ति होत नसते, कारण तो शरीराच्या आंत तर असतोच पूण त्याच्या शरीराच्या बाहेरील अवयवांशी संबंध नसतो, ह्मणून त्याला सुखदुःखाची प्राप्ति होत नाही. वैद्यलोक व सध्यांचे डॉक्टर नशा येण्याचे औषध देऊन मनुष्याला गुंगवून त्याला चिरातात, तेव्हां मुळांच दुःख विदित होत नसते, त्याचप्रमाणे वायुकायांतील व अन्य स्थावर शरीरयुक्त जीवांला दुःख किंवा सुख प्राप्त होत नाही, तेव्हां पीडेपासून त्यांना सोडवण्याची गोष्ट कशी बरे सिद्ध होईल ? जेव्हां जेव्हां त्यांना सुखदुःखाची प्राप्ति प्रत्यक्ष नाही तेव्हां अनुमानादिक येथे युक्त कसे बरे होऊ शकतील ? (प्र०) ज्या अर्थी ते जीव आहेत त्या अर्थी त्यांना कसे बरे सुखदुःख होण्यासारखे नाही ? (प्र०) ऐका मोळे लोक हो ! तुम्ही जेव्हां सुषुप्तिमध्ये असता तेव्हां तुम्हांला सुखदुःख कां बरे प्राप्त होत नसते ? प्रसिद्ध संबंध हाच सुखदुःखाच्या प्राप्तीचा हेतु आहे. आतांच याचे उत्तर आम्ही दिले आहे की, नशा येण्याचे औषध देऊन डॉक्टरलोक रोग्याला फाडतात तरीहि त्याला दुःख विदित होत नाही, त्याचप्रमाणे अतिमूर्छित जीवांना सुखदुःख कसे प्राप्त होईल ? कारण तेथे त्यांची प्राप्ति होण्याचे कोणतेच साधन नसते. (प्र०) पहा ! हिरव्या शाकपाक कंद यांना आह्मी खात नाही, कारण हिरव्या भाजीत व कंदमूलांमध्ये अनंत जीव असतात. जर आम्ही त्यांना खाल्ले तर त्यांना मारण्याचे व पीडा देण्याचे पाप आम्हांला लागेल. (उ०) ही तुमची भयंकर अज्ञानाची गोष्ट आहे. हरित शाक खाण्याने जीवांना मारणे व त्यांना पीडा देणे हे कोणत्या आधारावरून तुम्ही मानता ? जणू त्यांना पीडा झालेली तुम्हांला प्रत्यक्ष दिसते तरी आम्हांला तरी प्रत्यक्ष दाखवा, ती तुम्हांलाहि प्रत्यक्ष दिसणार नाही व आम्हांलाहि तुम्ही दाखवू शकणार नाही. जेथे प्रत्यक्ष नाही तेथे अनुमान, उपमान व शब्दप्रमाणहि लागू होऊ शकत नाही. वर जे आम्ही उत्तर दिले आहे ते या गोष्टीलाहि लागू पडते. अत्यंत अंधकार, महासुषुप्ति व महानशा यांमध्ये असणाऱ्या जीवांना सुखदुःख होत असे मानणे ही तुमच्या तीर्थकरांचीहि चूक आहे. या तीर्थकरांनी तुम्हांला ही युक्ति व विद्या यांच्या विरुद्ध गोष्टीचा उपदेश केला ! जर वर सान्त आहे तर त्यांत राहणारे अनंत कसे

असं शकतील ? जर कंद हा अंतर्धान आहे असे आह्मी पाहतो तर त्यांत राहणारेहि सान्तच (नियमित) असले पाहिजेत. ज्या अर्थी त्यांना तुम्ही अनंत मानतां त्या अर्थी तुमची ती मोठी चुकी आहे (प्र०) पहा ! तुम्ही तापविल्यावाचूनच कच्चे पाणी पितां हें फार पाप करित आहांत. जसे आह्मी तापविलेले पाणी पितों त्याचप्रमाणे तुम्हीहि पा. (उ०) इति तुमची अमयुक्त गोष्ट आहे कारण कीं, जेव्हां पाणी तापवितां तेव्हां त्यांतील जीव मरून जातात, व त्यांच्या प्रेतांच्या अर्कानें तें पाणी युक्त असल्यामुळे तें पाणी ह्मणजे त्यांच्या शरीरांचें आसव तुम्ही पितां असे ह्मणण्यांस हरकत नाही, अर्थात् तुम्ही फार पापी आहांत. जे थंड पाणी पितात ते तसे नाहीत. कारण, जे थंड पाणी पितात तें पाणी प्याल्याबरोबर पोटांत जातें व तेथें तें थोडेसें ऊन होतें व त्यांतील जीव आसाबरोबर बाहेर पडतात. तात्पर्य, या रीतीनें पाहतां जलकायांतील सुखदुःख होतें असें संभवत नाही. तेव्हां त्यापासून पापहि कोणाला होणार नाही. (प्र०) ज्याप्रमाणें जठराग्नीनें तापलेल्या पाण्यांतून जीव बाहेर जातात त्याचप्रमाणें विस्तारानें तापलेल्या पाण्यांतून कां जात नाहीत ? (उ०) हां जातच असतील. पण तुम्ही तोंडांतील ऊष्ण वायूच्या योगानें जीव मरतात असें मानतां त्या तुमच्या मताप्रमाणें पाणी तापल्यानेंहि जीव मरतील किंवा अधिक पाणी होऊन निघून जात असतील किंवा त्यांचों मृत शरीरें जलामध्ये सडून, तुम्ही तें पाणी पितां ह्मणून तुम्ही अधिक पापी होतां कीं नाही ? (प्र०) आह्मी आपल्या हातांनीं पाणी तापवीत नाहीं व कोणीहि गृहस्थाला तापविल्याला आज्ञाहि करित नाहीं तेव्हां आह्मी पापी नाहीं. (उ०) जर तुम्ही ऊष्ण जल घेत किंवा पीत नसाल तर कोण गृहस्थ कशाला तापवील ? ह्मणून त्या पापाचा भोग तुम्हालाच होईल इतकेंच नव्हे तर तुम्ही अधिक पापी होत असले पाहिजे; कारण कीं, जर तुम्ही कोणा एका गृहस्थाला ऊष्ण उदक करण्यास सांगितले असतें, तर एकेच ठिकाणीं पाणी ऊन केलें गेलें असतें, पण आतां ते गृहस्थ अशा भ्रमांत असतात कीं, साधुमहाराज कोणाच्या घरीं येतील कोण जाणे, ह्मणून कित्येक गृहस्थ आपआपल्या घरीं जल उष्ण करून ठेवतो. ह्मणून त्या पापाचे तुम्ही भागी होतां तसेंच अधिक लांकडे व अधिक अग्नि पेटविल्यानें वर लिहिल्याप्रमाणें स्वयंपाक, शेती व व्यापार इत्यादिकांमध्ये तुम्हीच जास्त पापी व नरकगामी होत असतां. तसेंच पुन्हां तुम्ही उष्ण जल करण्याच्या मुख्य उद्देशानें, उष्ण जल पिण्याचा व थंड जल

न पिण्याचा उपदेश करीत असतां त्यामुळे पापाचे मुख्य भागीदार तुम्हीच होतां, व जे या तुमच्या उपदेशाप्रमाणें वागतात तेहि पापीच होत असतात. आतां पहा ! कीं तुम्ही महान् अबिद्येमध्ये निमग्न होत असतां कीं नाहीं ? पहा, लहान शूद्र जीवावर दया करणें व अन्य मत्वाच्या माणसांची निंदा करणें व त्यांच्यावर उपकार हीं करणें हे काय लहान पाप आहे ? जर तुमच्या तीर्थकरांचें मत खरें असतें तर सृष्टीमध्ये इतक्या नद्या वाहाताहेत व जें इतकें जल परमेश्वरानें उत्पन्न केले आहे तें कां केले असतें ? व तो सूर्यालाहि उत्पन्न न करता, कारण त्याच्या योगानें कोट्यान् कोटी जीव तुमच्या मतानुसार मरत असतात ! जेव्हां ते दिवमान् होतें कीं, ज्यांना तुम्ही ईश्वर मानतां त्यांनीं दया करून सूर्याचा ताप व मेष कां बंद केले नाहीं ? व पूर्वोक्त प्रकारावांचून विद्यमान् प्राण्यांला सुखदुःखाची प्राप्ति कन्दमूल पदार्थांमध्ये राहणाऱ्या जीवांला झाली नसती. सर्वथा सर्व जीवावर दया करणें हेहि दुःखालाच कारण होतें; जर तुमच्या मतानुसार सर्व लोक वर्तन करतील व चोर व डाकू यांना शिक्षा करणार नाहींत तर किती पाप होईल बरें ! हणून दुष्टांना दयावत् शिक्षा करण्यांत व श्रेष्ठांचें पालन करण्यांतच खरी दया आहे. व याच्या विपरीत आचरणामध्ये दया व क्षमा यांचा नाश होतो. जितके जैन लोक दुकानदारी करतात ते सर्व असत्यच बोलत असतात, दुसऱ्याच्या घनाचा अपहार करतात व दांनांला उळणें दगैरे कुकर्म करतात. याच्या निवारणासाठीं तुम्ही उपदेश कां करीत नाहीं ? मुखावर पट्टी बांधण्याच्या ढोंगामध्ये कशाला राहतां ? जेव्हां तुम्ही चेला व चेली करतां तेव्हां केशलुञ्ज करतां व बहुत दिवस भुकेलेले राहण्यानें आपल्या व दुसऱ्याच्या आत्म्याला पीडा देतां, आपण पीडा करून दुसऱ्याला दुःख देतां, आत्महत्या अर्थात् आत्म्याला दुःख देणारें होऊन कां बरें हिंसक बनतां ! हत्ति, घोडे, बैल, उंट इत्यादिकांवर चढण्यांत मनुष्यांला मजुरीला लादण्यांत जैन लोक कां बरें पाप मानीत नाहींत ? जर तुमचें चेले अशा वाक्कळ गोष्टीला सत्य करूं शकणार नाहींत. तर तुमचे तीर्थकरहि त्यांना सत्य करूं शकणार नाहींत. जेव्हां तुम्ही कथा वाचीत असतां तेव्हां तुमच्या श्रोत्यांच्या व तुमच्या मधील जीव तुमच्या मतानुसार मरतच असतील, तेव्हां तुम्ही या पापाचें मुख्य कारण कां बरें होत असतां ? या थोड्याशा कथनानें विचार

करून पुष्कळ जाणावें. तात्पर्य या जल, स्थल व वायूंतल स्थावर शरीरयुक्त अत्यंत मूर्च्छित जीवांला दुःख किंवा सुख पोचत नाही.

(१२) असंभव गोष्टी.

आतां जैनांच्या आणखीहि मोठ्याच असंभव गोष्टी लिहितां. त्या तुझी ऐकल्या पाहिजेत. हेंहि तुझी या ठिकाणी ध्यानांत ठेवलें पाहिजे कीं, आपल्या हातांनीं साडेतीन हातांचें एक धनुष्य होतें व काळाची संख्या जशी पूर्वी सांगितली आहे ती लक्षांत घ्यावी. रत्नसार भाग पृ. १६६-६७ मध्ये लिहिलें आहे कीं, (१) ऋषभदेवांचे शरीर ५०० धनुष्ये लांब व ८४,००,०००, पूर्व वर्षांचें आयुष्य होतें. (२) अजितनाथाचें ४५० धनुष्य शरीर लांब असून ७२,००,००० पूर्व वर्षांचें आयुष्य होतें. (३) संभवनाथाचें शरीर ४०० धनुष्य असून त्याचें आयुष्य ६०,००,००० पूर्व वर्षे होतें. (४) अभिनन्दनाचें शरीर ३५० धनुष्य असून त्याचें आयुष्य ५०,००,००० पूर्व वर्षे होतें. (५) सुमतिनाथाचें शरीर ३०० धनुष्ये असून त्याचें आयुष्य ४०,००,००० पूर्व वर्षे होतें. (६) पद्माचें शरीर १४० धनुष्ये असून त्याचें आयुष्य ३०,००,००० पूर्व वर्षे होतें. (७) पार्श्वनाथाचें २०० धनुष्ये शरीर असून २०,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें, (८) चंद्रप्रभाचें १५० धनुष्ये शरीर व १०,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें (९) सुविधीनाथाचें १०० धनुष्ये शरीर व २,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें. (१०) शीतलनाथाचें ९० धनुष्ये शरीर व १००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें (११) श्रेयांसनाथाचें ८० धनुष्ये शरीर व ८४,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें. (१२) वासुपूज्य स्वामीचे ७० धनुष्ये शरीर व ७२,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें. (१३) विमलनाथाचें ६० धनुष्ये शरीर व ६०,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें. (१४) अनन्तनाथाचें ५० धनुष्ये शरीर व ३०,००,००० वर्षे आयुष्य होतें. (१५) धर्मनाथाचें ४५ धनुष्ये शरीर व १०,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें. (१६) शान्तिनाथाचें ४० धनुष्ये शरीर व १०,००,००० पूर्व वर्षे आयुष्य होतें (१७) कुंथुनाथाचें ३५ धनुष्ये शरीर व ९५००० वर्षे आयुष्य होतें, (१८) अमरनाथाचें ३० धनुष्ये शरीर व ८४००० वर्षे आयुष्य होतें, (१९) मल्लीनाथाचें २५ धनुष्ये शरीर व ५५००० वर्षे आयुष्य होतें, (२०) मुनिसुव्रताचें २० धनुष्ये शरीर व ३०००० वर्षे

आयुष्य होतें, (२१) नेमिनाथाचें १४ धनुष्यें शरीर व १००० वर्षें आयुष्य होतें, (२२) नेमिनाथाचें १० धनुष्यें शरीर व १००० वर्षें आयुष्य होतें. (२३) पार्श्वनाथाचें ९ हात शरीर १०० वर्षें आयुष्य होतें व (२४) महावीराचें ७ हात शरीर व ७२ वर्षें आयुष्य होतें.

हे चव्वीस तीर्थंकर जैनांचें मतप्रवर्तक आचार्य व गुरु होत. यांनाच जैन लोक परमेश्वर मानतात. ते समजतात कीं, हे सर्व मोक्षाळा गेले आहेत. बुद्धिमान् लोकांनीं विचार करावा कीं, इतकें मोठें शरीर व एवढें आयुष्य मनुष्याला असूं शकेल कीं काय ? या भूगोलावर अशी थोर माणसें थोडींशींच बसू शकतील, हा जैनांच्या गप्पांच्या आधारावरून पौराणिकांनीं एक लक्ष दहा हजार वर्षांचें तें आयुष्य लिहिलें आहे तेंहि खरेच नाही, तेव्हां जैनांचें कथन तरी खरें कसें होऊं शकेल ? आतां आणखी थोडें ऐकाः—

(कल्पभाष्य पृ. ४)—नागकेतानें गांवाएवढी शिला एका अंगुलीवर धरली ! (कल्प. पृ. ३५) महावीरानें आंगठ्यानें पृथिवी दाबली. व त्यामुळें शेष कांपूं लागला ! (कल्प. पृ. ४६) महावीराला सर्पानें चावा घेतला. त्या जखमेतून रक्ताऐवजीं दूध बाहेर आलें. व तो सर्प आठव्या स्वर्गांत गेला ! (कल्प. पृ. ४७) महावीराच्या पायावर खीर शिजविली असतां त्याचे पाय जळले नाहींत ! (कल्प. पृ. १६) लहानशा भांड्यांत ठंट बोलविला ! (रत्नसार भा. १ पृ. १४) शरीराचा मळ काढूं नये व चोळूं नये. (विवेकसार भाग १ पृ. १५) जैनांच्या एका दमसार साधूनें क्रोधित होऊन उद्वेगजनक सूत्र हाटलें व एका शहराला आग लावली, हा महावीर तीर्थकरांचा अत्यंत प्रिय होता. (विवेकसार भाग १ पृ. १२७) राजाची आज्ञा अवश्य मानली पाहिजे. (विवे. भाग १ पृ. २२७) एका कोशा वेश्येनें थाळीमध्ये सरसांचा ढीग करून त्यावर फुलांनीं झांकलेली सुई उभी करून तीवर उत्तम प्रकारें नाच केला. पण सुई पायांत गेली नाहीं व ढीगहि वांकडा तिकडा झाला नाहीं !!! (तत्वविवेक पृ. २२८) या कोशा वेश्येशीं एका स्थूल मुनीनें १२ वर्षेपर्यंत भोग केला. आणि नंतर दीक्षा घेऊन सद्गतीला गेला व कोशा वेश्याहि जैनधर्म पालन केल्यामुळें सद्गतीला गेली. (विवेक भाग १ पृ. १८५) एका सिद्धाची गळ्यांत बांधण्याची कथा एका चैत्याला दररोज ५०० मोहोरा देत असे. (विवेक. भा. १ पृ. २२८)

बलवान् पुरुषाची आज्ञा व देवाची आज्ञा मोडल्याने व घोर वनांत कष्टाने राहिल्याने व गुरु, माता, पिता कुलाचार्य, ज्ञातीचे लोक व धर्मोपदेशा यांचा प्रतिकार केल्याने धर्मांत न्यूनता होते असल्याने धर्माची हानि होते.

(समीक्षक) आतां पहा यांच्या असत्य गोष्टी ! एक मनुष्य गांवा एवढा दगड आपल्या एका अंगुळावर कधी धरूं शकेल काय ? तसेच पृथिवीवर आंगठा दाबल्याने पृथिवी दाबली जाणें शक्य आहे काय ? जर शेषनाग नाहीच तर कांपणार कोण ? शरीराला कापल्यावर त्यांतून दूध निघालें असें कोणी पाहिलें आहे काय ? हें जादूच्या खेळाशिवाय दुसरे काहीं नाही. त्याला चावणारा सर्प स्वर्गांत गेला व श्रीकृष्ण तिसऱ्या नरकांत गेले हें किती खोटें आहे ? जेव्हां महावीराच्या पायावर खीर शिजविली तेव्हां त्याचे पाय कसे जळले नाहीत ? लहानशा भांड्यांत उंट कधी तरी येऊं शकतो काय ? जे शरीराचा मळ काढून टाकीत नाहीत व जे अंग चोळीत नाहीत ते दुर्गंधरूप महानरक भोगीत असतील. ज्या साधूनें नगर जाळलें त्याची दया व क्षमा कोठें गेली ? जर महावीराच्या संगतीनें त्याचा आत्मा पवित्र झाला नाही तर महावीराच्या मरणानंतर त्याच्या आश्रयानें जैन लोक कधीहि पवित्र होणार नाहीत. राजाची आज्ञा मानली पाहिजे पण जैन लोक बनिये आहेत व्हाणून राजाला भिऊन त्यांनीं ही गोष्ट लिहिली असेल. कोशा वेश्येचें शरीर कितीहि हलकें असलें तरी सरसांच्या ढीगावर सुई उभी करून तिच्यावर नाचणें, पायांत सुई न बोचणें व ढीग अस्ताव्यस्त न होणें हें अशक्य असल्यामुळें तो वृत्तांत अगदीं असत्य नाही तर काय ? कोणीहि कोणत्याच अवस्थेंत धर्म सोडतां नये, काहीं झालें तरी हरकत नाही. कथा हें एक वस्तू आहे तें दररोज पांचशें मोहोरा कशा बरें देईल ? आतां जर अशा कहाण्या लिहूं लागलों तर ग्रंथ फारच मोठा होईल व्हाणून आतां जास्त लिहीत नाहीं या जैनांच्या थोड्याशा गोष्टी सोडून बाकी सर्व मिथ्याच गोष्टी भरल्या आहेत. पहा:—

दोषसि दोरवि पढमे । द्रुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे ॥

बारसससि बारसरवि । तत्यमि इनि दिठ ससि रविणो ॥

प्रकरण. भा. ४ सू. ७७.

जे जंबुद्वीप लक्ष योजनें व्हाणजे चार लक्ष कोस आहे असें लिहिलें होतें. त्यांत हें पडिलें द्वीप आहे. यामध्यें दोन चंद्र व दोन सूर्य आहेत. व लवणसमुद्रा-

मध्यें त्याच्या दुष्पट ह्य. चार चंद्र व व चार सूर्य आहेत. तसेंच धातकीखंडांत बारा चंद्र व बारा सूर्य आहेत. यांची तिप्पट केली ह्य० छत्तीस होतात व त्यामध्ये जंबुद्वीपाचे व चार लवण समुद्राचे मिळविले ह्याजणे बेचाळीस होतात. कालोदधि समुद्रामध्ये बेचाळीस सूर्य व बेचाळीस चंद्र आहेत. याच प्रमाणें पुढील द्वीप व समुद्रामध्ये पुर्वोक्त बेचाळीसाच्या तिप्पट केले असतां एकाशें सव्वीस होतात व त्यांत धातकी खंडाच्या बाहेरील लवणसमुद्राचे चार व जंबुद्वीपाचे दोन हे सव्वे एकच केले असतां एकाशें चव्वेचाळीस चंद्र व १४४ सूर्य पुष्करद्वीपामध्ये होतात. ही अर्ध्या मनुष्यक्षेत्राची गणना आहे. पण जेथें मनुष्य राहत नाहींत तेथें पुष्कळ सूर्य व चंद्र स्थिर आहेत. पूर्वोक्त १४४ ची तिप्पट करून, जंबुद्वीपाचे दोन चंद्र व दोन सूर्य व चार चार लवण समुद्राचे व बारा बारा धातकी खंडाचेच बेचाळीस कालोदधीचे मिळविले असतां ४९२ चंद्र व ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्रांत होतात. या सर्व गोष्टी श्रीजिनभद्र गणक्षिमाश्रमणानें मोठ्या "संघयणी" मध्ये, तसेंच "योतिसकरंडकपयना" मध्ये व "चंद्रपञ्चति" व "सूर्यपञ्चति" प्रमुख सिद्धांतग्रंथांमध्ये या प्रमाणें लिहिल्या आहेत.

(समीक्षक) भूगोल खगोल जाणणारे लोक हो ! आतां ऐका ! या एका भूगोलामध्ये एका प्रकारें ४९२ चंद्र व सूर्य व दुसऱ्याप्रकारें अनेक चंद्र व सूर्य असे हे लोक मानतात ! आपलें मोठें भाग्य आहे कीं, वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धांतादि ज्योतिषग्रंथांचें अध्ययन करून ठीक ठीक भूगोल व खगोल यांचें ज्ञान झालें, नाहीं तर या जैनांच्या महा अंधकारामध्ये सांपडलों असतों तर जसे आजु जैनलोक अविद्याग्रस्त आहेत तद्वतच आह्मी राहिलों असतों. या अविद्वानांला अशी शंका आली कीं, जंबुद्वीपांतील एक सूर्य व चंद्रानें काम भागत नाहीं; कारण एवढ्या मोठ्या पृथिवीला तीस घटिकांमध्ये एक चंद्र व सूर्य पुनः पुनः कसे येऊं शकतील ? हे लोक सूर्यपेक्षांहि पृथिवीला मोठी मानत त ही यांची मोठीच चूक आहे.

दोससि दो रवि पंती एगंतरियाळ सटिसंखाया ॥

मेरु पयाहिणंता । माणुसखित्ते परि अडंति ॥

प्र. भा. ४।७९॥

मनुष्य लोकांतील सूर्य व चंद्र यांच्या पंक्तिची संख्या सांगतात. दोन चंद्र व सूर्य यांची पंक्ति (श्रेणी) आहे. ते एक लक्ष योजन ह्य० चार

लक्ष कोसांच्या अंतरा वरून चालतात. जसे सूर्याच्या पंक्तीच्या आंतरीयभागी चंद्राची पंक्ती आहे याचप्रमाणे चंद्राच्या पंक्तीच्या आंतरीय भागी सूर्याची पंक्ती आहे. याचप्रमाणे चार पंक्ती आहेत. एकएका चंद्रपंक्तिमध्ये ६६ चंद्र आहेत. व एकएका सूर्यपंक्तिमध्ये ६६ सूर्य आहेत. या चारहि पंक्ति जंबुद्वीपांतील मेरू पर्वताला प्रदक्षिणा करीत करीत मनुष्यक्षेत्रांमध्ये परिभ्रमण करतात. ज्यावेळीं जंबुद्वीपांतील मेरूच्या दक्षिणदिशेला एक सूर्य फिरत असतो, तिथे त्याच्या उत्तर दिशेला दुसरा सूर्य असतो, त्याच प्रमाणे लग्नसमुद्राच्या एक एका दिशेमध्ये दोन दोन फिरत असतात, धातकी खंडाच्या सहा सहा, कालोदधीच्या २१, पुष्करार्धाच्या ३६, या प्रकारे सर्व मिळून ६६ सूर्य दक्षिणदिशेमध्ये व ६६ सूर्य उत्तरदिशेमध्ये आपआपल्या क्रमाने फिरत असतात. या दोनहि दिशांचे सर्व सूर्य एकत्र केले असतां १३२ होतात. याचप्रमाणे ६६ चंद्राच्या दोनहि बाजूंची बेरीज केली असतां १३२ होते. हे सर्व मनुष्य लोकांमध्ये फिरत असतात. याचप्रमाणे चंद्राबरोबर नक्षत्रांच्याहि ज्याच पंक्ति जाणाव्या.

(समीक्षक) आतां पहा ! या भूगोलांवर १३२ सूर्य व १३२ चंद्र जैनाच्या घरावर तापत असतात ! जर इतके तापत आहेत तर ते जीवंत तरी कसे राहिले ? रात्रीच्या वेळीं थंडीच्या माराने जैन लोक जखडून जात असतील ! अशा असत्य गोष्टींमध्ये भूगोल व खगोल विद्या न जाणणारेच फसतात अन्य नाहीत. जर एकच सूर्य या भूगोलासदृश अन्य भूगोलांवरहि प्रकाशतो तर या लहानशा भूगोलाची तर कथा काय ? जर पृथिवी फिरली नसती व सूर्यच पृथिवीच्या चारहि बाजूला फिरला असता तर कित्येक वर्षांचा दिवस व रात्र झाली असती. सुमेरू हा उद्दिमालयावांचून दुसरा कोणताच पर्वत नाही हा सूर्याच्या समोर असा आहे की, जशी घटाच्या समोर मोहरीचा दाणा. जोपर्यंत जैनमतामध्येच हे लोक राहतील तोपर्यंत त्यांना या गोष्टी समजू शकत नाहीत व सदैव अंधेरांतच राहतील.

समत्तचरण सहियासर्व्व लोगं फुसे निरवेसेसं ॥

सत्तचय उदस भाए पंचय सुप देसविर ईए ॥

सम्यक् चरित्र सहित जे केवळी असतात ते केवळ समुद्रात अवस्थेपासून सर्व चवदा राज्य लोकांमध्ये आपला आत्मप्रदेश करून फिरतील.

(समीक्षक) जैन लोक १४ राज्यें मानतात. त्यांतील चवदाव्या शिखरावरील सर्वार्थ सिद्धिच्या विमानाच्या ध्वजेवर थोडें दूर सिद्धशिला आहे. तसेंच ज्याला शिवपुर असें म्हणतात, त्यांत केवळी, अर्थात् ज्यांना केवळ ज्ञान, सर्वज्ञता व पूर्णपवित्रता प्राप्त झाली आहे, ते जातात, व आपल्या आत्मप्रदेशामुळे सर्वज्ञ असतात. ज्यांचा प्रदेश असतो ते विभू नसतात व जे विभू नसतात ते कधीहि सर्वज्ञ असू शकत नाहीत. कारण की, ज्याचा आत्मा एकदेशी असतो तोच जातो, येतो व बद्ध, मुक्त, ज्ञानी व अज्ञानी होत असतो; तसा सर्वव्यापी व सर्वज्ञ होऊ शकत नाहीत. जे जैनांचे तीर्थंकर जीवरूप अलग व अलपज्ञ होऊन राहिले होते, ते सर्वव्यापक सर्वज्ञ होऊ शकत नाही. पण जो परमात्मा अनाद्यनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञान-स्वरूप आहे त्याला जैन लोक मानीत नाहीत, ज्यामध्ये सर्वज्ञत्वादिगुण यथा-तथ्यपणाने असू शकतात.

गवभरति पलियाऊ । तिगाऊ उक्रोसते जहबेणं ॥

मुच्छिम दुहावि अन्तमहु । अङ्गुल असंख भागतणू ॥२४१॥

मनुष्ये दोन प्रकारची आहेत. एक गर्भापासून उत्पन्न झालेली व दुसरी गर्भाशिवाय उत्पन्न झालेली. त्यापैकी गर्भज मनुष्यांचे उत्कृष्ट तीन पल्योपम आयुष्य जाणावे व तीन कोसांचे शरीर जाणावे (समीक्षक) ज्यांचे तीन पल्योपम व तीन कोसांचे शरीर आहे अशी माणसे या भूगोलावर थोडींच हाडू शकतील. पूर्वी लिहिल्याप्रमाणे जर तीन पल्योपम आयुष्य असेल व ते

प्रयापर्यंत जगत असतील तर त्यांच्या संतानाची शरीरेहि तीन कोसच पाहिजेत. अशी माणसे मुंबई शहरामध्ये दोन व कलकत्यांत तीन किंवा चारच राहू शकतील. जर असे आहे तर जैनांनी एका नगरामध्ये अशी माणसे राहतात असे लिहिले आहे तेव्हा ते नगरहि लाखो कोसांचे असले पाहिजे. सर्व भूगोलावर तसले एकहि शहर राहू शकणार नाही.

गगनया ललरक यायेण । विरकंभा सिद्धि शिलफलह विमला ॥

गजोयणते । लोगन्तो तच्छ सिद्ध ठिई ॥ २५८ ॥

जें सर्वार्थसिद्धि विमान आहे, त्याच्या ध्वजेच्यावर १२ योजने सिद्धशिला आहे. तिची लांबी, रुंदी व जाडी ४५ लक्ष योजने आहे, ती सर्व शुभ असून सुवर्णमय स्फटिकाप्रमाणे निर्मळ अशी सिद्धशिलेची सिद्धभूमी आहे. हिला कोणी ' ईषत् प्राग्भरा ' असेंहि म्हणतात, ही सर्वार्थ सिद्धशिला विमानापासून १२ योजने अलोक आहे. हा परमार्थ वेष्टली श्रुत जाणत आहे. ही सिद्धशिला सर्वार्थ मध्यभागामध्ये ८ योजने स्थूल आहे ती चार दिशामध्ये व चार उपदिशामध्ये माशीच्या पंखाप्रमाणे पातळ होत गेली आहे. उत्तान छत्र व आकार करून सिद्धशिलेची स्थापना केली आहे या शिलेच्यावर एका योजनाच्या अंतराने लोकान्त आहे व तेथे सिद्धलोक राहतात. (समीक्षक) या ठिकाणी लक्षांत आणले पाहिजे की, जैनांच्या मुक्तीचे स्थान सर्वार्थसिद्धि विमानाच्या ध्वजेच्यावर ४५ लक्ष योजनांची एक शिला आहे, ती कितीहि जरी स्वच्छ व निर्मळ असली तथापि तिच्यावर राहणारे मुक्त जीव एक प्रकाराने बद्धच असतात; कारण त्या शिलेच्या बाहेर जर ते आले तर त्यांना मुक्तीसुख प्राप्त होत नाही. व जर आत राहिले तर त्यांना वायूही मिळत नसला पाहिजे. ही मुक्तीची कल्पना केवळ अविद्वानांला फसविण्यासाठीच केलेली आहे. हें निव्वळ भ्रमजाल आहे!

वित्तिचउरिं दिससरिरं । वारस जौयणति उकोसं ॥

जौयण-सहस पणिदिय । उहे बुच्छन्ति विसेसंतु ॥ प्र. ४ सं. २६७ ॥

सामान्यपणाने एक इंद्रियांचे शरीर १ हजार योजनांचे असते ते उत्कृष्ट आहे जाणावे. दोन इंद्रियांचे शब्दादिकांचे शरीर १२ योजनांचे जाणावे, चतुरिन्द्रिय भ्रमरादिकांचे शरीर चार कोस व पंचेन्द्रियांचे एक सहस्रे योजने अर्थात् चार सहस्र कोस शरीर असते असे जाणावे. (समीक्षक) चार चार हजार कोस शरीरधारी माणसे आली तर भूगोलावरच फारच थोडी मणसे राहतील. शंभरस्क माणसांनी हा भूगोल अगदी ठासून भरून जाईल व कोणाला हिंडाफिरावयाला जागाच राहणार नाही. नंतर ते जैनांलाच राहण्याचे ठिकाण व मार्ग विचारतील. त्यांना हे आपल्या घरांत ठेवतील कदाचित् ! पण चार हजार कोस शरीराच्या माणसांला निदान ३२ हजार कोसांचे तरी घर रहावयाला लागेल ! असे एक घर बनविण्यामध्ये जैनांचे सर्व धन खर्च झाले तरीहि असे घर बनणार नाही. आठ हजार कोशांची तत्कपोशी बनविण्यास लोंकडे कोठून आणणार ? व जर मध्ये खांब लावले तर तो मनुष्य आत

अवेशहि करुं शकणार नाही ! हणून अशा गोष्टी ज्या असतात त्या सर्व खोल्याच असतात.

ते थूला पळे विहुसं खिजाचे बहुति सव्वेवि ॥

ते इक्कि असंखे । खम्मे पकप्येह ॥

प्रभा. ४ लघुक्षेत्री समासप्र० सू. ४ ॥

पूर्वोक्त एक अंगुल केंसांच्या तुकड्यांनीं चार कोस औरस चौरस व तितकाच खोल खड्डा भरावा. आंगळा एवढ्या केंसाचे तुकडे सर्व मिळून बीस लक्ष सत्तावन हजार एकशें बावन होतात. या मानानें त्या विहिरीमध्ये अधिकांत अधिक तेहेतीस कोटी सात लक्ष बासष्ट हजार एकशें चार कोटी, चौवीस लक्ष पांसष्ट हजार सहाशें पंचवीस कोटी, बेचाळीस लक्ष एकोणीस हजार नऊशें साठ कोटी, सत्पाण्णव लक्ष त्रेपन हजार सहाशें कोटी (३३०७६२१०४, २४६५६२५, ४२१९९६०, ९७५३६००, ७०००००००) इतकी सर्व स्थूल लोमखंडाची संख्या त्या घन योजन पद्धतीपम विहिरीमध्ये होते. हाहि संख्योत्काल समजावा. पूर्वोक्त एका लोमखंडाचे मनानें असंख्यात खंड करपावे तेव्हां असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होतील ! (समीक्षक) आतां पहा ! यांच्या गणनेची रीती ! एका आंगळाएवढ्या केंसाचे तुकडे जितके केले आहेत तितके कधी तरी कोणाच्या गणनेमध्ये येऊं शकतात काय ? व त्यानंतरहि मनानें त्या एकएका खंडाचे असंख्य तुकडे कल्पतात ! यावरून हेंहि सिद्ध होतें कीं, पूर्वोक्त खंड हातांनीच केले असतील, जर हातांनीं नसतील तर मनानें केले असतील ! पण कशानेंहि केलेले असले तरीहि एका अंगुळा एवढ्या केंसाचे तुकडे असंख्य कसे बरें होऊं शकतील ?

जंबुद्वीपपमणं गुलजोयाणलरक वडुविरकंभी ॥

लवणाई यासेसा । बलया भाट्ट गुणदुगुणाय ॥ प्र. ४ लघ. १२ ॥

प्रथम जंबुद्वीपाचें एक लक्ष योजनाचें प्रमाण आहे व तेवढेंच जाड आहे. आकी लवणादि सात समुद्र व सात द्वीपें जंबुद्वीपाच्या प्रमाणाच्या दुप्पट आहेत. एका पृथ्वीमध्ये जंबुद्वीपादि सात द्वीपें व सात समुद्र आहेत ते पूर्वी लिहिले आहेत. (समीक्षक) जंबुद्वीपाच्या दुप्पट दोन लक्ष योजनांचें दुसरें द्वीप, तिसरें चार लक्ष योजनांचें, चौथें आठ लक्ष योजनांचें, पांचवें सोळा लक्ष

योजनांचें, सहावें वत्तीस लक्ष योजनांचें व सातवें चवसष्ट लक्ष योजनांचें व तेवढ्याच प्रमाणाचे किंवा त्यापेक्षां मोठ्या प्रमाणाचे समुद्र या पंधरा हजार परिधियुक्त भूगोलावर कसें बरे राहूं शकतील ? तात्पर्य या सर्व गोष्टी असत्य आहेत.

कुरुन इचुलसी सहसा छिचेवन्नुनई उपइ विजयं ॥

दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपचेयं ॥

प्र. भा. ४ लघु. ॥ ६३ ॥

कुरुक्षेत्रामध्ये ८४ हजार नद्या आहेत. (समीक्षक) कुरुक्षेत्र तर फारच लहान देश आहे. त्याला न पाहतांच एक छोटी गोष्ट लिहिण्यांत त्यांना लजाहि आली नाही.

यामुतरा उताऊ । इगग सिंहासनाउ अइपुबवं ।

चऊ सुवितास नि आसण, दिसिभवजिण मज्जनं होई ॥

प्र. भा. ४ लघु. ११९ ॥

त्या शिलेच्या विशेषतः दक्षिण व उत्तर दिशामध्ये एक सिंहासन आहे असें जाणावें. त्या शिलाचीं नांवें, दक्षिणदिशेमध्ये अतीपांडुकंबला, उत्तर दिशेमध्ये अतिरक्तकंबला अशीं आहेत. या सिंहासनावर तीर्थंकर बसतात. (समीक्षक) पहा ! यांच्या तीर्थंकरांच्या जन्मोत्सवादिक करण्याच्या शिळा, अशीच यांच्या मुक्तीची सिद्ध शिला आहे. अशाच यांच्या पुष्कळ गोष्टी असत्य आहेत. किती ह्मणून लिहाव्या. जल गाळून पिणें, सूक्ष्म जीवांवर नाममात्र दया करणें, रात्रीला भोजन न करणें, या तीन गोष्टी यांच्या चांगल्या आहेत. बाकी जितकें यांचें कथम आहे तें सर्व असंभव प्रस्त आहे. एवढ्या लेखानेंच बुद्धिमान् लोक पुष्कळ जाणूं शकतील, थोडेंसें हें दिग्दर्शनमात्र लिहिलें आहे. जर यांच्या सर्व असंभवनीय गोष्टी लिहिण्या तर एवढे ग्रंथ होतील कीं, त्यांचें एका आयुष्यांत पठणहि होणार नाही. व्याप्रमाणें शितावरून भाताची परीक्षा करतात त्याचप्रमाणें या थोड्याशा लेखावरून बुद्धिमानानीं इतर गोष्टींविषयीं जाणावें. यांच्या पुढें श्रितांच्या मताविषयीं लिहूं.

इति सुभाषाविभूषितो नास्तिकमतांतर्गतचारवाकबौद्धजैनमत

खंडनमंडनविषयो नाम द्वादशसमुल्लासः संपूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

या समुल्लासांत जें बायबलाचें मत वर्णिलें आहे तें केवळ ख्रिस्त्यांचेंच मत आहे असें नसून त्यायोगें यहूदी आदिहि मते गृहीत कृत आहेत. या १३ व्या समुल्लासांत ख्रिस्ती मताविषयी लिहिलें अहि त्याचें तरी कारण हेंच कीं, सांप्रत बायबलानुयायी ख्रिस्तांमत्तच मुख्य मत गणलें गेलें आहे, यहूदी वगैरे मते गौण होत, अर्थात् मुख्य-मताच्या ग्रहणांत गौण मतांचा समावेश आपोआप होतो. बायबलाविषयी लिहिणें ह्मणजे ख्रिस्ती, यहूदी वगैरे धर्माविषयी आलेंच; कारण, सदरू धर्मानुयायी बायबल हाच धर्म-ग्रंथ प्रमाण मानितात, बायबल हेंच उपरोक्त धर्माचें मूलकारण होय. बायबलाचीं भाषांतरें अनेक भाषेत मोठमोठ्या ख्रिस्ती मिशनरीनीं केलेलीं आहेत. त्यांपैकीं संस्कृत भाषेतील प्रत माझ्या वाचण्यांत आली, वाचनांतीं ज्या मला पुष्कळ शंका उद्भवल्या त्यांपैकीं कांहीं थोड्याशा ह्या समुल्लासामध्ये दिग्दर्शित केल्या आहेत. शंका दिग्दर्शित करण्याचें कारण केवळ सत्याची वृद्धि आणि असत्याचा न्हास व्हावा हा आहे. कोणाला दुःख व्हावें, कोणाची हानि करावी अथवा कोणावर मिथ्या दोषारोपण करावें हा माझा हेतु बिलकुल नाही. या भागांत प्रथम बायबलांतील वचनें देऊन नंतर त्याखालीं माझें ह्मणणें मी दिलें आहे, त्यावरून हें पुस्तक कसें आहे व त्यांतील मते कशीं काय आहेत हें सर्वांना समजून येईल. असें झालें ह्मणजे सर्व मनुष्यमात्रांनं ह्या ग्रंथाचा अभ्यास करावा, श्रवण करावें, लेख लिहावें, पक्षी प्रतिपक्षी बनून परस्पर विचारविनिमय करावा व अज्ञारीतीनं धर्माचें आंदोलन सर्वांनीं करीत असावें. आणखी माझा एक मुख्योद्देश हा आहे कीं, मनुष्यांचें धर्मज्ञान वृद्धिगत होऊन त्यांना 'सत्यासत्य' व 'कर्तव्याकर्तव्य' कर्मासंबंधी निर्णय करण्यास शक्य व्हावें व सत्याचा, कर्तव्याचा स्वीकार आणि असत्य, अकर्तव्य यांचा त्याग करण्यास त्यांना सहज साध्य व्हावें.

सर्वांना उचित आहे कीं, त्यांनीं सर्व मतमतांतरांचीं पुस्तके वाचावीं, समजून घ्यावीं, संमत असंमत याविषयी पूर्ण मनन करावें व मगच तें मत प्रतिपादन करावें. शिक्षणानें मनुष्य जसा पंडित बनतो तसा श्रवणानें तो बहुश्रुत बनतो. श्रवणानें त्याला इतर लोकांना उपदेश करतां येणार नाही परंतु स्वतःपुरतें त्याला बरेंच ज्ञान प्राप्त करतां येईल. जो कोणी पक्षांधतेनं अध्ययन करतो त्याला स्वपर गुणदोष कदापि कळणार हीत. मनुष्याचा आत्मा 'सत्यासत्या' चीं यथायोग्य निबड करण्याचें सामर्थ्य वाढ-तो आणि ह्मणून जेवढें त्याचें वाचन व श्रवण असेल तेवढ्यापुरता तरी त्याला निर्णय करणें शक्य आहे. एक स्वमताविषयी पूर्ण ज्ञानी व दुसरा जर स्वमताविषयी पूर्ण ज्ञानी असेल तर त्यांच्यामध्ये कसलाच विचारविनिमय होणें शक्य नाही, परंतु जो

अज्ञानी आहे तो अधिकाधिकच भ्रमांत पडतो. असें होऊ नये म्हणून या ग्रंथांत प्रचलित सर्व मतांविषयी अल्प-स्वल्प लिहिले आहे, त्याचकरून त्या मतांतील बाकीविषयी सत्या-सत्याचें अनुमान सर्वांना करणें सुलभ पडेल.

जे जे सर्वमान्य 'सत्य' आहे त्याविषयी सर्वांची एकवाक्यता आहे. फक्त झगडा आहे तो 'खोव्या' चा ! अर्थात् एक सत्य व दुसरे असत्य असे तरी विवाद उत्पन्न होतोच ! जे लोक 'सत्यासत्य निर्णयार्थ' संवाद करितात तोच संवाद हितकारी होय व त्यानेच अवश्य तो परिणाम प्राप्त होईल. आतां मी या समुदायांत किती मतांविषयी कोडेसें लिहून तें विचारार्थ सर्वासमक्ष ठेवतों. विचारवंतांनी तें कसें आहे हें पहावें. अलमति लेखेन विचक्षणवरेषु.

उदेपूर,

भाद्रपद शुक्लपक्ष. विक्रमार्क १९३९.

}

(स्वामी) दयानंद सरस्वती.

अथ त्रयोदशसमुदासारम्भः

अथ ख्रिस्तीमतविषयं समीक्षिष्यामः

तां यापुढें ख्रिस्ती मताविषयीं लिहितों म्हणजे सर्वांना ह ख्रिस्ती धर्ममत निर्दोष आहे किंवा नाही आणि ' बायबल ' पुस्तक ईश्वरकृत आहे किंवा कसें हें विदित होईल. प्रथम बायबलचा जुना करास (सृष्ट्युत्पत्ती भाग) याविषयीं लिहिण्यांत येत आहे:—

(१)—प्रारंभीं देवानें आकाश व पृथ्वी हीं उत्पन्न केली. आणि पृथ्वी अस्ताव्यस्त व शुन्य होती, आणि जलावर अंधार होता.

—उत्पत्ति अध्याय १ ओवी १।२:

समीक्षकः—आरंभ कशाला झणत आहां ? (ख्रिस्ती) सृष्टीच्या प्रथमोत्पत्तीला. (समीक्षक) हीच सृष्टि उत्पन्न झालेली आहे ? हिच्यापूर्वी ती केव्हांच उत्पन्न झाली नव्हती ? (ख्रिस्ती) ईश्वर जाणें, आह्मांला माहीत नाही कीं, ती झाली होती किंवा नाही ! (समीक्षक) जर माहीत नाही तर ह्या पुस्तकावर विश्वास कां ठेवला ? ज्यायोगें संदेह निवारण होऊं शकत नाही त्या पुस्तकाच्या आधारें लोकांना उपदेश करून ह्या संशयग्रस्त ख्रिस्ती मतांत लोकांना कां फसवितां ? आणि निःसंदेह सर्व शंकांनिवारक वेदमताचा तुझी स्वीकार कां करीत नाही ? ईश्वराच्या सृष्टीचें ज्ञान जर तुझाला अवगत नाही तर ईश्वराला काय जाणत असाल ? आकाश कशाला मानीत आहां ? (ख्रिस्ती) पोकळी व वर दिसतें त्याला (समीक्षक) पोकळीची उत्पत्ति कशाप्रकारें झाली ? कारण कीं, हा पदार्थ बिभु, अति सूक्ष्म आणि वर-खालीं एकसारखा आहे, जेव्हां आकाश उत्पन्न झालें नव्हतें तेव्हां पोकळी व वर दिसतें तें आकाश होतें वा नव्हतें ? जर नव्हतें तर ईश्वर, जगताचें कारण व जीव कोठें रहात होते ? अवकाश असल्याखेरीज कोणताही पदार्थ स्थित होऊं शकत नाही; याकरितां तुमचें

बायबलाचें कथन युक्त नव्हे. ईश्वर अस्ताव्यस्त, त्यांचें ज्ञान व कर्म हीं अस्ताव्यस्त आहेत किंवा व्यवस्थित ? (खिती) व्यवस्थित असतात. (समीक्षक) मग येथें ईश्वरानें निर्माण केलेली पृथ्वी अस्ताव्यस्त होती असें कां लिहिलें ? (खिस्ती) अस्ताव्यस्त याचा अर्थ उंच नीच होती, बरोबर सपाट नव्हती. (समीक्षक) मग कोणी बरोबर केली ? आणि आतां ती उंच नीच नाही काय ? याकरितां ईश्वराचें कार्य अस्ताव्यस्त असू शकत नाही. कारण तो सर्वज्ञ असल्यामुळें त्याच्या कामांत अस्ताव्यस्त-यणा, भूल वा चूक कधींच असू शकत नाही. आणि ज्याअर्थी बायबलामध्यें ईश्वराची सृष्टि अस्ताव्यस्त लिहिलेली आहे, त्याअर्थी हें पुस्तक ईश्वरकृत होऊं शकत नाही.

ईश्वराचा आत्मा हा काय पदार्थ आहे ? (खिस्ती) चेतन. (समीक्षक) तो साकार आहे वा निराकार तथा व्यापक आहे वा एकदेशी ? (खिस्ती) निराकार, चेतन आणि व्यापक आहे परंतु एखाद्या सिनाई पर्वतावर, चौथ्या आसमानावर आदि ठिकाणीं विशेषे करून रहात असतो. (समीक्षक) जर निराकार आहे तर त्याला कोणी पाहिले ? आणि सर्वव्यापक आहे तर त्याचें पाण्यावर डोलणें कसें होऊं शकतें ? जर, जेव्हां ईश्वराचा आत्मा जलावर हालत होता तेव्हां देव कोठें होता ? यावरून हेंच सिद्ध होतें कीं, ईश्वराचें शरीर अन्यत्र कोठें तरी असेल अथवा आपल्या आत्म्याचा एखादा तुकडा जलावर हालवीत बसला असेल ! असा जो देव आहे तो विभु व सर्वज्ञ कधीं होऊं शकत नाही. आणि जो विभु नाही तो जगताची रचना, धारण, पालन, जीवांच्या कर्माची व्यवस्था व प्रलय कधीं करूं शकत नाही. कारण ज्या पदार्थाचें स्वरूप एकदेशी त्याचे गुण, कर्म स्वभावदेखील एकदेशी असतात, असा जो आहे तो ईश्वर होऊं शकत नाही. कारण ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त, सच्चिदानन्द-स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त असा जो वेदांमध्ये वर्णिला आहे, त्याला माना तेव्हांच तुमचें कल्याण होईल अन्यथा नाही.

—तेव्हां देव बोलला, प्रकाश होवो. आणि प्रकाश झाला. आणि देवानें पाहिलें कीं, प्रकाश चांगला आहे.

उत्पत्ति अ. १ ओ० ३।४॥

समीक्षक—ईश्वराचें ह्मणणें जडरूप प्रकाशानें एकले ? जर ऐकलें असेल तर आतांही सूर्य, दीपक, अग्नीचा प्रकाश आमचें तुमचें ह्मणणें का ऐकत नाही ? प्रकाश जड असतो तो कधीं कोणाचें ह्मणणें ऐकू शकत नाही. ईश्वरानें प्रकाश पाहिला तेव्हांच त्याला कळलें कीं, प्रकाश चांगला आहे ? पाहिल्यानें त्याला कळून आलें नाही ? त्याला अगोदर कळतें तर पाहिल्यावर तो चांगला आहे असें त्यानें झटलें नसतें. जर तो प्रथमापासून जाणत नव्हता, तर ईश्वरच नव्हे ! ह्मणून तुमचें बायबल ईश्वरोक्त नव्हे व ज्यांत वर्णिलेला ईश्वर सर्वज्ञ नव्हे. ॥ २ ॥

३—मग देव बोलला, जलामध्ये अंतराळ होवो, आणि तें जलापासून जल वेगळें करो. असें देवानें अंतराळ केलें आणि अंतराळाखालचें जें जल तें अंतराळावरच्या जलापासून वेगळें केलें; आणि तसें झालें. देवानें अंतराळाला आकाश झटलें; आणि सार्यकाळ व सकाळ झाली. हा दुसरा दिवस. —उत्पत्ति अ. १ ओ. ६। अ८॥

समीक्षक—आकाश व जलानेंही ईश्वरानेच आशा ऐकली काय ? आणि जर जलामध्ये आकाश नव्हतें तर जल कोठें राहिले असतें ? पहिल्या ओवीत आकाश उत्पन्न केलें होतें मग पुनः तें उत्पन्न करणें व्यर्थ होय. आकाशाला जर स्वर्ग—अंतराळ झटलें तर तें सर्वव्यापक आहे ह्याून सर्वत्र स्वर्ग झालें. मग स्वर्ग वर आहे असें ह्मणणें व्यर्थ आहे. सूर्य जर उत्पन्नच झाला नव्हता तर मग दिवस व रात्र कोठून झाली ? असल्या असंभवनीय गोष्टी पुढील ओव्यामध्ये भरलेल्या आहेत. ॥ ३ ॥

४—मग देव बोलला कीं, आपण आदमाला आपल्या स्वरूपाप्रमाणें बनवू. आणि देवानें आपल्या प्रतिच्छायेप्रमाणें मनुष्याला उत्पन्न केलें; देवाच्या प्रतिच्छायेप्रमाणें त्यानें त्याला उत्पन्न केलें; पुरुष व स्त्री असे त्यांस उत्पन्न केलें. आणि देवानें त्यांस आशीर्वाद दिला. —उत्पत्ति अ. २६। २७। २८॥

समीक्षक—ईश्वरानें आपल्या प्रतिच्छायेप्रमाणें आदमाला बनविलें होतें तर ईश्वराचें स्वरूप पवित्र, ज्ञानमय, आणि आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त असल्यामुळें त्याप्रमाणें आदम कां झाला नाही ? तो तसा झाला नाही ह्याूनच तो ईश्वर-स्वरूपाप्रमाणें नव्हता. आदमाला उत्पन्न केलें ईश्वरानें. स्वरूपालाही त्यानें उत्पत्तिवान् बनविलें मग तो अनित्य कां ह्मणूं नये ? बरें, कोणत्या पदार्थापासून आदमाला त्यानें उत्पन्न केलें ? (ख्रिस्ती) मातीपासून. (समीक्षक) माती कशापासून झाली ? (ख्रिस्ती) त्याच्या कुदरतीनें अर्थात् सामर्थ्यानें (समीक्षक) ईश्वराचें सामर्थ्य अनादि आहे वा नवीन ? (ख्रिस्ती) अनादि आहे. (समीक्षक) जर अनादि आहे तर जगताचें कारण सनातन ठरलें मग अभावापासून भावाची उत्पत्ति कां मानतां ? (ख्रिस्ती) सृष्टिपूर्वी ईश्वराखेरीज दुसरी कोणतीही वस्तु नव्हती. (समीक्षक) जर नव्हती तर हें जगत् कोणत्या पदार्थापासून झालें ? ईश्वराचें सामर्थ्य ह्मणजे द्रव्य आहे वा गुण ? द्रव्य आहे तर ईश्वराहून भिन्न दुसरा पदार्थ होता व जर गुण होय ह्मणाल तर गुणापासून द्रव्य कधीं बनूं शकत नाही, जसें रूपापासून अग्नि आणि रसापासून जल बनत नाही. ईश्वरापासून जगत् झालें असतें तर ईश्वराप्रमाणें जगताचें गुण, कर्म, स्वभाव बनलें असतें परंतु ईश्वर सदृश तें नसल्यामुळें ईश्वरापासून तें बनलेलें नाही हें निश्चित होय. ईश्वरापासून नव्हे परन्तु परमाणु—प्रकृतीपासून ते बनलें आहे ह्याूनच परमाणु—प्रमाणें गुणधारी जगत् दिसत आहे. ईश्वर जगत् निर्माण—कर्ता आहे असें जे वेदादि शास्त्रांत लिहिलें आहे त्याप्रमाणेंच त्यास जगान्निर्यता माना. आदमाचें आंतरस्वरूप जीव व बाह्य मनुष्यवत् आहे तसें ईश्वराचें स्वरूप कां नाही ?

कारण जर आदम ईश्वराचे प्रतिलायेप्रमाणें बनलेला आहे तर ईश्वरही आदमासारखा अवयव असला पाहिजे. ॥ ४ ॥

५-आणि परमेश्वर देव यानें भूमीतील मातीचा मनुष्य घडिला व त्याच्या नाकपुड्यांत प्राणवायु फुंकला. ह्मणून मनुष्य जीवंत प्राणी झाला. परमेश्वर देव यानें एदनांत पूर्वेकडे बाग लाविला आणि ज्या मनुष्याला त्यानें घडिलें होतें त्याला तेथें ठेविलें. आणि बागामध्यें जीवलीचें झाड आणि बरें व वाईट जाणण्याचें झाड हीं परमेश्वर देव यानें भूमीतून उगवत असें केलें. —उत्पत्ति अ. २ ओ. ७।८।९॥

समीक्षकः—ईश्वरानें जेव्हां एदन बागेमध्ये आदमाला ठेवलें होते तेव्हां त्याला माहीत झालें नाहीं काय कीं आदमाला पुनः दुसरीकडे न्यावें लागेल—एदनाच्या पूर्वेस ईश्वरानें मातीपासून आदमाला जर बनविलें तर तो ईश्वराच्या स्वरूपापासून झाला नाहीं आणि ईश्वर स्वरूपापासून ह्मणावयाचें असेल तर ईश्वरदेखील मातीपासूनच बनला असेल ? ईश्वरानें आदमाच्या नाकपुड्यांत श्वास फुंकला तर तो श्वास प्राणवायु ईश्वर-स्वरूप होता वा भिन्न ? भिन्न होता ह्मणाल तर ईश्वर-स्वरूपाप्रमाणें आदम नव्हता, जर एक आहे तर आदम आणि ईश्वर एक-स्वरूपां झाले जर एक स्वरूपा आहेत तर ईश्वरामध्येंही आदमाप्रमाणें जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृषा आदि दोष आले. मग असा सदोष जो आहे तो ईश्वर कसा होऊं शकतो ? याकरितां असल्या धर्मपुस्तकाचें कथन योग्य नाहीं व तें धर्म-शास्त्रही ईश्वर कृत नव्हे ॥ ५ ॥

६—मग परमेश्वर देव यानें आदमाला गाढ झोंप लाविली; आणि तो झोंपेंत अस्तां त्याची एक फांसोळी काढून तिच्या ठिकाणीं मांस भरलें. आणि परमेश्वर देव यानें जो फांसोळी मनुष्यांतून काढली होती तिची स्त्री केली; आणि तिला आदमाकडे आणिलें. —उत्पत्ति अ. २ ओ. २१।२२॥

समीक्षकः—मातीपासून ईश्वरानें आदम बनविला मग त्याची स्त्री मातीपासून कां निर्माण केली नाहीं ? आणि स्त्री जशी हाडाची बनविली तसा आदम कां हाडापासून उत्पन्न केला नाहीं ? नरापासून पैदा झाल्यामुलें नारी नांव झालें तर नारीपासून नर नांवहि असलें पाहिजे व त्यांच्यांत परस्पर प्रेमहि रहावें, ज्याप्रमाणें स्त्रीवर पुरुषानें प्रेम करावें त्याप्रमाणें पुरुषावर स्त्रीनेंहि प्रेम करावें. विद्वज्जनहो, ईश्वराची पदार्थाविद्या अर्थात् “ फिलॉसोफी ” कशी झळकते आहे ती पहा ! आदमाची-नराची एक फांसोळी काढून त्यानें नारी बनविली तरी सर्व मनुष्यांच्या फांसळ्या भरपूरच ! वास्तविक सर्व पुरुषांची एक फांसळी स्त्रियांपेक्षां कमी असावी ती कां नाहीं ? स्त्रीलाच एक फांसोळी असावयास पाहिजे कारण ती एका फांसोळीचीच निर्माण केली आहे ! ज्या सामग्रीन ईश्वरानें सर्व जग निर्माण केलें त्याला स्त्री शरीर बनविणें शक्य नव्हतें काय ? यावरून आयबलाचा सृष्टिक्रम सृष्टिविद्येच्या पूर्ण विरुद्ध आहे ॥ ६ ॥

७—परमेश्वर देव यानें जे वनपशु उत्पन्न केले होते त्या सर्वांमध्ये साप धूर्त होता तो स्त्रीला झणाला, वागांतील सर्व झाडांचें फळ खाऊं नका असें देवानें तुझांस सांगितलें हें खरें काय ? मग स्त्री सापाला झणाली, आम्हीं वागांतील झाडांच्या फळांतून खावें; परंतु बागाच्या मध्यभागीं जें झाड आहे, त्याच्या फळाविषयीं देवानें असें ह्मटलें आहे कीं, त्यांतून खाऊं नका व त्याला शिवू नका, शिवाल तर मराल. मग स्त्रीला साप झणाला, तुझी मराल असें काहीं नाहीं; कां तर देवाला ठाऊक आहे कीं, ज्या दिवशीं तुझी त्यांतून खाल त्या दिवशीं तुमचे डोळे उघडतील, आणि देवासारखी तुझी बरें वाईट जाणणारी व्हाल, मग त्या झाडाचें फळ खाण्यास चांगलें आणि दिसण्यांत सुंदर आणि शहाणें करण्यासाठीं तें इष्ट आहे. असें जेव्हां स्त्रीनें पाहिलें, तेव्हां तिनें त्याचें फळ घेऊन खाल्लें, आणि त्यांतून आपल्या नवऱ्यालाही दिलें, आणि त्यानेंही खाल्ले. तेव्हां त्या उभयतांचे डोळे उघडले, आणि आपण नग्न आहों असें त्यांस समजलें; मग त्यांनीं अंजिराचीं पानें शिवून आपणांसाठीं वस्त्रें केलीं. मग परमेश्वर देव सापाला झणाला; त्वां हें केलें आहे यामुळे सर्व ग्राम पशूंमध्ये व सर्व वनपशूंमध्ये तूं शापित आहेस; तूं आपल्या पोटांनें चालशील आणि आयुध्यभर माती खाशील. आणि मी तुझ्या व स्त्रीच्यामध्ये आणि तुझें संतान व तिचें संतान यांमध्ये परस्पर वैर ठेवीन; तें तुझें डोकें फोडील आणि तूं त्याची टांच फोडशील. स्त्रीला तो झणाला, मी तुझें गरोदरपेणाचें दुःख व वेदना वाढवीन तूं दुःखानें लेकरें प्रसवशील, आणि तुझी ओढ तुझ्या नवऱ्याकडे लागून तो तुजवर वनीपण करील. आणि आदमाला तो झणाला, त्वां आपल्या स्त्रीची गोष्ट ऐकून ज्या झाडाचें फळ खाऊं नको झणून म्यां तुला आज्ञा दिली होती त्याचें फळ त्वां खाल्लें यास्तव तुझ्यामुळे भूमि शापित झाली आहे, तिचें फळ तूं आयुध्यभर कष्टानें खाशील. ती तुजसाठीं काटे व कुंसळ उपजवील, आणि तूं शेतांतील हिरवळ खाशील.

—उत्सात अ. ३ ओ. १-२-३-४-५-६-७-१४-१५-१६-१७-१८॥

समक्षिक—ख्रिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ असता तर प्रथमच धूर्त साप अर्थात् सैतान त्यानें कां बनविला असता ? असा दुष्ट सैतान ज्या ईश्वरानें निर्माण केला तो ईश्वराच अपराधीचा खरा वांटेकरी होय ! कारण त्यानें दुष्टाला बनविलेंच नसते तर तो दुष्टता कां करता ? आणि तो पूर्वजन्म मानित नाही तर कांहीं अपराध नसता तो पापी कां झणून बनविला ? खरें विचारलें तर तो साप नव्हता पण मनुष्य होता. मनुष्य असल्या खेरीज त्याला मानवी भाषा कशी बोलता आली असती ? जो स्वतः खोटा व दुसऱ्यांना खोट्या मार्गी नेतो त्याला सैतान ह्मटलें पाहिजे वास्तविक या प्रसंगी सैतान सत्यवादी होता त्यानें आदामाच्या बायकोला मुळींच भुलविलें नाहीं. परंतु जें असत्य व खोटें होतें तेंच त्यानें सांगितलें. ईश्वरानेंच आदाम व हव्वा यांना

खोटें सांगितलें होतें कीं, ह्या झाडाचें फळ खाल तर तुझी मराल. जर तें झाड ज्ञानदातें आणि अमर वनविणारें होतें तर त्याचें फळ खाण्याची ईश्वरानें कां मनाई केली ? ज्या अर्थी त्यानें मनाई केली त्या अर्थी बायबलेंत ईश्वर लबाड व लोकांना भुलविणारा-फसविणारा ठरला ! कारण त्या वृक्षाचें फळ मनुष्यांना ज्ञानदायक आणि सौख्यकारक होतें, अज्ञानवर्धक व मृत्युकारक नव्हतें. त्या वृक्षाचें फळ खाण्याची बंदी ईश्वराला करावयाची होती तर त्या वृक्षार्थी उत्पत्ति त्यानें कोणत्या उद्देशानें केली ? स्वतःकरितां केली असेल तर तो स्वतः अज्ञानी व मृत्युवान् होता काय ? दुसऱ्यासाठीं त्या वृक्षाची उत्पत्ति होती तर त्याचें फळ खाणें यांत अपराध मुळींच नव्हे व आजकाल असा एखादा वृक्ष ज्ञानकारक व मृत्युनिवारक पाहण्यांत येत नाही. ईश्वरानें तर त्याचें बीज नष्ट केलें नसेल ? असल्या कृत्यांनीं जर मनुष्य छळी, कपटी होत असतो तर ईश्वर त्याप्रमाणें कशावरून झाला नसेल ? जो दुसऱ्याशीं कपट करतो, त्यांचा छळ करतो तो छळी कपटी कां नसेल ? विनाकारण आदाम, हव्वा व सर्प यांना ज्यानें शाप दिला तो ईश्वर अन्यायी होय. हा शाप ईश्वरालाच लागला पाहिजे कारण तो खोटें बोलला व त्यांना भुलविलें. हव्चेच्या पूर्वी ज्या स्त्रीया प्रसूत होत होत्या त्यांना गर्भावस्थेची व प्रसवण्याची दुःखें, वेदना ह्या सहन कराव्या लागत नव्हत्या ही 'फिलॉसोफी' अजब खरी ! परिश्रमावांचून कोणी तरी आपली उपजीविका करूं शकतो ? प्रारंभी वृक्षांना काटे वगैरे नव्हतें ? जर प्रत्यक्ष ईश्वरानेंच मनुष्यांना तुझी शेतांतील हिरवळ खाल अशी उचित आज्ञा केली आहे तर उत्तरार्धांत मांस खाणें बायबलांत लिहिलें आहे तें मिथ्या कां नव्हे ? बायबलाचा उत्तरार्ध खरा असेल तर हा पूर्वार्ध असत्य होय. आदमाचा कांहीं अपराध जर सिद्ध होत नाही तर आदमाचे अपराधांमुळें त्याचें संतान जी मनुष्यजाती ती सर्व अपराधी, पापी आहे असें ख्रिस्ती लोक कां हणतात ? असा ईश्वर व त्यानें दिलेलें असलें धर्मपुस्तक बुद्धिमानांना कधीं तरी युक्त वाटेल काय ? ॥ ७ ॥

८—मग परमेश्वर देव बोलला, पहा, मनुष्य बरें व वाईट जाणण्याविषयी आज्ञांतील एकासारखा झाला आहे; तर आतां त्यानें हात लांब करून जीवनाच्या झाडा-चेंही फळ तोडून खाऊं नये व अमर होऊं नये; ह्याप्रमाणें त्यानें मनुष्याला बाहेर घालविलें आणि जीवनाच्या झाडाची वाट राखण्यास एदेन वागाच्या पूर्वेकडे करून व ज्वालानुरूपी फिरती तरवार ठेवली.

—उत्पत्ति अ. ३ ओ. २२-२४ ॥

समीक्षक—तें फळ आदामानें व त्याच्या बायकोनें खाल्लें हणून तें जोडपें आपल्यासारखें ज्ञानवान् झालें असा ईश्वराला कसा भ्रम झाला व मनुष्ये जर त्यासारखी झालीं असतीं तर त्यांत कोणती वाईट गोष्ट होती ? ही शंकाच त्याला कां पडली ? ईश्वराची बरोबरी कधीं कोणीं करूं शकत नाहीं परंतु या ओव्यांवरून हेच सिद्ध होतें.

कीं, बायबलांत वर्णिलेला ईश्वर हा देव नव्हता तर एक विशेष मनुष्य होता. बायबलांत जेथे व जेव्हां ईश्वराचे कथन आलेलें आहे तेव्हां व तेथें मनुष्यांप्रमाणेंच वर्णन आलें आहे. आतां पहा का, आदामाचें ज्ञानवर्धन पाहून ईश्वर किती दुःखी झाला व नंतर त्यानें त्या अमर झाडाचें फळ खाण्यामध्ये किती ईर्ष्या केली; ईश्वराने आदामाला एदेन बागांतून बाहेर घालविलें. • जीवनाच्या झाडाची वाट रात्रायाला करून व ज्वालारूपी तरवारीचा त्याने पहारा बसविला असलीं कामें ईश्वर करूं शकत नाही. तीं मनुष्यें करितात यावरून ख्रिस्त्यांचा परमेश्वर देव सर्वज्ञ तर नव्हेच पण एक साधारण मनुष्य होय ! ॥ ८ ॥

९—हबेल मेंढपाळ झाला, आणि काइन शेतकरी झाला. आणि कांहीं दिवसानंतर असें झालें कीं, काइनानें परमेश्वरासाठीं शेताच्या उपजांतील अर्पण आणिलें आणि हबेलानें आपल्या मढरांतलें प्रथम जन्मलेलें व त्यांतील पुष्ट यांतून अर्पण आणिलें, आणि परमेश्वरानें हबेल व त्याचें अर्पण यांस मान्य केलें. पण काइन व त्याचें अर्पण यांस मान्य केलें नाहीं, यास्तव काइनाला फार राग आला आणि त्याचें तोंड उतरले. तेव्हां परमेश्वर काइनला बोलला, तुला राग कां आला ? आणि तुझें तोंड कां उतरलें ?

—उत्पत्ति अ. ४ ओ. ३।४।५।६ ॥

समीक्षक—ईश्वर जर मांसाहारी नसतां तर त्यानें पुष्ट मेंढरा याचें अर्पण स्वीकारलें नसतें व हाबेलाचा स्तकार घेला नसता आणि काइन व त्यानें अर्पण केलेलीं भेट यांचा तिरस्कार त्यानें केला नसता. अशा प्रकारचें झगडे लावणें व हाबेलाच्या मृत्युस कारणीभूत होणें आणि साधारण माणसें एकमेकांशीं जसा व्यवहार करतात तसा व्यवहार करणें इत्यादि गोष्टी ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराच्या आहेत. बाग वनाविणें, त्यांत येणें जाणें ही मनुष्यांची कामें आहेत. यावरून कळून येतें कीं, असलें धर्मपुस्तक-बायबल मनुष्यांनीं रचलेलें आहे, ईश्वरानें नव्हे ॥ ९ ॥

१०—नंतर परमेश्वर काइनला झणाला, तुझा भाऊ हबेल कोठें आहे ? तेव्हां तो बोलला मला ठाऊक नाहीं; मी आपल्या भावाचा संभाळणारा आहे काय ? मग तो झणाला, त्वां काय केलेस ? तुझ्या भावाच्या रक्ताची वाणी भूमीतून मला हांक मारिते. तर आतां ज्या भूमीनें तुझ्या भावाचें रक्त तुझ्या हातांतून प्यावयास आपलें तोंड उघडिलें तिचा शाप तुजवर आहे.

उत्पत्ति अ. ४ ओ. ९।१०।११ ॥

समीक्षक—काइनाच्या तोंडून ऐकल्याखेरीज सर्वज्ञ ईश्वर हबेलाचें वृत्त जाणू शकत नव्हता ? आणि भूमीतून रक्त-वाणीचा शब्द कधीतरी कोणाला हांक मारतो काय ? ह्या सर्व गोष्टी अविद्वानाच्या असल्यामुळे बायबल हें ईश्वरकृत नव्हे पण विद्वान मनुष्यकृत असेंहि नव्हे ॥ १० ॥

११—आणि मयुशलहास जन्म दिल्यावर हनोख तीनशें वर्षे देवाच्या संगती चालला.
—उत्पत्ति अ. ४ ओ. २२ ॥

समीक्षक—ख्रिस्त्याच्या ईश्वर मनुष्य नव्हता तर त्याच्याबरोबर हनोख कसा चालू शकला ? याकरितां जो वेदोक्त निराकार प्रभु परमात्मा आहे त्यालाच ख्रिस्ती लोकांनी मानावें मानेंच त्यांचें कल्याण होई ॥ ११ ॥

१२—आणि असें झालें कीं, मनुष्यें भूमीवर बहुत होऊं लागलीं आणि त्यांस कन्या झाल्या. तेव्हां देवाच्या पुत्रांनीं मनुष्यांच्या कन्यांस पाहिलें कीं, त्या सुंदर आहेत आणि सर्वांतून ज्या त्यांनीं निवडल्या त्या त्यांनीं बायका करून घेतल्या. आणि त्या दिवसांत पृथ्वीवर महाकाय होते. आणि देवाचे पुत्र मनुष्यांच्या कन्यांपाशीं गेले, आणि त्यांस त्यांपासून पुत्र झाले; पूर्वकाली जीं पराक्रमी व नामांकित मनुष्यें होतीं तीं ह्मीच. परमेश्वरानें पाहिलें कीं, पृथ्वीवर मनुष्यांची दुष्टाई मोठी आणि त्याच्या हृदयाच्या विचारांतील प्रत्येक भावना सर्वदा केवळ वाईट आहे. तेव्हां परमेश्वर मनुष्याला पृथ्वीवर उत्पन्न केलें होतें. यामुळें अनुतापाला आणि तो आपल्या अंतःकरणांत खिन्न झाला. मग परमेश्वरानें ह्मटलें कीं, ज्या मनुष्याला म्यां उत्पन्न केलें त्याला मी भूमीच्या पाठीवरून पुसून टाकीन, मनुष्याबरोबर पशूलाही, आणखी सरपटणारे व आकाशांतील पक्षी यांसही, कां कीं, त्यांस उत्पन्न केल्यामुळें मला अनुताप झाला आहे.

—उत्पत्ति अ. ६ ओ १-२-४-५-६ ॥

समीक्षक—ख्रिस्त्यांना विचारलें पाहिजे कीं, देवकचे पुत्र, त्याची बायको, त्याची सासू-सासरा मेहुणा व सोयरी-धायरीं कोणकोणतीं आहेत ? कारण देवांचे पुत्र मनुष्यांच्या कन्यांपाशीं गेले आणि त्यांस त्यांपासून पुत्र झाले अर्थात् देव मनुष्यजातीचा या भिन्नतर, आजोवा बापांचे बाप-वनलेले आहेत, देव कितीतरी भाग्यशाली सद्गृहस्थ आहे ! सर्व जगांत त्याच्या सुत्र प्रपौत्रांची नुसती गर्दीं माजून राहिली आहे ! वाचक, ईश्वर व त्याचें पवित्र शास्त्र असल्या गोष्टी वर्णन करूं शकत नाहीं ! पण असल्या धर्मपुस्तकावरून हेंच सिद्ध होतें कीं, जुन्या कराराच्या उत्पत्तीचे वेळीं जे जंगली लोक होते त्यांनींच हें पुस्तक बनविलें आहे. जो सर्वज्ञ नाही, ज्याला भविष्यकालाचें ज्ञान नाही तो ईश्वर नसून जीव होय. ज्यानें सृष्टि बनविली त्याला त्या वेळेसच कळलें नाहीं काय कीं, भविष्यकालीं मनुष्यें दुष्ट होतील ? योगी साधारण प्रतीचा विद्वान मनुष्य देखाळी शांततावृद्धि व ज्ञानप्रचार पाहून शोक करीत नाही, पश्चाताप पावत नाही पण ख्रिस्त्यांचा परमेश्वर देव योगी व साधारण विद्वान मनुष्यापेक्षांहि कमी असल्यामुळें त्यानें मनुष्याला पृथ्वीवर उत्पन्न केलें होतें यामुळें अनुतापला, आपल्या अंतःकरणांत खिन्न झाला व या मनुष्यांना त्यांच्या बरोबर निष्पापी पशूंना, पक्षांना यांसही भूमीच्या पाठीवरून पुसून टाकण्यासाठीं शाप देता झाला. असला विषाद मानणारा, प्रथम कृत्य

करून नंतर ते चुकले ह्याून पश्चाताप करणारा ईश्वर सांज्ञ नमून, पापी, हर्षशोकादिकांनी भरलेला, क्रूर, अज्ञानी, तामसी मनोवृत्तीचा वायवलीक परमेश्वर देव जो आहे तो व त्याचें धर्मपुस्तक त्याज्य समजून 'सच्चिदानंदरूप' असा, सर्व पापें, क्लेश, दुःख, अज्ञान, यांनीं रहित वेदोक्त परमेश्वर जो आहे तो प्रभु व त्याचें जगदारंभीचें विशुद्ध ज्ञान-वेद हीं जर खिस्तांनीं मानलीं असतीं अथवा अद्यापिहि ते मानतील तर त्यांचा मनुष्यजन्म ते सफल करू शकतील. ॥ १२ ॥

१३—आणि तारवाची लांबी तीनश हात, त्याचीं रुंदी पचास हात व त्याची उंची तीस हात याप्रमाणें तें कर. परंतु तुजशीं मी आपला करार स्थापन आणि तूं तारवांत जाशील. तुझे बरोबर तुझे पुत्र व तुझी वायको व तुझ्या पुत्रांच्या वायका जातील. आणि सर्व प्राण्यांच्या प्रत्येक जातींतून जिवंत राखण्यासाठीं दोन दोन तूं आपल्या बरोबर तारवांत घे; तीं नर व मादी अशीं असावीं. पक्षांच्या एका एका जातींतून आणि पशूंच्या एक एका जातींतून आणि भूमीवरची सर्व सरपटणारी यांच्या एक एका जातींतून ह्याणजे सर्वांतून दोन, दोन, त्यां त्यांस जीवंत राखावें ह्याणून तुजकडे येतील. आणि सर्व प्रकारच्या अन्नांतून तूं आपणासाठीं मिळवून आपणापाशीं सांठवून ठेव; ते तुझ्या व त्यांच्या खाण्यासाठीं होईल. तसे नोहानें केलें. देवानें त्याला जें काहीं अज्ञापिलें तें त्यानें केलें.

—उत्पत्ति अ. ६ ओ. १५, १८, १९, २०, २१, २२ ॥

समीक्षकः—असल्या अविद्येनीं भरलेल्या असंभवनीय गोष्टी सांगणारा वक्त परमेश्वर आहे असें कोणीतरी विद्वान् मान्य करू शकतील काय ? कारण एवढ्या मोठ्या रुंदी उंचीच्या लांबलचक नांवेत हत्ती हत्तीण, उंट उंटीण, आदि कोडो जंतु आणि त्यांच्या खाण्या-पिण्यासाठीं खाद्यपेयादि पदार्थ व नोवाचें संपूर्ण कुडुंब आणि त्या कुडुंबांतील झाडून सर्व मंडळी इतक्या सर्वांचा समावेश त्या अगडबांब नांवेत होणें शक्य आहे काय ? याकरितां हें मनुष्यकृत पुस्तक आहे व ज्यानें हा लेख लिहिला तो विद्वानदेखील नव्हता ॥ १३ ॥

१४—नंतर नोहानें परमेश्वरासाठीं वेदी बांधिली. आणि सर्व शुद्ध पशूंतून व सर्व शुद्ध पक्ष्यांतून कांहीं घेऊन वेदविर होम केले. तेव्हां परमेश्वर सुवास घेऊन प्रसन्न झाला, आणि परमेश्वरानें आपल्या मनांत झटलें कीं, मनुष्यामुळे मी भूमीला कधीं शापणार नाही; मनुष्याच्या मनांतील भावना त्याच्या बाळगणापासून वाईट आहे; तरी जरें आता म्यां केलें आहे तसें मी फिरून कधीं सर्व जिवांस मारणार नाही.

उत्पत्ति अ. ८ ओ. २०।२१ ॥

समीक्षकः—वेदी बांधणें, होम करणें हे विधि वायवलांत ज्या अर्थी वर्णिले गेले आहेत, त्या अर्थी ते वेदांतूनच घेतले आहेत. परमेश्वराला नाक आहे ह्यावाक्याचें त्याखेरीज

त्यानें सुवास घेऊन प्रसन्न झाला नसतां ? खिस्त्यांचा परमेश्वर मोठा अल्प समाधानी आणि अल्प क्रोध एखाद्या साधारण मनुष्याप्रमाणेंच नव्हे काय ? मनुष्याप्रमाणें शत्रु क्रोधवशां हजेरन स्वचुकीचा पश्चात्ताप व्यक्त करतो व शाप देण्यास तयार होतो, कीं लगेच होमांतील सुगन्ध नाकांत जातांच प्रसन्न होऊन मी आतां पुनः कधीं शाप देणार नाहीं, असें ह्मणण्यासही तयार होतो ! प्रथम ज्ञाताना मरण्याची खटपट व या ठिकाणीं आतां मी त्यांना मरिणार नाहीं अशी त्याची खटपट दिसून येत आहे ! ! एखाद्या विद्वानाची प्रतिज्ञा देखील इतकी चंचल अस्थिर नसते परंतु खिस्त्यांचा परमेश्वर देव हा ईश्वर नसून साधारणसा विद्वान मनुष्यदेखील नाहीं, तर शुद्ध बालिश आहे ! ! !

१५—आणि देवानें नोहास व त्याच्या पुत्रांस आशिर्वाद देऊन ह्मटलें कीं, सफल व्हा आणि बहुत वाढून पृथ्वी भरा. सर्व सचल जीव तुमचे खाद्य होतील. जशस्वी कोवळी हिरवळ म्यां तुझांस दिली तसें अवघें दिलें आहे. तथापि ज्यांत जीवन ह्मणजे रक्त आहे तें मांस खाऊं नका. —उत्पत्ति अ ९ ओ. १।३।४॥

समीक्षक—एकाला प्राणकष्ट देऊन दुसऱ्याला सुखी करावें ह्या कृतीनें खिस्त्यांचा ईश्वर दयाहीन ठरत नाहीं काय ? जे आईबाप एका मुलाला मारून दुसऱ्याला पोषितात ते महापापी नव्हेत काय ? असाच पापी ईश्वर खिस्त्यांचा आहे. ईश्वराला तर सर्व प्राणी पुत्रवत् असले पाहिजेत पण असें नाहीं ह्मणूनच यांचा ईश्वर कसाईवत् काम करीत असल्यामुळें तो निर्दयी, पापी आहे असेंच नव्हे काय ? ॥१५॥

१६—आणि सर्व पृथ्वीवर भाषा एक व बोली एकच होती, आणि ते ह्मणाले आपण सर्व पृथ्वीवर पांशू नये आणि आपलें नांव व्हावें ह्मणून नगर व त्याचें शिखर आकाशाला लागेल असा बुरुज बांधू. मग जें नगर व बुरुज मनुष्य संतान बांधीत होते तें पहावयास परमेश्वर उतरला. मग परमेश्वरानें ह्मटलें कीं, पाहा, लोक एकच आहेत व त्यांची भाषाही एकच आहे आणि त्यांच्या करणीचाही हा केवळ आरंभ आहे. ह्मणून ते जे बांहीं योजतील तें केल्यावांचून राहणार नाहींत. चला आपण उतरूं आणि त्यांनीं एकत्रांची भाषा समजूं नये ह्मणून तेथें त्यांच्या भाषेचा गोंधळ करूं, मग परमेश्वरानें त्यांस तेथून सर्व पृथ्वीच्या पाठीवर विखारिलें, आणि त्यांनीं नगर बांधण्याचें सोडलें. —उत्पत्ति अ. ११ ओ. १-४-५-६-७-८ ॥

समीक्षक—जेव्हां सर्व पृथ्वीवर एकच भाषा व एकच बोली होती तेव्हां संपूर्ण मनुष्य जातीमध्ये अत्यंत प्रेम, आनंद हीं खरोखर वसत असतील, परंतु त्या प्रेमाचा व आनंदाचा विरस खिस्त्यांच्या 'मत्सरी ईर्ष्यक' ईश्वरानें केला ! त्याला हें न पाहवल्यामुळें त्यानें त्यांच्या एक भाषेचा गोंधळ केला आणि सर्वांचा सत्यानाश केला ! खिस्ती ईश्वरानें खरोखर हा मोठा अपराध केला ! हें ईश्वरी कृत्य सैतानाच्या

कामापेक्षांही नीचपणाचें होय ! यावरून हेंही विदित होतें कीं, हा परमेश्वर देव सनाई पर्वतावर राहात होता त्याला जीवांची उन्नति असह्य होत होती ! असली वृत्ति अवि-
द्वानाखेरीज कोणाची असेल ? या कृतीवरून ख्रिस्त्यांचा देव हा ईश्वर आहे व त्यांचें
पुस्तक बायबल हें ईश्वरोक्त आहे हें ह्मणणें शक्य कसें होईल ? ॥ १६ ॥

१७—आणि असें झालें कीं, मिसराच्या जवळ झाऊन पांढोंचल्यावर तो
आपली बायको साराय इला ह्मणाला, अगे पहा, तूं सुंदर रूपाची स्त्री आहेस, हें मला
अजक आहे. तर असें होईल कीं, जेव्हां मिसरी तुला पहातील तेव्हां ते ह्मणतील,
ही याची बायको आहे; मग ते माझा जीव घेतील आणि तुला वांचवितील. तर मी
याची बहिण आहे असें सांग, ह्मणजे तुझ्या कडून माझें बरें होईल आणि तुझ्यामुळे
माझा जीव वांचेल.

—उत्पत्ति अ. १२ ओ. ११-१२-१३.

समीक्षकः—पहा, जो आब्राहाम मोठ्यांत मोठा पैगंबर झाला असें ख्रिस्त
मुसलमान गर्जना करून त्याचें ढोलकें बडवितात तो व त्याचें कर्म किती मिथ्या भाषणा-
दिकांनीं भरलेलें खोटें आहे. ज्यांचे असे पैगंबर आहेत त्यांना विद्या वा कल्याणाचा
मार्ग कसा सांपडणार बरें ? ॥ १७ ॥

१८—आणि देवानें अब्राहामास सांगितलें कीं, माझा करार पाळ; तूं आणि
तुझ्यामागे तुझें संतान पिढ्यापिढी पाळो. मजशीं व तुजशीं व तुझ्यानंतर तुझ्या
संतानाशीं जो माझा करार तुझीं पाळावा तो हाच कीं, तुझ्यांमधील प्रत्येक पुरुषाची
सुंता व्हावी. तुझीं आपली अग्रत्वचा कापून टाका; ही मजमध्ये व तुमच्यामध्ये करा-
राची खूण होईल, ह्मणजे तुमच्या पिढी दर पिढी आठ दिवसांचें तुमचें प्रत्येक घरांत
जन्मलेलें पुरुष-संतान याची आणि जो तुझ्या संतानांतील नव्हे, तर कोणत्याही परक्या
लोकांपासून पैक्यानें विकत घेतलेला याची सुंता व्हावी, ह्मणजे माझा करार तुमच्या
देहांत सर्व कालाचा करार होईल. आणि बेसुंती पुरुष-संतान ज्याची सुंता झाली
नाहीं तो प्राणी आपल्या लोकांतून छेदलाच जाईल; त्यानें माझा करार मोडला आहे.

—उत्पत्ति अ. १७ ओ. ९-१०-११-१२-१३-१४. ॥

समीक्षकः—आतां पहा, ईश्वरानें दिलेली अन्यथा विचित्र आज्ञा. मनुष्याशीं
त्याला सुंतेद्वारे करार करावयाचा होता तर जन्मतःच त्यानें इंद्रियावरील अग्रत्वचा
उत्पन्न केली नसती. जी अग्रत्वचा त्यानें उत्पन्न केली आहे ती इंद्रियरक्षणार्थ मोठ्या
कुशलतेनें केलेली आहे. ज्याप्रमाणें नेत्रावरील त्वचा नयनसंरक्षणार्थ त्याप्रमाणेंच ती
अग्रत्वचा होय. ती जर नसती तर मुंगीचें चावणें किंवा थोडीशी इजा होणें यायोगें
पुष्कळ दुःख झालें असतें शिवाय लघुशंके नंतर मूत्रांश वज्रांना लागूं नये इत्यादिका-
करितां ती अग्रत्वचा न कापणें, सुंता न करणें हें योग्य असून सुंता करणें हें वाईट होय.

जर हा ईश्वरी करार असता तर खिस्ती लोकांनी तो कां मोडला ? ते आपली संता कां करून घेत नाहीत ? खिस्त येशूने प्रतिज्ञा केली आहे की, पवित्र शास्त्रांतील एक बिंदु देखील व्यर्थ नाही. येशूची ही प्रतिज्ञा खोटी की खरी ह्याचा पूर्ण विचार खिस्ती लोक सुळीच करीत नाहीत ॥ १८ ॥

१९—नंतर देव अब्राहामाशी बोलणे संपवून त्यापासून वर गेला.

—उत्पत्ति अ. १७ ओ. २२ ॥

समीक्षकः—यावरून सिद्ध होते की खिस्त्यांचा देव मनुष्य वा पक्षिवत् होता. वरून खाली व खालून वर येत जात होता. हा कोणी इंद्रजाल रचणारा पुरुष दिसतो ॥ १९ ॥

२०—आणि परमेश्वराने मग्रे वनांत त्याला दर्शन दिले तेव्हां तो दुपारी उन्हाचे वेळेस डेऱ्याच्या दाराशी बसला होता. आणि तो आपली दृष्टी वर करून पाहतो तो तीन पुरुष त्याजवळ उभे आहेत, आणि त्याने पाहून त्यांस भेटावयास डेऱ्याच्या दारापासून धांवत जाऊन भूमीपर्यंत नमन केले; आणि ह्याणाला, माझ्या प्रभू, तुमच्या दृष्टीत मी कृपा पावलों तर आपल्या दासाजवळून जाऊं नका. थोडे पाणी आणू या, आणि तुम्ही आपले पाय धुऊन झाडाखाली विसावा घ्या. मी थोडी भाकर आणीन आणि तुम्ही आपल्या जीवास आधार करा मग पुढे जा; कां तर याकरितांच तुम्ही आपल्या दासाजवळ आलां आहां; तेव्हां ते ह्याणाले, तूं बोलतोस तसें कर. मग अब्राहाम डेऱ्यांत सारेकडे धांवत जाऊन ह्याणाला, तीन माप सपीठ लवकर तयार कर व ते मळून पोळ्या कर. आणि अब्राहामाने शुरांकडे धांवत जाऊन चांगले कोंवळे वासरू घेऊन चाकराच्या हाती दिले, मग त्याने ते तयार करावयास त्वरा केली. नंतर त्याने कोणी व दूध व तयार केलेले वासरू हीं आणून त्यापुढे ठेविली; आणि ते जेवत असतां तो त्याजवळ झाडाखाली उभा होता.

—उत्पत्ति अ. १८ ओ. १-२-३-४-५-६-७-८. ॥

समीक्षकः—सज्जनहो ! लक्षांत ठेवा, ज्यांचा परमेश्वर कोंवळे वासरू मिटव्या आरून खातो त्यांचे उपासक गाय, वासरू आदिपशूंना गंटागट कां खाणार नाहीत ? ज्याला दयामाया बिलकुल नाही, जो मांस खाण्यास इतका आतुर असतो, तो हिंसक मनुष्यापेक्षां कोणी क्लान्य असू शकेल काय ? ईश्वराबरोबर आणखी दुसरी दोन माणसें कोण होती ? यावरून विदित होतें की ही टोळी जंगली मनुष्यांची होती व त्यांचा जो पुढारी होता त्याचें नांव बायबलांत परमेश्वर देव ठेवलेलें असावें. या गोष्टीमुळेच बायबल ईश्वरकृत आहे व बायबलोक्त देव ईश्वर आहे असें बुद्धिमान लोक मानित नाहीत. ॥ २० ॥

२१—तेव्हां परमेश्वर अब्राहामाला ह्याणाला, सारा हांसून कां ह्याणाली, मी आतांरी असतां निश्चयें प्रसवीन काय ? परमेश्वराला कोणतीही गोष्ट असाध्य आहे काय ?

—उत्पत्ति अ. १८ ओ. १३-१४. ॥

समीक्षकः—पहा, खिस्त्यांचा ईश्वर कसा बायकाप्रमाणें व मुलाप्रमाणें चिडतो ? च तणा मारतो त्या. ॥ २१ ॥

२२—तेव्हां परमेश्वरानें सदांम व ममोरा यांवर गंधक व अग्नि आकाशांतून बर्फिला. आणि नगरें व अवघें मैदान आणि नगरांतील सर्व राहणारे व भूमीतून उगवलेलें यांचा नाश केला. —उत्पत्ति १९ ओ. २४-२५ ॥

समीक्षकः—ही पण बायबलोक्त ईश्वरलीला ध्यानांत ठेवा कीं, संबंध राहरे जाऊन त्यानें भस्म केलीं परंतु निरुपद्रवी व निष्पापी अशा बाळकांचीहि त्याला यत्किंचित् कांहीं द्यामाया आली नाहीं ! सर्व लहान मोठे जन अपराधीच होते काय ह्मणून त्यांना जमिनींत गाडून टाकलें ? हा प्रकार न्याय दया व विवेक इत्यादिकांच्या विरुद्ध होय. ज्यांचा ईश्वर असलीं कामें करतो त्याचे भक्त मग अशीं कृत्यें कां करणार नाहींत ? ॥ २२ ॥

२३—चल, आपण आपल्या बापाला दाक्षारस पाजू आणि त्यापाशीं निष्णू आणि आपल्या बापापासून संतान राखूं, तर त्या रात्रीं त्यांनीं आपल्या बापाला दाक्षारस पाजला, मग बडील जाऊन आपल्या बापापाशीं निजली. मग असें झालें कीं, दुसऱ्या दिवशीं बडील धाकटीस ह्मणालीं. पहा, काल रात्रीं मी आपल्या बापापाशीं निजलें. त्या रात्रींही आपण त्याला दाक्षारस पाजू आणि तूं जाऊन त्यापाशीं निज. तसें लोट्याच्या दोघी कन्या आपल्या बापापासून गरोदर झाल्या.

उत्पत्ति अ. १९ ओ. ३२, ३३, ३४, ३५, ॥

समीक्षकः—अहाहा ! पिता कन्या ज्या मद्यपानाच्या निशेत असलें कुकर्म करूं शकतात तें दुष्ट मद्यपान खिस्ती लोक करितात तेव्हां त्यांच्या कुकर्मांना काय पारावार राहत असेल ? करितां सज्जनहो मद्यपानाचें नांव देखील झेळू नका. ॥ २३ ॥

२४—आणि परमेश्वरानें सांगितल्याप्रमाणें सारेची भेट घेतली आणि परमेश्वरानें ब्रचन दिलें होतें तसें सारेला केलें. ह्मणजे सारा गरोदर होऊन जो काळ देव ने अब्राहामाला सांगितला होता त्यांत ती त्याच्या ह्यातारपणीं पुत्र प्रसूवली.

उत्पत्ति—अ. २१ ओ. ११२ ॥

समीक्षकः—आतां विचार करा, सारेची भेट घेऊन ती गरोदर झालीं हें कसें घडलें ? सारा व परमेश्वर याशिवाय तिसरा कोणी गर्भस्थापनेला कारणीभूत दिसतो आहे ? हें स्पष्ट आहे कीं, सारा ईश्वरापासून गरोदर राहिली ! ॥ २४ ॥

२५—नंतर अब्राहामानें पहांटेस उठून भाकरी व पाण्याची मसक घेतली आणि हांगरिला देऊन तिच्या खांद्यावर ठेविली, आणि लेंकई देऊन तिला रवाना केलें; तेव्हां,

तो निघून बैरसेवा रानामध्ये निघून गेली. तिने लेंकरूं झाडाखाली टाकलें. व समोर बसून हाक फोडून रडूं लागली, तेव्हां देवानें त्याचा शब्द एकला आहे.

—उत्पत्ति अ. २१ ओ. १४, १५, १६, १७ ॥

समीक्षकः—आतां ईश्वराची अजब श्रवणशक्ति व चमत्कार पहा, साराचा वृक्षपात करून हागारेला तेथून काढलें व हांका मारून मारून रडूं लागली. पण देवांनीं शब्द ऐकला त्याचा हागारेचा कसा अद्भुत प्रकार आहे ? ईश्वराचें चित्त ठिकाणावर नसेल ? असलें पुस्तक व त्यांतील गोष्टी ईश्वरीय होऊं शकतील काय ? साधारण मनुष्यांना शोभतील अशा गोष्टीच यांत भरपूर. सत्यांश फारच थोडा ह्या पुस्तकांत भरलेला आहे ॥ २५ ॥

२६—या गोष्टीनंतर असें झालें कीं, देवानें अब्राहामाची परीक्षा पाहिली आणि त्याला झटलें कीं, हें अब्राहामा ! अब्राहाम झणाला, आज्ञा प्रभू. आणि त्यानें झटलें तूं आपला एकुलता एक इसाक ज्यावर तूं प्रीति करितोस त्याला घेऊन मोरिया देशांत जा. आणि तेथील डोंगरावर एक जो तुला सांगेन त्यावर त्याचा होम कर. याप्रमाणें अब्राहामानें सर्व करून आपला पुत्र वधावयासाठीं हात लांबवून सुरा घेतला तेव्हां परमेश्वराचा दूत आकाशांतून त्याला हाक मारून झणाला, तूं मुलावर आपला हात टाकू नको. तूं देवाला भितोस हें मीं जाणलें.

—उत्पत्ति अ. २२ ओ. ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ ॥

समीक्षकः—आतां स्पष्ट झालें कीं, तो बायबलांतील ईश्वर अल्पज्ञ आहे व अब्राहाम हा एक भोळाभावळा मनुष्य होता. एरवीं दोघांनीं असल्या चेष्टा केल्या नसत्या ! ख्रिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञच असतां अब्राहामाचे अंतःकरणपरिक्षण मुलाच्या मानेवर सुरी ठेवीपर्यंत केव्हांच अगोदर त्यानें केले असतें. असा ईश्वर सर्वज्ञ नसून अल्पज्ञ आहे. ॥ २६ ॥

२७—महाराज, आमचें ऐक, आह्मामध्ये तूं देवाचा सरदार आहेस, आमच्या प्रेत स्थानांतील जी कबर तुला आवडेल तीत तूं आपल्या मृताला पूर.

—अ. २३ ओ. ६ ॥

समीक्षकः—प्रेतें पुरण्यानें जगाचें फार नुकसान होतें कारण तीं सडून त्यांच्या दुर्गंधानें रोगांची वाढ होते. (ग्रन्थ) पहा, ज्यावर आपण प्रेम करतो त्याला आपण जाळणें हें योग्य नाही आणि ते पुरणें झणजे जणू काय त्याला निजविणें होव झणून प्रेतें पुरणें हेंच योग्य होय. (उत्तर) जर प्रेतांवर तुमचें ममत्व आहे तर तीं आपल्या बरात कां ठेवून घेत नाहीं ? पुरतां तरी कशाला ? ज्या जीवाल्यावर आमचें प्रेम होतें तो जीवात्मा त्या देशांतून निघून गेला, आतां दुर्गन्धमय माती शिल्लक

आहे तिजवर प्रेम कसलें व तिचे ममत्व कशाकरितां ? तुमची प्राति त्याजवर आहे तर त्याला गाढणें हें प्रीतिचें लक्षण काय ? कारण असुक एक गृहस्थ झणाले, मित्रा माझे तुजवर प्रेम आहे मी तुला जमिनीत गाडूं इच्छितो, तुझ्या मुखावर व शरीरावर धूळ, दगड - धोंडे, विटा टाकतो, तुझ्या छातीवर मली मोठी पाषाणशिला ठेकतो तर त्या मित्राचा चेहरा हें केवळ प्रेम होईल काय ? कधीच नाही. झणून प्रेते पुरणें हें प्रेमाचें लक्षण नव्हे व पेटीत घालून ती पुरण्यामुळे फार दुर्गंध उत्पन्न होऊन तो भूमीतून वर येतो व संपूर्ण शुद्ध हवेची खराबी करून रोगोत्पत्ति करतो. दुसरी गोष्ट एका प्रेताला कर्मांतकमी ६ हात लांब व ४ हात रुंद जागा पाहिजे. ह्या हिशोवानें शेंकडों, हजारो, लाखो व कोडो मनुष्यासाठी किती मोठ्या जागेचा व्यर्थ व्यय होणार आहे तो वांचेल; ती जागा शेताच्या, बागबगीच्या, वसाहतीच्या वगैरे कोणत्याच लोकोपयोगी कामास येत नाही. प्रेते पुरणें हें सर्वांत वाईट होय. त्यापेक्षां ती पाण्यांत टाकणें हें कांहींस बरें पण त्यांतील हाडे वा मल हा पाण्यांत राहीलच व तो सडला झणजे तेही दुःखदायक होईल. बरें जंगलामध्ये ती सोडून दिव्ही तर त्यास मांसाहारी पशुपक्षी खाऊन टाकतील तथापि त्यांच्या हाडांतील मज्जा व मल हा सडून दुर्गंध उत्पन्न झाला झणजे तेवढ्या अंशानें तरी लोकांना तें अपायकारकच होय. या सर्वापेक्षां त्यांतल्यात्यांत प्रेते जाळणें हेंच बरें, कारण प्रेताचा प्रत्येक कण अणुवत बनून तो तांबडतोच वायुमध्ये उडून जाईल. (प्रश्न) जाळली तरी दुर्गंध उत्पन्न होतोच (उत्तर) जर कसें तरी जाळलें तर थोडासा उत्पन्न होईल परंतु पुरणें वगैरेपेक्षां पुष्कळ कमी प्रमाणांत उत्पन्न होतो, परंतु विधीपूर्वक प्रेताचे भस्म केल्यास थोडासा देखील दुर्गंध उत्पन्न होणार नाही. वेदामध्ये तो विधी पुढीलप्रमाणें सांगितला आहे. प्रेताच्या तीन हात खोल. साडेतीन हात रुंद, पांच हात लांब, तळी दीड बीत अर्थात् चढ उतार वेदी खोदून शरीराचे वजनाबरोबर तूप त्यामध्ये एक शेरी रतीभर करतुरी, एक मासाभर केशर घालून कर्मांतकमी अर्धा मण चंदन वा त्याहुन अधिकही असल्यास तें ध्यावें व त्यांजवरोबर अगर, तगर, कापूर आदि व पळस वगैरेचीं लांकडे घेऊन त्याची वेदी वर सांगितल्याप्रमाणें रचावी व त्यावर प्रेत ठेवून त्यावर एक वितीइतकी लांकडे चोर्होंकडे रचून तुपाच्या आहुती द्याव्या. अशा रीतीने प्रेताचा अग्नि-संस्कार करावा.

ह्याप्रमाणें प्रेत दहनविधि केल्यास कांहींच दुर्गंध होत नाही. या संस्कारालाच शास्त्रांत अन्त्येष्टि, नरमेघ, पुरुषमेघ असें झणतात. गरीब असल्यास वीस शेरापेक्षां कमी तूप चीतेमध्ये घालतां आलें नाही तर इतर आत्तेष्टांनीं स्व-जातीयाकडून मीक मागून तें मिळवावें अथवा राज्यातर्फे मिळवावें, परंतु या विधीनें दहन करावें आणि कोणत्याही प्रकारें तूप मिळणें नसल्यास तसेंच जाळवें. पुरण्यापेक्षां जाळणें उत्तम होय.

कर्मण एक विश्वाभर भूमीत अथवा एका-वेदी इतक्या जागेंत लाखो ऋजो प्रेतें जल्म शकतात भूमीही प्रेतें पुरण्यानें जशी खराब होते तशी होत नाही. शिवाय कबरी, खडगी पाडून भयही उत्पन्न होते अर्थात् भिन्न्या लोकांस होणार नाही ह्मणून प्रेतें पुरेमें हें सर्वथा निषिद्ध होय. ॥ २७ ॥

२८—आणि ह्मणजे, माझा धर्म अब्राहम याचा देव परमेश्वर याची स्तुति असो; त्यानें माझ्या धन्याशीं दयेनें व सत्यतेनें वर्तणेें सोडिलें नाहीं; मी वाटेत असतां परमेश्वरानें मला माझ्या धन्याच्या भावाच्या घरीं आणलें.

—उत्पत्ति अ. २४ ओ. २७॥

समीक्षकः—काय तो अब्राहामाचाच ईश्वर होता ? ज्याप्रमाणें आजकाल बिगारी किंवा वाटाडे लोक मार्ग दाखवितात त्याप्रमाणें ईश्वर बिगारी वा वाटाड्या होऊन त्याच्या पुढें पुढें जर चालला असेल तर सांप्रत का मार्ग दाखवीत नाहीं ? व मनुष्याशीं गोष्टी-गोष्टी करीत कां नाहीं ? जंमली मनुष्याखेरीज असल्या गोष्टी असल्या ईश्वर व असले धर्म-पुस्तक कोण मानील ? ॥ २८ ॥

२९—इस्माएलाच्या पुत्रांची नांवें त्यांच्या त्यांच्या वंशाप्रमाणें अशीं आहेत; इस्माएलाच्या ज्येष्ठ पुत्र नबायोथ आणि फेदर व अदबैल व मिवसाम व मिश्मा व दुमा व मस्साहदर व थेमा, यद्वर, नाफीश व केदमा.

—उत्पत्ति अ. २५ ओ. १३-१४-१५. ॥

समीक्षकः—हा इस्माएल अब्राहामाला त्याच्या स्वपत्नीपासून झाला नव्हता तर त्याची दासी हाजिरा हिजपासून झाला होता. ह्मणजे दासीपुत्र इस्मायल व त्याच्या पुत्रांची ही नांवें व त्यांच्या वंशावळी ॥ २९ ॥

३०—आतां तूं फळपाकडे जाऊन त्यांतून शेळ्यांचीं दोन चांगलीं करडें मजकडे आण, ह्मणजे मी तुझ्या बापासाठीं त्याला आवडतें असें रुचिकर अन्न तयार करीन. मग तूं तें आपल्या बापाला नेऊन दे. ह्मणजे तो खाईल आणि तो आपल्या मरणापूर्वीं तुला आशीर्वाद देईल. मग रिबेकेंनें आपला वडील पुत्र एसाब व त्याची जी उंच वखें घरांत तिच्याजवळ होती ती घेऊन आपला धाकटा पुत्र याकोब याच्या अंगांत घातली आणि त्याच्या हातांत व त्याच्या मानेच्या गुळगुळीत ठिकाणीं तिनें शेळ्यांच्या करडांचीं कातडी लावली, आणि याकोबानें आपल्या बापाला झटलें, मी तुझा वडील पुत्र एसाब आहे. तुझ्या सांगण्याप्रमाणें मी केलें आहे; कृपा करून उठून बैस व माझी पारध खा, ह्मणजे तुझा आत्मा मला आशीर्वाद देईल.

—उत्पत्ति अ. २७ ओ. ९-१०-१५-१६-१९. ॥

समीक्षकः—पहा, अशा लबाडीनें व कपटानें आशीर्वाद मिळवून नंतर सिद्ध वः

पेगंबर वनतात ही आश्चर्याची गोष्ट नव्हे काय ? असे खिस्त्यांचे पूर्वज झालेले आहेत मग यांच्या मतांतील गडबडगुड्यांना काय कमी आहे ?

३१—आणि याकोब पहांटेस उठून जो थोडा त्याने आपल्या उशास घेतला होता तो त्याने घेऊन स्तंभ असा करून ठेविला व त्याच्या माथ्यावर तेल घातले; आणि त्या ठिकाणाचे नांव बेथेल ठेविले, पण पहिल्याने तेथील नगराचे नांव लूज होते. आणि हा जो थोडा म्यां स्तंभ असा करून ठेवला आहे तो देवाचे घर होईल.

उत्पत्ति अ. २८ ओ. १८, १९, २२ ॥

समीक्षक:—हे जंगली लोकांचे काम पहा. यांनी दगड-धोंडे पुजिले व पुजविले, यांनाच मुसलमान लोक “ बयतुलमुकद्दस ” म्हणतात. तो दगड हेंच ईश्वराचे घर व त्या पत्थरमात्रामध्येच ईश्वर राहात होता ! वाह ! वाह ! ! काय सांगावे ? खिस्त्यांनी ! मोठे मूर्तिपूजक तर तुझीच आहां ॥ ३१ ॥

३२—आणि देवाने राहेलेची आठवण केला आणि देवाने तिचे ऐकून तिची कुस वाहती केली. मग ती गरोदर होऊन पुत्र प्रसवली आणि म्हणाली, देवाने माझा अपमान दूर केला आहे.

—उत्पत्ति अ. ३० ओ. २२, २३ ॥

समीक्षक:—वाहरे खिस्त्यांचा देव ! मोठा डॉक्टर दिसतो ! स्त्रीयांची कुस वाहती करण्यास कोणते शस्त्र वा औषध त्याजवळ होते बरे ? कि ज्या शस्त्राने राहेलेची कुस वाहती झाली ? या अंधाबुंदीच्या गोष्टी होत ॥ ३२ ॥

३३—आणि देवाने अरामी लावान याजवळ रातीं स्वप्नांत येऊन त्याला म्हणले. त्वां याकोबाशीं बरे वाईट बोलून नये, म्हणून संभाळ. आणि आतां तूं जायाला पहातोस, कां कीं, त्वां आपल्या बापाच्या घराची उत्कंठा धरिली आहे. परंतु त्वां माझे देव कां चोरले ?

—उत्पत्ति अ. ३१ ओ. २४, ३० ॥

समीक्षक:—येथे आम्ही हा नुसता नमुना दाखवत आहो कीं, बायबलामध्ये हजारों मनुष्यांच्या स्वप्नांत ईश्वर आला, गोष्टी केल्या, साक्षात् जागृत झाला, खाले, प्याला, आला, गेला परंतु आतां कोण जाणें तो आहे कां नाही तें ? कारण आतां कोणाच्या स्वप्नांत येत नाही मग जागृतावस्थेचा प्रश्न दूरच राहिली. वरील ३० व्या ओवीवरून सप्रमाण सिद्ध झाले कीं, हे जंगली लोक पाषाणादि मूर्तींना देव मानून पूजित होते, इतकेंच नव्हे तर, प्रत्यक्ष खिस्त्यांचा आकाशांतील बाप जो ईश्वर तो देखील पत्थरालाच देव समजत होता ! असें नसतें तर त्वां माझे देव कां चोरले हें त्यानें म्हणले नसतें. निराकार देवाची चोरी कशी कोण करणार ? ॥ ३३ ॥

३४—याकोबही आपल्या वाटेनें गेला, आणि जातांना देवाचे दूत त्याला भेटले. तेव्हां याकोब त्यांस पाहून म्हणाला, हे देवाचे सैन्य, म्हणून त्यानें त्या ठिकाणाचे नांव महनाइम ठेविले.

उत्पत्ति अ. ३२ ओ. १, २ ॥

समीक्षकः—खित्यांचा ईश्वर मनुष्य आहे हे निश्चितपणे समजण्यास कांहीं हरकत राहिली नाही कारण तो सैन्य राखतो, सैन्य असल्यावर शत्रू असतील व जेथे तेथे लढाया करित असेल नाही ? तर सैन्य बाळगण्याचें प्रयोजन काय ?

३५—मग याकोब एकटा राहिला आणि पहाट होईपर्यंत कोणी त्याशी झोंबी केली आणि त्याला जिंकलें नाहीं असें पाहून ती त्याच्या मांडीच्या खोलग्याला शिवला आणि याकोब त्याशी झोंबी करित असतां त्याच्या मांडीचा खोलगा उखळला. मग तो झगला पहाट झाली, तर मला जाऊं दे; पण हा झणाला, मला आशिर्वाद दिल्यावांचून मी तुला जाऊं देणार नाहीं. मग तो याला झणाला, तुझें नांव काय ? तेव्हां यानें झटलें, याकोब. तेव्हां तो बोलला, तुझें नांव यापुढें याकोब झणणार नाहीत, तर इस्त्रायल झणतील; कां कीं, तूं देवाशीं आणि माणसांशीं पराक्रम करून जय पावलास, मग याकोबानें विचारलें, कृपा करून आपलें नांव सांग; तेव्हां तो झणाला, माझें नांव कां पुसतोस ? आणि त्यानें तेथें त्याला आशीर्वाद दिला. आणि देवाला समक्ष पाहिलें असतां माझा प्राण वांचला, असें झणून याकोबानें त्या ठिकाणचें नांव पनुएल ठेवलें. मग पनुएलाच्या पलीकडे जातांना त्याला सूर्य उगवला, आणि तो आपल्या मांडीत लंगडत चालला. याकरितां मांडीच्या खोलग्यांतील जी धोंडशीर ती इस्त्रायल लोक आजपर्यंत खात नाहीत. कां कीं, याकोबाच्या मांडीच्या खोलग्यांतल्या धोंडशिराला तो शिवला ॥

—उत्पत्ति अ. ३२ ओ. २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ ॥

समीक्षकः—खित्यांचा ईश्वर असा 'अखाडमल' आहे झणूनच तर सारच राहिले यांना पुत्रवती वनविण्याची त्यानें कृपा केली ! हा कधी ईश्वर होऊं शकणें शक्य आहे वरें ? आणखी असें पहा कीं, याकोब त्याला आपलें नांव विचारितों तर तें देखील तो सांगत नाही ! ही विचित्र लीला नव्हे काय ? ईश्वरानें त्याची शिर चडविली व कुस्तीत अजिंक्य झाला परंतु जर तो डॉक्टर होता तर मांडीचा खोलगा व शिर चरती न करता ? खित्यांच्या ईश्वराचा मित्र व खेळगडी जो याकोब तो लंगडत राहिला तर मग अशा ईश्वराने अनन्यभक्तही लंगडत असतील ! देवाला याकोबानें समक्ष पाहिलें झणून त्याचा प्राण वांचला असें याकोब झणतो व देवाशीं झोंबीही केली ह्या गोष्टी साकार व शरीरधारी ईश्वराखेरीज कशा होऊं शकतात ? ही ईश्वरी लीला नसून बुद्धिमान अशा पोरचेष्टा होत ॥ ३५ ॥

३६—आणि यहूदाचा वडील पुत्र एर परमेश्वराच्या दृष्टीत दृष्ट होता, झणून परमेश्वरानें त्याला जिवें मारलें. मग यहूदानें ओजानाला सांगितलें, तूं आपल्या भावांशीं जा, झगजे तिजशीं लढ करून आपल्या भावांसाठीं संतान उत्पन्न कर तेव्हां ओजान समजला कीं, संतान आपलें होणार नाही; मग तो आपल्या भावजयांपाशीं

गेला, तेव्हां असें झालें कीं, त्यानें आपल्या भावाला बीज देऊं नये. ह्मणून भूमीवर तें नासविलें तेव्हां त्यानें जे केले तें परमेश्वराच्या दिसण्यांत वाईट होतें ह्मणून त्यानें त्यालाहि जिवें मारिलें.

—उत्पत्ति अ. ३८ ओ. ७।८।९।१० ॥

समीक्षकः—वाचकहो ! आतां तुझीच पाहून ध्या कीं, हीं कामें मनुष्याचीं आहेत कीं ईश्वराचीं ? जर ईश्वरप्रमाणें जनानानें आपल्या भावाचीशीं 'नियोग' केला तर त्याला कां जिवें मारिलें ? त्याला सुबुद्धि ईश्वरानें कां दिली नाही ? वेदोक्त नियोग पद्धति प्रारंभी सर्वत्र अस्तित्वांत होती हेंहि निश्चित झालें. नियोगरीति सर्व देशांत एका काळीं रुढ होती. ॥ ३६ ॥

जुना करार 'निर्गम'चें पुस्तक.

३७—आणि असें झालें कीं, त्या दिवसामध्ये सुसा प्रौढ झाल्यावर आपल्या भाऊवंदाकडे गेला; तेव्हां त्यानें त्यांची कष्टाचीं कामें पाहिलीं आणि मिसरी मनुष्यास आपल्या भाऊवंदातील एका इबी मनुष्याला मारतांना पाहिलें. आणि त्यानें इकडे तिकडे न्हाहाळून कोणी नाही, असें पाहून त्यानें त्या मिसऱ्याला जिवें मारिलें, आणि त्याला वाळूंत लपविलें; मग दुसऱ्या दिवशीं तो बाहेर गेला, तेव्हां पाहा, दोन इबी मनुष्य भांडत होते, आणि तो त्यांतल्या अपराध्याला बोलला, तूं आपल्या शेजाऱ्याला कां मारतोस ! तेव्हां हा बोलला तुला आज्ञांवर नायक व न्यायाधीश कोणी नेमिलें ? जसें त्वा मिसऱ्याला जिवें मारिलें तसें तूं मला जिवें मारावयास पाहतोस काय ? तेव्हां मोशे भिऊन ह्मणाला, खर्चीत ही गोष्ट कळली आहे.

—निर्गम अ. २ ओ. ११, १२, १३, १४, १५ ॥

समीक्षकः—आतां बायबलाचा मुख्य सिद्धकर्ता व त्या मताचा आचार्य मोशे याचें चरित्र पहा ! मोशे हा क्रोधादि दुर्युणांनीं युक्त, मनुष्यहरया करणारा, राजदंडाचे चोरवत् भय बाळगणारा, केलेलें कृत्य छपावूं पाहणारा अर्थात् खोटें बोलूं पहाणारा, पण तो देखील ईश्वर प्राप्ति करूं शकतो ! तो पैगंबर झाला, त्यानें यहूदी आदि धर्म प्रचलित केला व तो धर्मही माझ्याप्रमाणेंच झाला. ! ह्मणूनच ख्रिस्त्यांचे जे मूळ पुरुष झालें ते सर्व मोश्यापर्यंत विद्यासंपन्नावस्थेंत नव्हे तर अविद्यासपन्न असे जंगली होते ॥ ३७ ॥

३८—मग मोश्यानें इब्राएलाच्या सर्व वडिलास बोलावून सांगितलें तुझी आपापल्या कुटुंबाप्रमाणें मेंढरूं काढून घ्या आणि वल्हांडण सणासाठीं कापा. आणि जुफ झाडाची जुडी घेऊन पात्रांतल्या रक्तांत बुचकळून पात्रांतलें रक्त दाराच्या कपाळपट्टीवर व दोन बाह्यांवर लावा, आणि सकाळपर्यंत तुझांतील कोणी आपल्या घराच्या दाराबाहेर जाऊं नये. कां कीं, मिसऱ्यांस पीडा करावयास परमेश्वर फिरतो आणि कपाळपट्टीवर व दोन्ही बाह्यांवर रक्त तो पाहील तेव्हां परमेश्वर दारावरून जाईल, आणि नाश करणाऱ्याला पीडा करावयास तुमच्या घरांत जाऊं देणार नाही,

—निर्गम अ. १२ ओ. २१, २२, २३ ॥

समीक्षकः—असा टोनेटोमने करणारा ईश्वर सर्वज्ञ कधीतरी होऊ शकतो काय ? रक्ताचा टिळा दाराच्या कपाळपट्टीवर पाहिल्यानंतर त्याला इस्त्राएलाचें कूळ ओळखू यावें अन्यथा नाही ? असेल घाणेरडे काम जंगली लोकांनींच लिहून ठेवलेलें आहे हें स्पष्ट आहे. ईश्वर हा क्षुद्र बुद्धीच्या मनुष्याप्रमाणें कसा असेल ? ॥ ३८ ॥

३९—मग असें झालें कीं मध्यरात्री परमेश्वरानें मिसर देशांतील सर्व ज्येष्ठ पुत्र जिवें मारले; आपल्या राजासनावर बसणारा फारो याच्या ज्येष्ठ पुत्रापासून बंदिशाळेंत जो कैदी होता त्याच्या ज्येष्ठ पुत्रापर्यंत, आणि पशूंचें प्रत्येक प्रथम वत्स जिवें मारिलें. तेव्हां फारो व त्याचे सर्व दास व सर्व मिसरी रात्री उठले, आणि मिसर देशामध्ये मोठा आक्रांत झाला, कां कीं, ज्यांत कोणी मेला नाही असें घर नव्हते.

—निर्गम अ. १२ ओ. २९, ३० ॥

समीक्षकः—ऐन मध्यरात्रीं अड्डल चोराप्रमाणें ख्रिस्त्यांच्या ईश्वरानें निर्दय बनून मुलांवाळांच बाप व पशूपर्यंत सर्व अपराधी व निरपराधी यांना जिवें मारिलें. मुलांच दयेचा पादर झणून त्याच्या पापाणवत् अंतःकरणाला फुटला नाही ! मिसर देशामध्ये इतका शोकजनक हृदयविदारक आक्रोश सुरू झाला असेल कीं, साधारण मनुष्याचें अंतःकरण तो पाहून करुणरसानें भरून आलें असेल पण आकाशांतील बापाचे काळाजि शिलेप्रमाणें बनलेलें होतें ! वाः असें काम ज्याला लवमात्र द्यामाया आहे असा जीव करूं शकत नाही मग दयेचा सागर, न्यायाधीश प्रभु परमात्मा कसें करील ? परंतु ख्रिस्त्यांचा देवच मुळीं रुधिरप्रिय असल्यामुळें, ' मांसाहारिणः कुतो दया ' या न्यायानें त्याच्या मांसाहारी ईश्वराला दया नसणें हें हि स्वाभाविक आहे ॥ ३९ ॥

४०—परमेश्वर तुझासाठीं लढाई करील; आणि तुझो उगेच राहाल. मग परमेश्वर मोश्याला झणाला, तूं मला कां हांक मारतोस ? एस्त्राएलाच्या संतानास सांग कीं, पुढें चाला. आणि तूं आपली काठी उचलून आपला हात समुद्रावर लांब करून त्याचे दुभान कर, मग इस्त्राएलाची संतानें समुद्रामधून कोरल्यावरून जातील.

—निर्गम अ. १४ ओ १४-१५-१६ ॥

समीक्षकः—काय महाराज ! प्रथम तर ईश्वर एस्त्राएलाच्या कुळामागे मॅरढांप्रमाणें धांवत होता. आतां तो कोठें अन्तर्धान पावला हें सांगतां येईल काय ? जर तोच ह्यात असतां तर समुद्रांत चौहोभागीं रेल्वे-लाईन त्यानें निर्माण केली असतीं झणजे सर्व जगाचें कल्याण होते. नावा आदि बनविण्याचे श्रम वाचते ! परंतु काय सांगावें, ख्रिस्त्याचा ईश्वर कोण जाणें कोठें गडप झाला तो ! पहा. मोश्याबरोबर त्यानें काय असंभाव्य प्रकार केलें. जसा ख्रिस्त्यांचा देव तशी त्याची भक्तमंडळी व त्या मंडळीचें पवित्र शास्त्र होय ! असें शास्त्र व असा ईश्वर आझां लोकांपासून दूर राहील तरच आमचें कल्याण आहे. ॥ ४० ॥

४१—त्यांच्या पायां पडूं नको आणि त्यांची सेवा करूं नको; कां कीं मी परमेश्वर तुझा देव आवेशी देव आहे, जे माझा द्वेष करतात त्यांच्या तिसऱ्या व चवथ्या पिढीपर्यंत बापांच्या अन्यायामुळे लेंकरांचें शासन मी करतो. —निर्गम अ. २० ओ. ५१ ॥

समीक्षकः—बापाच्या अपराधांचें प्रायश्चित्त चवथ्या पिढीपर्यंत त्यांच्या वंशजांना शासन करून देणें हा कोणाच्या घरचा न्याय आहे बरें ? सुजबाच्या पोटी कुपुत्र व कुपुत्रांना सुपुत्र होत नाहींत काय ? असें आहे तर चवथ्या पिढीपर्यंत बाबाच्या पापाबद्दल मुलांवाळांना दंड तो कसा देऊं शकतो ? व पांचव्या पिढीपासून दुष्ट निपजतांल तर त्यांना दण्ड तो देऊं शकत नाहीं काय ? अपराधाविना शासन करणें हा घोर अन्याय होय ॥ ४१ ॥

४२—शाब्बाथ दिवस पाळावा ह्मणून त्याची आठवण कर. सहा दिवस उद्योग करून आपलें सर्व काम कर. पण सातवा दिवस तुझा देव परमेश्वर याच्या विसाव्याचा दिवस आहे. यास्तव परमेश्वरानें शाब्बाद दिवसाला आशीर्वाद देऊन तो पवित्र ठरविला. —निर्गम अ. २० ओ. ८, ९, १०, ११ ॥

समीक्षकः—रविवार हाच तेंवढा पवित्र व बाकीचे सहा दिवस अपवित्र समजावयाचे काय ? परमेश्वरानें सहा दिवसपर्यंत मोठे परिश्रम केले होते काय ? कीं त्याला सातवे दिवशीं विश्रांति घेणेंच भाग पडलें ? रविवाराला आशीर्वाद दिला तर सोमवार वगैरेनां काय दिला ? अर्थात् शाप दिला. असें काम विद्वानांचें असत नाहीं तर मग ईश्वर कसें करील ? रविवारामध्यें असे काय गुण आहेत व सोमवार वगैरेनीं काय दोष केले ह्मणून एक पवित्र व बाकीचे तसेंच अपवित्र ठेवले ?

४३—आपल्या शेजाऱ्याविषयीं खोटी साक्ष देऊं नको. आपल्या शेजाऱ्याच्या घरावर लोभ ठेवूं नको; आपल्या शेजाऱ्याची बायको, अथवा दास अथवा त्याची दासी अथवा त्याचा बैल, अथवा त्याचे गाढव अथवा आपल्या शेजाऱ्यांचें कोणें काहीं असेल त्यावर लोभ ठेवूं नको. —निर्गम अ. २० ओ. १६, १७ ॥

समीक्षकः—वाह ! ह्मणूनच तर ख्रिस्ती लोक परदेशीयांच्या मालावर अश्लील दडप घालतात कीं, जणू तुषांर्त पाण्यावर व भुकेला अन्नावर ! हा केवळ पक्षपात आणि मतलबसिंधु प्रकार होय. ख्रिस्तीयांचा ईश्वरही अवश्यमेव असाच असेल. जर कोणी ह्मणेल कीं, आह्मीं सर्व मनुष्यांना शेजारी मानतो तर मनुष्याशिवाय अन्य कोणत्याही व दासी आहेत कीं ज्या त्यांच्या दृष्टीनें अपराधी होत ? या गोष्टी स्वार्थी मनुष्यांच्या आहेत ईश्वराच्या नव्हेत.

४४—तर आतां बाळकांतल्या सर्व पुरुषांस मारा, आणि ज्या स्त्रियांस पुरुषाशी संयोग झाला त्या सर्वासही मारा. आणि स्त्रियांमध्यें सर्व मुली ज्यांस पुरुषाशी संयोग झाला नाहीं त्यांस आपणासाठीं वांचवा. —गणना १ अ. ३१ ओ. १७, १८ ॥

समीक्षकः—वाहवा ! पैगंबर मोशे व तुमचा ईश्वर भन्वय असो ! जो खोला, बालकें, वृद्ध व पशु आदि यांची हरया करण्याचें सोडीत नाही त्याला काय क्षणाचें ! आपणही एक गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येतो ती ही की, मोशे विषयानुक्त होता, कारण जर त्यास तो नसता तर अश्वत्थामिनी अर्थात् पुरुषांशी ज्यांचा संयोग झाला नाही अशा सर्व मुन्ही आपणासाठी वांजवा कुत्रें कां सांगता मिडी ज्यांचा पुरुषांशी संयोग झाला त्या सर्व स्त्रियांस मारा वीशी निर्दयपणीची आज्ञा कां देता ! यास्तव मोशे हा निर्दय व कामासक्त विषयी होता. ॥ ४४ ॥

४५— जो मनुष्याला मरण येई असें द्वाणतो त्याला जिवें मारावेंच. जर कोणी टपून मारलें असें नाही पण देवानें त्याच्या हातीं लागू केलें, तर जेथें त्यानें पत्तावें असें ठिकाण मी तुजसाठी नेमून देईन. निर्गम अ. २१ ओ. १२।१३ ॥

समीक्षकः—हा जर ईश्वरी न्याय असेल तर ख्रिस्त्यांच्या देवानें मोश्यानें जेव्हां एक मनुष्याला मारून पुढून टाकलें होतें हा देव मोश्याला त्यानें कां दिल्या नाही ! जर द्वाणाल देवानें त्या मनुष्याला मारण्यासाठीच मोश्याला उत्पन्न केले होतें तर तो पक्षपाती बनला, कारण त्या मोश्याचा राज्यावरून न्याय कां होऊं दिल्या नाही ! ॥ ४५ ॥

४६— आणि त्यानें इस्राएलाच्या संतानातील तरुणाम पाठविलें, आणि त्यांनीं परमेश्वराला होम केले व गोन्त्याचीं शान्त्यार्पणें केली. तेव्हां मोश्यानें अर्धें रक्त घेऊन वाट्यांत ठेवलें लोकांवर शिंपहून दाटलें की, पाहा, या अवघ्या गोष्टीविषयी जो करार परमेश्वरानें तुम्यांशीं केला त्यानें हे रक्त जाति. तेव्हां परमेश्वरानें मोश्याला सांगितलें, तूं जंगरावर मजपाशीं बघ व पूर्णें ऐव, मग त्यांस शिक्षावाचनास मी तुज्या त्या दगडीं साद्या, नियम व आज्ञा म्यां लिहिल्या त्या देईन.

— निर्गम अ. २४ ओ. ५, ६, ७, ८, ९, १२, ॥

समीक्षकः—आतां या जंगली लोकांच्या गोष्टी जाहीन किंवा नाहीत त्या पळा. परमेश्वर गोन्त्यांचें बलिदान घेतो, वेदीवर त्यांचें रक्त शिंपवतो तेव्हां ही किती जमान-पता, असम्भ्यता होय ! जेथें ख्रिस्त्यांचा ईश्वरन गो द्वाणो शान्त्यार्पणें केतो तेथे त्यांचे भक्त यायीचें बलिदान करून स्वताचे उदरभरण कां करून घेणार नाहीत ! व जंगत्यांचे वाटोळें कां करणार नाहीत ! असल्या निकसबाण्या गोष्टी बायबलांत भरलेल्या आहेत. असले कुसस्काराधीन लोक स्वताच्या बळ्यांतून पाहून वेदांनाही बळक लागू पाहतात ! परंतु वेदामध्ये असल्या गोष्टीचें नांव नाही. दुसरी गोष्ट दिसून येतो ती ही की, ख्रिस्त्यांचा ईश्वर पहाडावर राहात होता. त्याला शार्प, लेखणी, कागद वगैरेंना नव्हते झणून दगडी पाज्यावर तो मजकूर लिहून देत होता. आणि त्या जंगली लोक-पुढें स्वतः ईश्वर झणून बसत होता. ॥ ४६ ॥

४७—तेव्हां त्यानें हटलें; तुझ्यानें माझे तोंड पाहवत नाहीं, कां तर कोणी मनुष्य मला पाहून जगणार नाहीं, आणि परमेश्वर बोलला, पाहा, मजपाशीं ठिकाण आहे आणि तूं खडकावर उभा राहा. मग असें होईल कीं, माझे वैभव जवळून चालतें तेव्हां मी तुला खडकाच्या खोलग्यांत ठेवीन, आणि मी जवळून जातो तेव्हां हातानें तुजवर स्नांकेण करीन, मग मी हात व्हाडीन, तसें माझे मागलें अंग तुला दिसेल, परंतु माझे तोंड दिसणार नाहीं.

—निर्गम अ. ३३ ओ. २०, २१, २२, २३ ॥

समीक्षकः—ख्रिस्त्यांचा देव केवळ मनुष्यवत् शरीरधारी व मोश्याशी कपटजाल रचून आपणच ईश्वर होऊन बसला ! मागलें अंग पाहील त्याला रूप दिसू नये याकरितां स्वहातानें त्याच्यावर स्नांकेण घातलें. परंतु रूप दिसलें नसेल तरी देवाचे हात मोश्याला दिसले असतील ? ॥ ४१ ॥

जुना करार. लेवीय

४८—आणि परमेश्वरानें मोश्याला हाक मारून सभामंडपांतून त्याला असे सांगितलें कीं, इस्राएलाच्या संतानाशीं बोलून त्यांस सांग कीं, तुमच्यांतला मनुष्य परमेश्वराला पश्रंतल्यांचें अर्पण करील तर तुम्हीं आपलें गुरांचे किंवा शेरडांमंडरांचे करा.

—लेवीय अध्याय १ ओ १, २ ॥

समीक्षक—विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कीं, ख्रिस्त्यांचा परमेश्वर गाय, बैल आदींचें बलिदान करण्याचा उपदेश करीत आहे तर तो गायबैल यांच्या रक्तमासांचा तहानेला व भुकेला आहे किंवा नाही ? जो मांसाहारी साधारण मनुष्यासारखा आहे त्याची गणना ईश्वरांत कशी करावी ?

४९—आणि त्यानें गोन्हा परमेश्वरापुढें कापावा; मग अहेरानाचे पुत्र याजक यांनीं त्याचे रक्त आणावें; आणि सभामंडपाच्या दारीं जी वेदी आहे तीविर चहुंकडे रक्त शिंपडावें आणि त्यानें होमपशूचें कातडें काढावें मग तो कापून त्याचे तुकडे करावे आणि अहेरान याजक यांच्या पुत्रांनीं वेदीवर अग्नि ठेवून अग्नीला लांकडें लावावी. मग वेदीवरील अग्नीच्या लांकडांवर अहेरानाचे पुत्र याजक यांनीं तुकडें व शिर व मांदें ठेवावें आणि त्यानें त्याची आंतडी व त्याचे पाय पाण्यानें धुवावें मग याजकांनें वेदीवर अवर्षीं जाळावीं; हा होम परमेश्वराला सुगंध असें होत्र आहे.

—लेवीय अ, १ ओ, ५।१।७।८।९॥

समीक्षकः—थोडा विचार करा ! परमेश्वरासमोर त्याच्या भक्तांनें गोन्हा मारावा व त्यानेंही त्याला मारु यावें व त्याचें रक्त वेदीच्या चोहोंबाजूस शिंपडावें, अग्नीमध्ये त्याचा होम करावा. ईश्वरानें त्याचा सुगंध घ्यावा हे प्रकार खाटिकांच्या गृहस्थतीपेक्षा

कांहीं कमी आहेत ! यावरून बायबल हे न ईश्वरकृत ठरतें, पण उलट ख्रिस्तीयांचा ईश्वर जंगली मनुष्याच्या लीलानां मागे सारतो. ॥ ४९ ॥

५०—आणि परमेश्वरानें मोड्याला असें सांगितलें कीं, जर अभिषिक्त याजक लोकांच्या दोषाप्रमाणें पाप करितो तर त्यानें आपण केलेल्या पापासाठीं निर्दोष खोड असें पापाकरितां अर्पण परमेश्वरांला करावें, आणि त्यानें खोड सभामंडपाच्या दाराजवळ परमेश्वरासमोर िणाव. व आष्टा हात खोडाच्या डोक्यावर ठेवावा, मग परमेश्वरासमोर खोड कापावा.

—लेवीय. अ. ४ ओ. १।३।४.

समीक्षकः—आतां पहा कीं, पापापासून मुक्त होण्याकरितां प्रायश्चित्त काय तर आणखी एकदां स्वतः पाप करावें, गाय आदि निर्दोष व उत्तम पशू यांची हत्या करावी आणि खुद्द परमेश्वरानेंच ती करण्यास अक्तांस लावावें. ख्रिस्ती लोकांची अन्य असो ! अशा गोष्टी करणारा व करविणारा जो आहे त्याला ईश्वर मानतात त्यापासून मुक्तीची आशा बाळगतात !!! ॥ ५० ॥

५१—जर अधिकारी पाप करतो तर त्यानें जे पाप केलें तें त्याचें पाप त्याला कळलें तेव्हां त्यानें आपलें अर्पण शेंक्यातलें निर्दोष नर आणावें. आणि आपला हात करडाच्या डोक्यावर ठेवावा, मग परमेश्वरापुढें ज्या ठिकाणीं होमपशु कापीत असतात तिथें तो कापावा, हें पापाकरितां अर्पण आहे.

—लेवीय, अ. ४ ओ. २२।२३।२४

समीक्षकः—वाहवा !! वाहवा !!! जर असें आहे तर त्यांचें अधिकारी अर्थात् न्यायाधीश, सेनापति आदि लोक पाप करण्यास कां मीतील ? स्वतः मनसुराद पापें करावीत आणि त्यांच्या प्रायश्चित्तार्थ गायी, वासरे, करडें वगैरेचे प्राण घ्यावेत ! आणि झणूनच ख्रिस्ती लोक पशु वा पक्षी यांचे प्राण घेण्यास मुळींच कचरत नाहींत. ख्रिस्ती लोकांनीं आतां तरी ह्या जंगली मताचा त्याग करून सुसभ्य धर्ममय वेदमताचा स्वीकार करा झणजे तुमचें कल्याण होईल. ॥ ५१ ॥

५२—पूण जर त्याला बकरें मिळेंना तर त्यानें केलेल्या पापाविषयी, त्याच्या दोषामुळें होले किंवा पारव्याचीं दोन पिलें एक पापाकरितां अर्पणासाठीं व एक होमासाठीं अशीं परमेश्वराजवळ आणावीं. त्यानें तीं याजकाकडे आणावी, मग त्यानें जे पापाकरितां अर्पणासाठीं आहे तें प्रथम वाहावें, झणजे त्याची मान मुरगाळून त्याचें शिर तोडावें पण तें चिह्न नये. मग विधीप्रमाणें त्यानें दुसऱ्याचा होम करावा; असें त्याविषयीं त्यानें केलेल्या पापासाठीं याजकांनै प्रायश्चित्त केल्यावर त्याची क्षमा होईल, आणि ज्यानें पाप केलें त्याला जर दोन होले किंवा पारव्याचीं दोन पिलें मिळत नाहींत तर त्यानें आपलें अर्पण एका मापाचा दहावा वांटो समीप पापाकरितां अर्पणासाठीं

आणावें, त्यानें त्यावर तेल घालूं नये. डुपही ठेवूं नये, कां कीं, तें पापाकरिता आहे. त्यानें तें याजकाकडे आणावें मग याजकाने आपल्या सुठीनें मूठभर घेऊन घुटने साठी त्यांतलें कांहीं वेदीवर परमेश्वराला जीं होत्रें त्याप्रमाणें जाळावें, तें पापाकरिता अर्पण आहे. असें यांतल्या एखाद्याविषयीं त्यानें केलेल्या पापाकरितां याजकानें त्यासाठीं प्रायश्चित करावें ह्मणजे त्याची क्षमा होईल, *आणि उरलेलें पीट अन्नार्पणप्रसवें याजकाचें असावें.

—लेवीय अ. ५ सु. ७, ११, ११, १२, १३.

समीक्षकः—एका, दरिद्री अगर श्रीमंत असो कोणताही ख्रिस्ती मनुष्य पाप करण्यास भीत नसेल कारण कीं, त्यांच्या ईश्वरानें पापाचें प्रायश्चित करून घेणें सहज साध्य करून ठेवलें आहे. ख्रिस्त्यांच्या बायबलांत एक गोष्ट मोठी अद्भुत आहे ती पारिश्रमाशिवाय पापांतून मुक्ता होते. कारण प्रथम पाप करावें. नंतर त्याच्या क्षामे जाय दुसऱ्या जिवांचा वध करावा आणि त्याचे मांस मग मोठ्या गमतीनें फिटकण मारून खावें आणि अशा रीतीनें पापांतून मुक्त व्हावें. पारव्याच्या पिलाची मान मुरगळतांना तें किती तडफडत असेल तरी देखील ख्रिस्त्यांना दया येत नसावी ना ? त्यांना दया तरी कां व कशी यावी ? त्यांच्या आकाशांतील बापाचा त्यांना उपदेशच तसा आहे. जर सर्व पापांचे प्रायश्चित अशा प्रकारचें आहे तर येजूवर विश्वास ठेवल्यानें पाप नष्ट होतें असलें विचित्र अवडंबर ख्रिस्ती लोक कां माजवितात ? ॥ ५२ ॥

५३—आणि जो याजक कोणाचा होम करतो त्यानें अर्पिलेल्या होमपशूचें कांतडें याजकाचें आहे, त्याचेंच असावें आणि प्रत्येक अन्नार्पण जें भग्नीत भाजलेलें व कढईवर व तव्यावर सिद्ध केलेलें प्रत्येक हें अर्पणाच्या याजकाचें आहे यांचे असावें.

—लेवीय अ. ७ आ ८, ९

*अशा ईश्वराची धन्य आहे ! ज्यानें वासरूं, कोकरूं, मेंढरूं, होला, पारवा आणि सगीट हीं देखील भक्तांपासून घेण्याचा नियम केला. अद्भुत गोष्ट ह्मणजे हीं कीं, पारव्यांच्या पिलांच्या, माना मुरगळावयास लावीत होता ह्मणजे गर्दन तोडण्याचे पारिश्रमसुद्धा भक्तांना पडूं नये इतका भक्तबत्सल ख्रिस्त्यांचा देव असलेला पाहून वाटतें कीं तो परमेश्वर नसून जंगली लोकांतला एखादा चतुरं पुरुष होता, तो पर्वतावर बसून स्वतःलाच ईश्वर भासवीत असावा परंतु जे अज्ञानी असे जंगली लोक होते त्यांनींहि त्याला ईश्वर मानलें ! त्यानें युक्ति योजून बसल्या ठिकाणींच पर्वतावर खाण्याची सोय करून ठेवण्यासाठीं पक्षीं, अन्नादि मागवीत होतां आणि मौज करित होता त्याचे दूत त्याचे सर्व काम करित होते. सज्जन लोकांनींच विचार करावा कीं, बायबलांतील वासरूं, करडूं, मेंढरूं, पारवा व “ उत्तम सपीट गड्ढा करणारा ईश्वर कोठें व सर्वव्यापक, सर्वज्ञ अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान् व न्यायकारी इत्यादि उत्तम उपयुक्त गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर कोठें ?

समक्षिकः—आमची समजूत होती कीं, येथेंच देवाचे भोपे व मंदिरांचें पुजारी यांच्याच उदरभरणार्थ असल्या विचित्र भटीलीला आहेत परंतु ख्रिस्त्यांचा ईश्वर व त्याचे पुजारी यांच्या पोपलीला येथल्यापेक्षां सहस्रपट विचित्र आहेत ! कारण कातज्याचा पैसा व भोजनाचे पदार्थ खावयास मिळत तेव्हां खिलती भटाची मोठी नंगळ होत असेल, आणि आतांही होत असेल ! एखादा मनुष्य एका मुलास मारून दुसऱ्या मुलास त्याची मार खाण्या देईल असें कधीं होईल काय मग परमेश्वराचे सर्व माणसें, पशु, पक्षी हे सर्व जीव पुत्रवत् असतांना तो असें कसें करील ? ईश्वर असें काम कधींच करीत नाही. आणि ह्मणूनच हे बायबल ईश्वरकृत आहे व त्यांतील ईश्वर किंवा त्याचा उपदेश हे मानणारे जन धर्मज्ञ केव्हांहि होऊं शकत नाहीत असल्याच गोष्टी लेवीय आदि पुस्तकांत भरलेल्या आहेत त्या कोठवर वर्णन कराव्यात ? ॥५३॥

‘ गणना ’ चें पुस्तक,

५४—आणि परमेश्वराचा दूत वाटेंत उभा राहिलेला व त्याच्या हातीं त्याची तरवार उपसलेली असें गाढवीनें पाहिलें आणि गाढव वाटेंतून वळून शेतांत चालली ह्मणून बलामानें गाढव वाटेंत फिरावयास तिला मारलें. मग परमेश्वरानें गाढवांचें तोंड मोकलें केलें आणि ती बलामाला ह्मणाली, म्यां तुझे काय केलें ह्मणून त्वां मला आतां तीन वेळां मारलें ?

—गणना. अ. २२ ओ. २३।२८

समीक्षकः—पूर्वीं गाढवालासुद्धां परमेश्वराच्या दूतांचें दर्शन होत असें. पण आतां मोठमोठे विशप, पाद्री वगैरेनां व श्रेष्ठ कनिष्ठ मनुष्यांनाही परमेश्वर किंवा त्याचे दूत यांचें दर्शन होत नाही ! कां ? आतां परमेश्वर किंवा त्याचे दूत हे अस्तित्वांतच नाहीत वाटते ? जर असतील तर काणत्या गाढ झोपेंत तें पडले आहेत ? कां रोगग्रस्त आहेत ? कां दुसऱ्या कोणत्या भूगोलावर ते गेले आहेत ? वा कोणत्या अन्य धंद्यामध्ये गुंतले आहेत ? कां आतां ख्रिस्ती लोकांवर ते रुसले आहेत ? कां मेले आहेत ? झालें नरी काय ! कळत नाही कोठें आहेत ते अनुमान तर असें आहे कीं, जे सांप्रत नाहीत, जे दिसत नाहीत, तें पूर्वींही नव्हते व दिसत नव्हते पण ह्या सर्व केवळ भाकडकथा रचलेल्या आहेत. ॥ ५४ ॥

शमुएलचें दुसरें पुस्तक.

५५—आणि त्या रात्रीं असें झालें कीं, परमेश्वराचा शब्द नाथाकडे असा आला कीं, जाऊन माझा सेवक दावीद याला सांग कीं परमेश्वर असें ह्मणतो तूं मला राहण्यासाठीं घर बांधशील काय ? म्यां इस्त्राएलाचें वंश मिसर देशांतून आणलें त्या दिवसापासून आजपर्यंत मी घरांत राहिलों नाहीं, डेऱ्यांत व मंडपांत वर्तत आलों आहे.

—श. पु. २ रे अ. ७ ओ. ४।५६।

समीक्षक—आतांतर खिस्त्यांचा ईश्वर मनुष्याप्रमाणें देहधारी आहे हें समजाण्यास कसलीच शंका राहिली नाही. तो झणतो कीं, मी फार श्रम केले; डेरे मंडप यामध्ये राहिलों. दावीदाला सांगा कीं, मला राहण्यासाठीं घर बांधून दे झणजे. मी त्यांत आनंदानें राहीन ! असलें पुस्तक व असला ईश्वर मानण्यास खिस्त्यांना लजा वाटत नाही काय ? वाटत असेल, पूण करतिल काय विचारे, फसले आहेत, आतां यांतून सुटका करून घेण्यास त्यांना अत्यंत पुरुषार्थ करणे उचित होय ॥ ५५ ॥

“ राजे ”

५६—आणि बाबेलाचा राजा नवुखदनेस्सर याच्या राज्याच्या एकुणिसाव्या वर्षी पांचव्या महिन्याच्या शुद्ध सप्तमीस बाबेलाच्या राजाचा सेवक हुज्न्यांचा सरदार नबूजरखान यरूशलेमास आला तेव्हां त्यानें परमेश्वराचें मंदिर व राजाचें घर जाळलें, आणि यरूशलेमांतलीं सर्व घरे व महाजनांचीं घरे सर्व अग्नीनें जाळून टाकलीं. आणि हुज्न्यांच्या सरदारासंगतीं खासद्यांचें सर्व सैन्य यानें यरूशलेमाचे कोट चड्ढकडून मोडले ॥

—राजे २ अ. २५ ओ. ८।९।१० ॥

समीक्षक—काय करावें ? खिस्त्यांच्या ईश्वरानें सौख्यासाठीं झणून दावीदाकडून स्वतःस आरामशीर रहाण्यास घर बांधून घेतलें होतें व त्यामध्ये मोठ्या आनंदानें तो वास्तव्य करीत असेल परंतु नवुखदनेस्सर कसला दुष्ट, त्यानें त्या परमेश्वराच्या मंदिराचा चक्काचूर कां हो केला ? यावेळीं विचारा खिस्त्यांचा परमेश्वर व त्याची दूतसेनाहि अगदीं हतबल बनली ! यापूर्वीं खिस्त्यांच्या परमेश्वरानें पुष्कळ लढायां मारल्या होत्या व विजय प्राप्त केले होते; परंतु या खेपेस काय झालें कोण जाणें, स्वतःच्या मंदिराचा चक्काचूर होत असतांहि तो गरीब विचारा गप्प बसला आणि त्याचे दूतहि कोठें दडून बसले होते त्यांचाहि पत्ता नव्हता ! अशा कठीण समयीं खिस्त्यांच्या ईश्वराच्या कोणी कामीं पडला नाही किंवा प्रत्यक्ष ईश्वराचा पराक्रमहि त्यांच्या उपयोगास आला नाही ! या वेळेस ईश्वराचा पराक्रम खरोखर निरुपयोगी बनला असेल तह यापूर्वीं त्याच्या पराक्रमाचीं जीं बहारीचीं वर्णनें बायबलांत वर्णिलीं आहेत तीं सर्व पोंकळच झणावयाचीं ! भिसरस्थ रहिवाश्यांचीं मुलेंबाळें ठार करण्यापुरताच त्याचा पराक्रम होता व आतां शेराला सव्वा शेर असे शूरवीर भेटतांच त्याचा सर्व पराक्रम लयास गेला असें समजावयाचें काय ? या अपमानजनक कृत्यानें खिस्त्यांच्या परमेश्वरानें सर्वत्र आपली निंदा व अप्रतिष्ठा करून घेतली आहे ! असल्या गप्पा या बायबलांत सर्वत्र भरपूर भरल्या आहेत ॥ ५६ ॥

जुना करार, दुसरा भाग—जवूर.

कालवृत्तांत १.

५७—मग परमेश्वरानें इस्त्राएलावर मरी लावली तेव्हां इस्त्राएलांतली सत्तर हजार माणसें पडलीं. —कालवृत्तांत १ अ. २१ ओ. १४.

समीक्षकः—आतां पहा ! एस्त्राएलाच्या ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराची लीला. एका वेळेस ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराचें इस्त्राएल कुल मोठें आवडतें होतें, त्यानें अहोरात्र त्या कुलाची काळजी घेतली, त्याचें पालन केलें आणि आतां तोच ईश्वर क्रोधवश बनून इस्त्राएलावर मरीचा आजार पाठवतो व तद्वारें सत्तर हजार माणसांचा फत्ता पाडतो ! शुक कधी झणतो तें अगदीं संत्य आहे कीं:—

क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षणक्षणे

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ९ ॥

ख्याप्रमाणें एखादा मनुष्य क्षणांत प्रसन्न, क्षणांत अप्रसन्न होतो झणजे जो क्षणो-क्षणें प्रसन्नाप्रसन्न बनतो त्याची प्रसन्नता देखील भयावह होय ! त्याप्रमाणें ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराची लीला आहे ॥ ५७ ॥

ईयोबाचें पुस्तक.

५८—आणखी एका दिवशीं असें झालें कीं, देवाचे पुत्र परमेश्वरासमोर उभे राहावयास आले, आणि त्यांमध्ये सैतानही परमेश्वरासमोर उभा राहावयास आला. आणि परमेश्वरानें सैतानाला ह्मटलें, तूं कोठून आला आहेस ? तेव्हां सैतानानें परमेश्वराला असें उत्तर दिलें, पृथ्वीवर इकडे तिकडे फिरून व तीवर खालीं वर हिडून मीं गेलों आणि परमेश्वरानें सैतानाला ह्मटलें, माझा सेवक ईयोब याजकडे तूं आपलें मन समजला आहेस काय ? कीं पृथ्वीवर त्यासारखा कोणी नाही तो पूर्ण व सरळ, त्या भिणारा व पापापासून दूर राहणारा मनुष्य आहे; आणि निष्कारण त्याचा नाश होवा झणून त्वां झुरी मला त्याजवर उत्तेजित केलें तरी अज्ञतपर्यंत तो आपलें पूर्ण अखंड धरितो. तेव्हां सैतानानें परमेश्वराला असें उत्तर दिलें, त्वचेबद्दल त्वचा होय, अर्धा मनुष्याचें असेल तें तो आपल्या जिवाबद्दल देईल, परंतु आपला हात पुढें पाच्या हाडांला व त्याच्या मांसाला शीव झणजे तो निश्चयें तुझ्या तोंडावर पडेल. आणि परमेश्वरानें सैतानाला ह्मटलें, पाहा, तो तुझ्या हातीं आहे, केवळ जीव वाचूं दे. मग सैतानानें परमेश्वरासमोरून जाऊन ईयोबाला त्याच्या तळ्याच्या टाळूपर्यंत वाईट गळवांनीं पीडिलें; त्यानंतर त्यानें आपलें अंग गून खापरी घेतली व तो राखेवर बसला. —ईयोब अ. १ ओ. १ ते ८

समीक्षकः—आतां ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराचें सामर्थ्य पहा. प्रत्यक्ष ईश्वरासमोर सैतान ईश्वरभक्ताला दुःख देतो तरी भक्ताचा कैवारी जो ख्रिस्त्यांच्या परमेश्वर तो सैतानाचें कांहीं पारिपत्य करीत नाही. किंवा भक्ताला वांचवूं शकत नाही अथवा देवाचे झूट हे सैतानाचा सामना करूं शकत नाहीत. एका सैतानानें सर्वांना भयभीत करून ठेवलें आहे ! ख्रिस्त्यांच्या ईश्वर सर्वशक्ति नाही जर तसा तो असता तर सैतानाकडून ईश्याबाची परीक्षा कां घेतां ? ॥ ५८ ॥

उपदेशकाचें पुस्तक.

५९—म्यां आपल्या मनांत बोलत झटलें, पाहा मी फार मोठा झालों आहे आणि जे सर्व मजपूवीं यरूशलेमांत होते त्यांच्यापेक्षां मला अधिक ज्ञान प्राप्त झालें आहे; होय, माझ्या मनानें बहुत ज्ञान व विद्या अनुभवली होती आणि ज्ञान समजायला व उन्मत्तता व मूर्खपणा जाणायाला म्यां आपलें मन दिलें, मग हीही रिकामी खटपट आहे, असें मी समजलों. कांकीं बहुत ज्ञानांत बहुत खेद असतो, आणि जो विद्या वाढवितो तो शोक वाढवितो ॥ ५९ ॥

—उपदेशक अ. १ ओ. १६।१७।१८

समीक्षकः—बुद्धि व ज्ञान हे पर्यायवची शब्द असून ते भिन्न मानले आहेत आणि बुद्धि वृद्धि पाहून शोक व दुःख मानणें हें अविद्यायुक्त अज्ञानी जनाचें काम आहे. विद्वान् असें कसें लिहील ? याकारितां हें बायबल पुस्तक ईश्वरीय तर नाहीच परंतु एखाद्या विद्वानाचें देखील होऊं शकत नाही ॥ ५९ ॥

येथपर्यंत तोंरेत जबरू हे जे जुन्याकराराचे भाग त्यांतून थोडेसें लिहिलें. यानंतर मत्तय वगैरे जे नव्या कराराचे भाग आहेत त्याविषयी थोडेसें विवेचन करूं. कारण ख्रिस्त्यांचा नवा करार हा ग्रंथ त्यांनीं प्रमाणभूत मानिलेला आहे. व त्याचें नांव 'पवित्रशास्त्र' झणून ठेवलें आहे. त्यांतलि वर्णनावरूनच त्याची किंमत समजेल.

नवा करार अथवा पवित्रशास्त्र

मत्तयकृत

६०—येशू क्रिस्ताचा जन्म याप्रकारें झाला. त्याची आई मरीया इचें योसेफास वारदान झाल्यावर त्यांचा सहवास झाल्यापूवीं ती पवित्र आत्म्याकडून गरोदर झालेली अशी दिसण्यांत आली. तो त्या गोष्टीच्या विचारांत आहे तों, पहा, प्रभूच्या बुद्धानें त्याला स्वप्नांत दर्शन देऊन झटलें, योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तूं आपली स्त्री मरीया इचा अंगिकार करायला भिऊं नको, तिच्याठायीं जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्याकडून आहे.

—मत्तय अ. १ ओ. १८।२० ॥

समीक्षकः—कोणीहि विद्वान् प्रत्यक्षार्थि प्रमाण व जी गोष्ट सद्धिक्मभिरस
आहे ती कधीच मानणार नाही. या गोष्टीवर गर्स व जेजवी मनुष्यांनीच विश्वास
ठेवावा. तें काम सम्य विद्वानाचें नव्हे. ईश्वरी नियमांच्या मग करण्यास कोण समर्थ
आहे बरें ? जो सर्वज्ञ व निर्भ्रम आहे अशा परमेश्वराच्या नियमांच्या मग कारिता घेईल
तर कोणीहि त्याच्या आज्ञा मानणार नाही. मर्यादांचा जवळ गर्भ राहिल्या तसा नव्हें
ज्या ज्या कुमारिका गरोदर राहतील तेव्हां सर्व कोणी असेच ह्मणू शकतील की,
ती कुमारिका ईश्वरापासूनच गरोदर आहे आणि कोर्टानाचेंच मागें त्यांनील की परमे-
श्वराच्या दूतानें प्रत्यक्ष मला स्वप्नांत येउन मागितलेलें आहे की. तो कुमारीगर्भ
परमेश्वराचा आहे तर ती गोष्ट शक्य नाही. ज्याप्रमाणें मेरीचा गर्भ संशयापातित
असून कांही तरी लटपटपंची लढविली आहे. त्याप्रमाणें सूर्यापासून कुंजी गर्भवती
राहणें वगैरे जे पुराणांत भास्वरूनलें आहे तेंहि असंभवनीय आहे. जगाच्या गोष्टी फक्त
“ बैल गाभणा, तर सातवा मडिना ” ह्मणून उत्तर देणारे असे लोकच जगच्या माननीक
व फसतील. असें झालें असेल की, अन्य पन्नासा पुरुष समागमानें मेरीचा गरोदर
झाली असेल, त्यानेंच किंवा दुसऱ्या कोणी गण लढविली असेल की, मेरीचा ईश्वरापासून
गरोदर झाली आहे ॥ ६० ॥

६१—तेव्हां संतानाकडून येथील परीक्षा व्हावी व्हाणून आत्म्याने त्याला रानात नेले. आणि तो चाळीस दिवस व एक रात्र उपाशी राहिल्यावर मग त्याला भूक लागली. परीक्षक त्यापाशी येऊन व्हाणाला. तें देवाचा पुत्र जमल्यास तर धोक्याच्या आकरी व्हाव्या अशी आज्ञा कर.

संलग्न प्र. सं. ११५१५

समीक्षकः—यावत्तु न स्पष्ट सिद्ध होत आहे की, शिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ नाही कारण तो सर्वभू असता तर त्याची परीक्षा तो मैदानावरून ना घेता ? त्याच तबानेच तो घेतली असती किंवा अगोदर शिस्त्यांचे कारण त्याने जोरमळे असले, त्याच-काल एखाद्या शिस्त्याला ४० दिवस व रात्री उपाशी ठेवले तर तो जमू नयेत ना ? दुसरीहि गोष्ट यावत्तु सिद्ध झाली की, येद्याशिस्त ईश्वराचा पुत्र असता किंवा त्याच्या अंगी कांही करामत असती तर त्याने मैदानावरून थोड्यांच्या भाकरी बनवून दाख-विल्या असत्या. त्याने फार तर खावयाच्या नव्हत्या. पण यावत्तु त्याने ईश्वर-पुत्रत्वसिद्ध झाले असते व मग त्याला जी भूक लागली झणून त्याच्या अंगेवेली घासि-तले आहे तशी त्याला भूकहि न लागती. खरी गोष्ट ही आहे की, परमेश्वरानेही थोड्यांच्या भाकरी बनविण्यास कोणीहि समर्थ नाही. ईश्वर सर्वज्ञ असल्यामुळे तोहि पूर्वज्ञत नियम बदलू इच्छिणार नाही आणि झणूनच त्याची दृष्टी सर्व जगदायमापासून ज्विनचूक होत आहेत ॥

६२—त्याने त्यास ह्याडलें. माझ्या मागून या, ह्याणजे मी तुझ्यांस मनुष्ये धरणारे करीन. मग ते लागलेच जाळीं सोडून देऊन त्याच्या मागून चालले.

—मत्तय. अ. ४ ओ. १२।२० ॥

समीक्षकः—जुन्या करारांतील तौरेंत भागांत लिहिलें आहे कीं, मुलांबाळांनीं आपल्या आईबापांची सेवा कळवी व त्यांना प्रिय असें वागावें ह्याणजे त्यांना दीर्घायुष्य प्राप्त होईल. क्रिस्तानें आईबापांची सेवा व त्यांना प्रिय अशी वागणूक न ठेवल्यामुळेच त्या पापाचे फळ ह्याणून तो अकालीं मेलाला. आईबापांची सेवा करणें दूरच, परंतु इतर लोकांना त्यानें आपल्या जाळ्यांत अडकवून हजारों आईबापांपासून त्यांचीं मुलेंबाळें सोडवून त्यांचे शाप घेतले ! आणखी हेंहि कळून येतें कीं, येशूनें मनुष्यांना फसविण्याकरितां एक मत प्रचलित केले आहे. त्या मताच्या जाळ्यांत जर स्वतः क्रिस्तानें कित्येक अज्ञ मनुष्ये माशाप्रमाणें पकडलीं, तर गुरुचें अनुकरण करून त्याचे शिष्य आजकाल हजारों अज्ञ लोकांना फसवून खिस्ती करतात यांत नवल ते काय ? कारण ज्याप्रमाणें मोठमोठे व विपुल मासे मिळविणाऱ्या लोकांचा चरितार्थ उत्तम चालतो त्याप्रमाणें जितके अज्ञानी, दरिद्री लोक स्वमतांत जास्त जो कोणी मिशनरी आणील त्याची प्रतिष्ठा व जीविका उत्तम चालते ! हे क्रिस्ती लोक, जगांतील स्वधर्माविषयीं जे लोक अज्ञानी आहेत, ज्यांना गरीबीनें त्रस्त केलें आहे, जे भोळे, अंधश्रद्धाळूजन आहेत अशांना आपल्या जाळ्यांत पकडून त्यांना आपलें आईबाप, बंधुभागिनी, नातलग या सर्वांपासून पृथक् करितात ! ह्याणून सर्व विद्वान् आर्यांचें उचित कर्तव्य आहे कीं, त्यांनीं स्वतः क्रिस्ती मिशनरींच्या जाळ्यांत सांपडूं नये व आपल्या इतर धर्मभोळ्या बंधूंना या जाळ्यापासून वाचवावें ॥ ६२ ॥

६३—नंतर येशू समास्थानांत शिक्षण देत व राज्याची सुवार्ता गाजवीत व लोकांतलें सर्व प्रकारचे रोग आणि सर्व प्रकारचीं दुखणीं बरीं करीत सर्व गाळींल्यांत फिरला आणि त्याची कीर्ति सूरिया देशभर पसरली. तेव्हां ज्यांस नानाप्रकारचे रोग व वेदना लागल्या होत्या, जे भूतप्रस्त व फेंपरेकरी व पक्षपाती होते अशा सर्व दुखणे कण्यांस त्याकडे आणिलें आणि त्यानें त्यांस बरे केलें.

—मत्तय अ. ४ ओ. २३।२४

समीक्षक—जर आजकालची रामरक्षा, मंत्र, तंत्रादि प्रयोगांनीं भूतेप्रेतें निघतात हें खरें असेल तर असल्याच पोपलीलांनीं बायबलांत वर्णिलेले रोगग्रस्त लोक बरे होत असतील. जर यावरून येशूचें देवपुत्रत्व मानावयाचें तर आमच्या येथील भटे, पुजारी, गंडादोरा करणारे हे सर्व देवपुत्रच होत ! या सर्व थापा धर्मभोळ्या लोकांना फसविण्याकरितां आहेत. येशूनें रोगी बरे केले ह्या बायबलांतलil व आमच्यांतलil शब्दादोन्यांनीं भूत पिशाच नाहीसें झालें या गप्पा सारख्याच होत.

६४—जे आत्म्यानें “ दीन ” ते धन्य, कारण स्वर्गाचें राज्य त्यांचें आहे. “ जें शोक करितात ” ते धैर्य, कारण “ ते सांत्वन पावतील ” मी तुझांस खचीत सांगतो, कीं आकाश व पृथ्वी नाहीशी होईपर्यंत सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्यावांचून नियमशास्त्राची एक मात्रा किंवा एक बिंदु नाहीसा होणार नाही. यास्तव जो कोणी या अगदी लहान आत्मांतील एक रद्द करील व तदनुसार लोकांस शिकवील त्याला स्वर्गाच्या राज्यांत अगदी लहान झणतील, आणि जे कोणी त्या पाळील व शिकवील त्याला स्वर्गाच्या राज्यांत मोठा झणतील.

—मत्तय अ. ५ आ. ३४।१८।१९

समीक्षक:—जर स्वर्ग एक असेल तर राजाही एकच असला पाहिजे. जितके “ दीन ” आहेत ते सर्व स्वर्गाला जातील. मग स्वर्गाचे अधिकारी फार झाल्यावर ते आपापसांत लढाई झगडे करतील आणि राज्यव्यवस्थेचे तुकडे तुकडे पडतील. “ दीन ” झगडे कोण ? जर कंगाल, दरिद्री, निष्कांचन झणणें असेल तर तें योग्य नव्हे व मनाचें जो दीन असेल त्याला समाधान वृत्ति लाभणें कठीण; झगून हाही अर्थ योग्य नव्हे व जर निरभिमानता झणणें असेल तर दीनता व अभिमान यांचा अर्थ एकच नव्हे. जर आकाश व पृथ्वी ह्या नाहीशा झाल्या तर नियमशास्त्रच तेवढें कोठें राहील ? असले अनित्य नियमशास्त्र मनुष्यकृत असतें, सर्वज्ञ ईश्वरप्रणीत तें होऊं शकत नाहीं. याठिकाणीं नियमशास्त्र बलात्कारानें लोकांकडून पालन करवून घेण्यासाठीं स्वर्गाच्या राज्याची लालच दाखविली आहे व जो हें करणार नाही त्याला स्वर्गांत लहान झणतील अशी भीति घातली आहे. ॥ ६४ ॥

६५—आमची प्रति दिवसाची भाकर आज आझांस दे. पृथ्वीवर आपणांकरितां सांठवूं नका, तेथें कसर व जंग खाऊन नाश करितात. आणि चोर घर फोडून चोरी करितात.

—मत्तय अ. ६ ओ. ११।१९

समीक्षक:—यावरून स्पष्ट दिसतें कीं, येशूख्रिस्ताच्या काळीं लोक जंगली व दरिद्री होते. येशूही दरिद्री होता. म्हणूनच त्यानें प्रति दिवसाची भाकरी ईश्वराजवळ मागितली आहे व आपल्या शिष्यांना मागण्यास सांगितलें आहे. संपत्ति सांठवूं नका अशी गुरुची आज्ञा व सतां ख्रिस्ती लोक संपत्तीसाठींच धडपडत आहेत. त्यांचें कर्तव्य जे कीं, गुर्वांसा मान्य करून जवळील सर्व संपत्तीचें दान पुण्य करून त्यांनीं “ दीन ”

॥ ६५ ॥

६६—मला, हे प्रभू, असें झणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यांत प्रसें नाही.

—मत्तय अ. ७ ओ. २१

समीक्षक:—जर हें येशूचें वचन सत्य असेल तर त्याला नुसते प्रभू प्रभू झणणे मोठे मोठे असे त्याचे अनुयायी यांचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यांत होणार नाही, कारण ख्रिस्ताचे विरुद्ध वागणें हें पाप होय झणून येशूला त्यांनीं प्रभू झणू नये ॥ ६६ ॥

६७—त्या दिवशीं मला बहुत ह्मणतील, हे प्रभू, हे प्रभू, आहोी तुझ्या नांवानें प्रवचन सांगितलें, व तुझ्या नांवानें भूतें घालाविलीं, व तुझ्या नांवानें बहुत अद्भुत कृत्यें केलीं. नाहींत काय ? तेव्हां मी त्यांस स्पष्ट सांगेन कीं, मला तुमची कधींच ओळख नव्हती “ अहो अधर्म करणाऱ्यांनां, मजपासून निघून जा. ”

—मत्तय अ. ७ ओ. २१।२३

समीक्षकः—या ठिकाणीं भोळ्याभाळ्या लोकांना चकविण्यासाठीं येशूनें आपण स्वर्गातील न्यायाधीश आहों अशी बतावणी केलेली आहे, ह्या प्रलोभनाला भोळे लोकच भीतील ॥६७॥

६८—आणि पाहा, एक कुष्ठरोगी येऊन त्यांच्या पायां पडून ह्मणाला, हे प्रभू तुझी इच्छा असली तर मला शुद्ध करायास तूं शक्तिमान आहेस. तेव्हां त्यानें हात पुढें करून त्याला स्पर्श केला व झटलें, माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो, तेव्हांच त्याचें कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला.

—मत्तय अ. ८ ओ. २।३

समीक्षकः—ह्या सर्व गोष्टी विद्या, सृष्टिकमविरुद्ध अशा आहेत व त्या अज्ञानी व धर्मभोळ्या लोकांनींच खऱ्या मानाव्या. बायबलांतील या गोष्टी जर खऱ्या मानाव्या त्यांच्या तर शुक्राचार्य, धन्वंतरि, कश्यप वगैरेविषयींच्या ज्या चमत्कारिक गोष्टी पुराणांत व भारतामध्ये सांगितल्या त्या खिस्ती लोकांनीं सत्य कां मानूं नयेत ? दैत्यांचे मेलेले सैन्य जिवंत केले, बृहस्पतीच्या पुत्राचे—कचाचे तुकडे तुकडे करून ते जनावरांना व माशांना खाऊ घातले तरीहि पण शुक्राचार्यांनीं त्याला जिवंत केले, नंतर त्याच कचाला मारून शुक्राचार्यांनीं तो गट्ट केला आणि पुनः आपल्या पोटांत त्याला सजीव करून बाहेर काढले व स्वतः मेला, पण कचानें शुक्राचार्य यांस जिवंत केले ! कश्यपानें तक्षकाकडून भस्म झालेली मनुष्ये व वृक्ष यांना जिवंत केले ! धन्वंतरीनें लाखों तेंती उठविलीं लाखो कुष्ठरोगी वगैरे बरे केले, लाखो अंधांना दृष्टि व बहिऱ्यांना श्रवणशक्ति प्राप्त करून दिली या सर्व गोष्टी खिस्ती लोकांनीं असत्य कां मानाव्या ? वर पुराणांतील चमत्कार खोटे तर येशूच्या नांवावर उगाच लादलेले चमत्कार तेवढेच खरे असें खिस्त्यांनीं कां मानावे ? जे दुसऱ्यांच्या गोष्टींना खोटे व आपल्या छोट्याला खरें मानतात ते पक्षपाती व हद्दी लोक नव्हेत काय ? आणि ह्मणूनच खिस्त्यांच्या ह्या भाकडकथा सर्वथैव खोट्या व हद्दी लोकांच्या होत. ॥६८॥

६९—मग तो पलीकडे गदरेकरांच्या देशांत आल्यावर दोन भूतप्रस्त मनुष्य कबरींतून निघून येत असतांना त्याला भेटले; ते इतके विक्राळ होते कीं, त्या वाटेनें कोणाच्यानें जावत नसें. तेव्हां पाहा, ते ओरडत ह्मणाले, हे देवाच्या पुत्रा, आमचा व तुझा काय संबंध ? नेमलेल्या समयापूर्वीं तूं आह्माला पीडायास एथें आलास काय ? तेथें त्यांपासून दूर अंतरावर डुकरांचा मोठा कळप चरत होता. मग त्या भूतांनीं त्याला

हिनंती केली कीं, जर आह्मांस काढीत असलास तर आह्मांस त्या डुकरांच्या कळपांत घाटीव त्याने त्यांस झटले जा, मग तीं निचून डुकरांत शिरलीं; आणि, पाहा, तो अवघा करुण कच्चावरून समुद्रांत धडक धांवत जाऊन पाण्यांत बुडून मेला.

—मत्तय अ. ८ ओ. २८ ते ३२.

समीक्षकः—जेव्हाशा विचारांतीं आपणांस सहज समजेल कीं, ह्या गोष्टी ह्मणजे शुद्ध थोताडें होत. मेलेला मनुष्य कबरस्थानांतून कधीतरी उठूं शकेल काय ? अशी कबरामधील मनुष्ये उठूं शकत नाहींत, कोणाशीं संवाद करूं शकत नाहींत, ना कोणाच्या आंगांत प्रवेश करूं शकतात; या गप्पा फक्त अज्ञानी लोकांनींच पिकविलेल्या असतात व त्यांवर केवळ महाजंगली जे लोक आहेत तेच विश्वास ठेवतात. पण ही बायबली लीला पहा कीं, तीं कबरस्थ प्रेतें मोठ्यानें ओरडत उठलीं व येशूला ह्मणाली आह्माला त्या डुकरांच्या कळपांत पाठीव. येशूनें तसें केलें ! आतां या ठिकाणीं डुकरांची जी हत्या झाली तीं, डुकरांच्या मालकांचें जें नुकसान झालें तें, या सर्वांचें पाप येशूला लागलें तरीहि आमचा प्रभु येशू पापांची क्षमा करणारा व पवित्र आहे अशी ख्रिस्त्यांची समजूत आहेच ! येशू पवित्र होता. तर त्या भूतानाच त्यानें पवित्र कां केलें नाहीं ह्मणजे सर्व कांहीं ठीक झालें असतें ? व न्यायी होता तर निरपराधी असे जे डुकरांचे मालक त्यांची त्यानें व्यर्थ नुकसानी तरी कां केली ? व केली तर तिची भरपाई करणें हें त्याचें कर्तव्य नव्हतें काय ? आजकालचे सुशिक्षित पाश्चात्य लोक या भाकडकथांवर विश्वास ठेवीत असतील काय ? जर ठेवीत असतील तर तेही अद्याप भ्रमजालांतच अडकले आहेत ह्मणावयाचें. ॥६९॥

७०—आणि पहा, खाटेवर पडलेल्या कोणी एका पक्षपाती मनुष्यांस त्याकडे आणिलें, तेव्हां येसू त्याचा विश्वास पाहून पक्षपात्याला ह्मणाला. मुला, धीर धर. झुड्या पापाची क्षमा झाली आहे. मी धार्मिकांस नाहीं, तर पाप्यांस बोलावयास आलों;

—मत्तय अ. ९ ओ. २।१३

समीक्षकः—हीहि गप्प वरीलप्रमाणेंच असंभवनीय असून भोळ्या जनतेला येशूच्या जाळयांत अडकविण्याकरितां रचलेली आहे. पापाच्या क्षमेबद्दल लिहिलें तें तर फारच विचित्र आहे. ज्याप्रमाणें मद्यपी, अफीमवाज यांची मद्य, अफू, मांग, गांजा याची नशा दुसऱ्याला येऊं शकत नाहीं त्याप्रमाणें एकाचें पाप सुद्धा तें दुसऱ्या कोणाला लागत नाहीं किंवा नष्ट होत नाहीं परंतु जो तें करितो त्यालाच तें भोगावें लागतें हा न्यायी ईश्वराचा चोख न्याय होय. जर एकाचें पाप पुण्य दुसऱ्याला प्राप्त होत असेल तर खोटीच मौज होईल. आरोपीच्या अपराधाबद्दल न्यायाधीशाला कां शिक्षा मिळू नये ! पण असें नाहीं हें खास ! ईश्वरानें पाप्याला यथावत् जर शासन केलें नाहीं व त्याच्याबद्दल निष्पाप्याला केलें तर असा ईश्वर अन्यायी होय. त्रिकाल सत्य हे आहे

की, धर्मच मनुष्याला कल्याणप्रद आहे, येशू अथवा दुसरा कोणीहि नाही आणि धर्माच्याकरितां येशू वगैरे मधल्या दलालाची मुळीच आवश्यकता नाही. व तारण हें धार्मिकासाठीच आहे. पाप्याच्याकरितां नव्हे; कारण पाप्यानें कृतकर्माचें फल भोगलेंच पाहिजे. ॥ ७० ॥

७१—तेव्हां त्यानें आपल्या बारा शिष्यांस जवळ बोलावून त्यांनीं अशुद्ध आत्म्यांस काढावें, आणि सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारचीं दुखणीं धरी करावी असा अधिकार दिला. कारण बोलणारे तुझी नाहीं, तर तुमच्या बापाचा आत्मा हाच तुझ्यामध्ये बोलणारा आहे. मी पृथ्वीवर शांतता चालवायास आलो असें समजू नका, परंतु तरवार चालवायास आलों. कारण “ पुत्र व बाप, कन्या व आई, सून व सासू यांत विरोध ” पाडण्यास मी आलों.

—मत्तय अ. १० ओ. १३।३४ ते ३६

समीक्षक—ज्यानें येशू खिस्ताला ३० रुपयांची लांच खाऊन पकडून दिलें व ऐन प्रसंगीं खिस्ताला सोडून जे पळाले तेच हे खिस्ताचे अत्यंत प्रिय असे बारा शिष्य होत ! आह्मी वारंवार सांगितलें आहे कीं, अशुद्ध आत्मे काढणें, बिना औषधानें रोग बरें करणें ह्या गोष्टी अज्ञानी लोकांच्या असून त्या सृष्टिक्रमविरुद्ध असल्यामुळें असंभवनीय होत. जर जीव बोलणारे नसून ईश्वर बोलणारा आहे तर जीव काय काम करीत असतो ? सत्य व असत्य भाषणाचें फल जर सुख दुःख असेल तर त्याचा भोक्ता मग ईश्वरच ठरला हा सिद्धांत देखील पूर्ण चुकीचा आहे. येशू जसा पृथ्वीवर शांतता स्थापन करण्यासाठीं आला नव्हता, त्याचप्रमाणें आज त्याच्या शिष्यांकडून जगांत अशांतता नांदत आहे. ‘ गुरु तैसा चेला ’ हेंच खरें ! सांप्रत तरवारीचें राज्य आहे हें कोण अमान्य करील ? पितापुत्र, कन्या माता, सासू सुना यांच्यामध्ये विरोध असल्यावर कोणतें कुटुंब सुखसमृद्ध राहणार आहे ? याच उपदेशानुसार पिता पुत्राची, कन्या माताची, सासू सुनांची ताटातूट करून त्यांना दुःखांत लोटण्याचें श्रेय येशूभक्त घेत असतील काय ? पृथ्वीवर अशांतता, दुःख, कलह, झगडे चालविणारे असे आपले सच्छिष्य पाहून गुरूला खरोखर धन्यता वाटत असेल, कारण गुरूचेंच ब्रीद पृथ्वीवर अशांतता माजाविण्याचें होतें !!! पण हें श्रेष्ठ पुरुषांचें काम नव्हे. ॥७१॥

७२—येशूनें त्यांस विचारिलें तुझाजवळ किती भाकरी आहेत ? ते झगले सात, व काहीं मासोळ्या. मग त्यानें समुदायास जमिनीवर बसावयास सांगितलें आणि त्यानें त्या सात भाकरी व मासोळ्या घेऊन उपकारस्तुति करून त्या मोडिल्या व शिष्यांस दिल्या आणि शिष्यांनीं समुदायाला दिल्या मग ते सर्व जेवून तृप्त झाले आणि त्यांनीं उरलेल्या तुकड्यांचें सात टोपले भरून घेतले. जेवणारे तर बायका व लेकरें खेरीज करून चार हजार पुरुष होते.

—मत्तय अ. १५ ओ. ३४ ते ३९

समीक्षकः—आजकाल ज्याप्रमाणें दामिक व इंद्रजाल रचणारे लोक असतात, त्याप्रमाणेंच वरील किस्तकहानी आहे किंवा नाही तें पाहा. त्या भाकरीमध्ये दुसऱ्या भाकरीची भरती कोठून आली ? जर खिस्तांत हें सामर्थ्य होतें तर चाळीस दिवसांच्या उपवासानंतर त्याला जेव्हां भूक लागली होती ते वेळीं अंजिराचीं फलें शोधण्यार्थ तो कां भटकत होता आणि खाता, झाडधोंडे त्यांच्याच त्यानें पुरणपोळ्या कां बनविल्या नाहीत ? हे सर्व बालिश प्रकार होत. सध्या वैषधारी साधु संन्याशी जसे बायाबापज्यांना फसवितात तसलाच हा प्रकार ! ॥ ७२ ॥

७३ त्यासमयीं “ तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणें फल देईल. ”

मत्तय अ. १६ ओ. २७॥

समीक्षक—ज्याला त्याला कर्मानुसारच फल मिळणारें आहे तर मग खिस्तावर विश्वास ठेवल्यानें पापांची क्षमा होणारी आहे हा उपदेश व्यर्थ होय. जर तो खोटा असेल, व्यर्थ असेल तर हा खोटा होय. जर कोणी क्षणतील कीं, क्षमा करण्यास योग्य असतील त्यांना क्षमा होईल नसतील तर नाही, तर हेंही ठीक नव्हें; कारण सर्व कर्मांचीं फलें यथायोग्य रीतिनें दिल्यास तोच न्याय व दया होय. ॥ ७३ ॥

७४—तेव्हां येथुन उत्तर दिलें कीं, आहाहा अविश्वासी व कुटील पिढी, मी कोठवर तुझाबरोबर असूं ? कोठवर तुमचें सोसूं ? कारण मी तुझांस खचीत सांगतों कीं, जर तुझांमध्ये मोहरीच्या दाण्याएवढा विश्वास आहे तर या डोंगराला एथून तिकडे सर, असें तुझी झटल्यास तो सरेल; तुझाला कांहीं असाध्य होणार नाही.

मत्तय. अ. १७ ओ. १७ : १८॥

समीक्षकः—खिस्ती मिशनरी उपदेश करीत असतात ‘ अहो विद्यार्थ्यांनो, या, खिस्ताला शरण या व मुक्त व्हा. ’ पण हा उपदेश वरील किस्त वाक्यानेच सपशेल खोटा ठरतो. कारण प्रत्यक्ष खिस्त सहवासांत जन्म घालविला असतांही त्याचे शिष्य अविश्वासी व कुटील राहिले ते राहिलेच. मग खिस्तानंतरच्या हजारों वर्षांच्या खिस्त शिष्यांची गोष्टच बोलावयास नको. स्वतः खिस्ताचे वेळेस जर त्याच्या शिष्यांचे अंगी मोहरीच्या दाण्याएवढाहि विश्वास खिस्ताला आढळून आला नाही, तर सांप्रतच्या किस्तशिष्यांत तो कसला असणार ? जर त्याच्याठायीं खिस्त विश्वास आहे तर त्यांनीं एखादा डोंगर सारून दाखवावा, बिना औषधांचे रोगी बरें करून दाखवावेत. पण जेथें त्यांच्याजवळ मोहरीच्या दाण्याएवढाहि विश्वास नाही तेथें त्यागोष्टी आजच्या खिस्त्यांना साध्य व्हाव्या कशा ! ‘ परोपदेशे पांडित्य ’ करायला त्यांची काय नुकसान होते ? झाला तर फायदाच होतो ! येथच्या स्वतःच्या ठायीं पापमुक्त करण्याचें सामर्थ्य असतें, दुसऱ्यांच्या ठायीं विश्वास उत्पन्न करण्याची शक्ति असती, पावित्र बनविण्याची ताकद असती, तर त्यानें आपल्या हयातींतच आपल्या शिष्यांचे आत्मे निष्पाप.

विश्वासी, पवित्र बनविले नसते काय ? जी कामगिरी तो स्वतः करू शकला नाही, ती ह्मणे आतां त्याच्या शिष्याकडून होत जावी हें समजणेंच चूक आहे. खिस्त शिष्य मोहरीच्या दाण्याएवढाही विश्वास बाळगात नव्हतें अशा अविश्वासी लोकांकडून जें पवित्रशास्त्र-वायबल रचलें गेलें आहे तें शास्त्र कितपत प्रमाण मानावें हा प्रश्नच आहे; कारण अविश्वासी, अपवित्रात्मे, अधर्मी लोकांचे लेख तसेच असणार. त्यांवर विश्वास ठेवणें हें काम, ज्यांना स्वतःचें कल्याण व्हावें अशी इच्छा आहे, त्यांचें नव्हें. वरील खिस्त वचन सत्य असेल तर आजच्या एखाद्या खिस्ती मिशनरीला एखादा डोंगर सारण्यास सांगवें; जर तो सरला तर, पूर्ण विश्वास नसला तरी, मोहरीच्या दाण्याएवढा कां होईना, पण विश्वास आहे हे खास व मुळीच न सरला तर अणूमात्र नाही असें बेलाशक समजावें. ह्या ठिकाणीं कोणी असें ह्मणतील कीं, पहाड ह्मणजे अभिमानादि दोष असें समजा, तरीही ठीक नाही, कारण या ठिकाणीं असा अर्थ ध्यावयाचा तर प्रेतें, आंधळे, कुष्ठरोगी, भूतग्रस्त यांना खिस्तानें बरें केल्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ठिकाणीं आळसी, अज्ञानी, विषयी व भ्रान्त लोकांना उपदेश करून सचेत, कुशल असें किस्तानें बनविलें असा अर्थ कां घेऊं नये ? वास्तविक असें ह्मणणें देखील धाडसाचेंच आहे, कारण स्वशिष्यांनाच त्यानें सचेत, कुशल असें कां केलें नाही ? याकरितां असंभवनीय उपदेश करणें हें येशूचें अज्ञान-प्रदर्शन होय. येशू खिस्तांत विद्याच असती तर असल्या मनमानेल त्या जंगली गप्पा तो कां मारता ? तथापि (निरस्तपादपे देशे एरंडोऽपि दुमयते) ज्याप्रमाणें एखाद्या अरण्यांत कोणत्याच वृक्ष नसावा व त्यामध्ये एरंडाचें झाड, हाच सर्वांपेक्षां उंच व उत्तम वृक्ष समजला जावा तद्वत्च महाजंगली अविद्वानांच्या देशांत येशूलाही श्रेष्ठत्व प्राप्त होणें स्वाभाविक होतें परंतु सांप्रतकाळीं येशूची बिचान्यांची गणना ती काय ?

७५—मी तुझांस खर्चीत सांगतां कीं, मन फिरल्याशिवाय व तुझी बाळकासारखें ज्ञान्यशिवाय स्वर्गाच्या राज्यांत तुमचा प्रवेश होणारच नाही.

मत्तय अ. १८ ओ. ३॥

समीक्षक—आपल्या इच्छेवर मनाचें फिरणें वा न फिरणें अवलंबून आहे व त्यायोगें स्वर्ग अगर नरक प्राप्ति ही मिळणारी आहे, तर हा वैदिकधर्माचा सिद्धांत झाला. मग किस्तावरील विश्वासानें पाप नष्ट होतें हें ह्मणणें फोल ठरलें. खरें हें आहे कीं, कोणी कोणाचें पाप घेऊं शकत नाही. मात्र बाळासारखें मन झाल्याखेरीज ह्मणजे ज्ञान अज्ञान न समजतां वागल्यानें स्वर्गप्राप्ति होते हें किस्ताचें ह्मणणें अज्ञानद्योतक होय. ह्यावरून एवढेंच सिद्ध होतें कीं, बाळकासमान सर्वांचीं मनं बनलीं, त्यांची सारासार बुद्धि जागृत झाली नाही, ह्मणजे कोणीही आपल्या उपदेशाविरुद्ध व काढणार नाही. मग आपण प्राचीन अमावास्या लोक मानतील, व डोळे झांकून आपलें अनुयायीत्व ते पतकरताल नस किस्ताला वाटलें असावें ! किस्ताच्या उपदेशाचाच हा परिणाम आहे कीं, बाय-

बलांतील सृष्टिकर्माविरुद्ध व अविद्याजनक असंभवंतीय गोष्टाविर त्याचे चेले विश्वास ठेवतात. किस्ताचा उपदेशच बालिश, मग तो मागणारे बालिश कां नसावेत ? असे बालिश-बालवत् लोक बन्मवेत हीच खिस्ताची इच्छा होती कारण त्याचे उपदेश बालकांना शोभणारे आहेत विद्वानासाठी नव्हेत. ॥ ७५ ॥

७६—मी तुझ्यास खचीत सांगतो कीं, स्वर्गाच्या राज्यांत धनवानाचा प्रवेश होणें कठीण आहे. आणखी तुझ्यास सांगतो, देवाच्या राज्यांत धनवानाचा प्रवेश होणें योपक्षां उंटाळा सूर्ईच्या नाकांतून जाणें सोपें आहे. —मत्तय अ. १९ ओ. २३।२४॥

समीक्षक—यावरून सिद्ध होतें कीं, येशू दरिद्री होता, धनवान लोकांमध्ये त्याची कांहीं प्रतिष्ठा नव्हती, याकरितांच त्यानें असें लिहिलें असावें. तथापि दरिद्री काय किंवा धनवान काय सर्वांमध्ये बरे वाईट लोक असावयाचेच. जो कोणी सत्कर्म करतो तो पुण्यवान व जो वाईट कामें करतो तो पापी होय. ईश्वराचें राज्य संबंध भूगोलावरच आहे, त्यामध्ये दरिद्री व श्रीमंत आहेत पण येशूची जन्मभूमि दरिद्री लोकांची असेल व अपवादादाखल श्रीमंतहि असतील अशा श्रीमंतांना स्वर्गाचें दार येशूनें बंद ठेवलें, परंतु त्यामध्ये संपत्तीनें श्रेष्ठ व आत्म्यानेंही श्रेष्ठ असा एकही नसेल काय ? परंतु येशूचें स्वर्गाचें राज्य सर्वव्यापक नव्हतें यावरून किस्ताचा ईश्वर व त्याचें राज्य एकदेशी ठरलें. आणखी या वाक्यानें हेहि सूचित होतें कीं, जितके श्रीमंत असे किस्ती लोक असतील त्यांना ईश्वराचें राज्य दुष्प्राप्य ठरलें ! अरेरे, ते सर्व नरकांत जातील काय ? व दरिद्री किस्ती बेवडक स्वर्गांत जावेत ना ? येशू किस्तानें थोडा तरी विचार केला असतां तर त्याला कळून आलें असतें कीं, दरिद्राजवळ जशी सारासार-तुद्धि, विवेक, पापभीरूता व ईश्वरनिष्ठा असते तशीच श्रीमंतांजवळहि असते उलट दरिद्री लोकांजवळ ही साधनसामग्री कमीच असते, त्यांना विचार्यांना पोटाचीच मारामार अशी स्थिति, म्हणूनच, ‘ बुभुक्षितः किं न करोति पापं ’ या न्यायानें पापें झालीं तर तीं दरिद्रांकडूनच सहसा ज्यास्त व्हावयाची ! श्रीमंत तर स्वतः पापभीरू राहूनहि शक्य तों अनाथ, दरिद्री यांना मदत करील किंवा अन्य धर्ममार्गी पैशाचा व्यय करील पण किस्त महाराजांनै जेव्हेत श्रीमंतांना स्वर्गाच्या राज्यांतील प्रवेश कठीण व दरिद्रांना सहज साध्य सांगितला आहे. किस्तानुयायांनीं दरिद्री होण्याची धडपड करावी ! ॥ ७६ ॥

७७—येशूनें त्यांस ह्मटलें, मी तुझ्यास खचीत सांगतो कीं, पुनरुत्पत्तींत मनुष्याचा पुत्र आपल्या गौरवाच्या सिंहासनावर बसेल तेव्हां माझ्या मागून चालत आलेले तुझीही बारा सिंहासनावर इझ्राएलाच्या बारा वंशांचा न्याय कराल. आणि ज्या कोणी घरे केंवा भाऊ किंवा बहिणी किंवा बाप किंवा आई किंवा शेते माझ्या नावांकरितां सोडिली आहेत, त्यांना शंभरपट मिळेल, व सार्वकालिक जीवन हें वचन मिळेल.

मत्तय अ. १९ ओ. २८।२९

समीक्षक—आतां किस्ताची विचित्र लीला पहा ! मेल्यानंतरहि लोकांनी आपल्या मोहजालांतून निसटून नये ह्मणून येथेन थापा देण्यास प्रारंभ केला आहे ! तो झणतो, माझ्या मागून चालत आलेले तुम्ही बाराहि जण मी ज्या सिंहासनावर बसेन त्यावरच मजजवळ वसाल, ह्या शिष्यामध्ये ३० रुपयांच्या लालचीनें स्वगुरुद्रोह करून येथला पकडून देणारा नराधम पापी शिष्य खेळील आहे. अशा शिष्यगणासह किस्ताची स्वारी सिंहासनावर न्यायदानासाठी आरूढ होईल ! न्यायदिनीं कोणत्या कुलाचा व जातीचा सूड उगवला जाणार आहे तर जे इस्त्राएल नाहींत त्या कुलाचा !!! इस्त्राएल कुलाच्या अभिमानानें त्याचा न्याय न करितां त्यानां सर्व गुन्हें माफ आणि अन्य कुलांचा न्याय होईल ! यावरून अनुमान हेच निघतें कीं, किस्ती लोक न्याय देतांना स्वजातीचा पक्षपात करितात व ह्मणूनच एखाद्या गोऱ्यानें काळ्या मनुष्याचा खून केला तर गोरा आदमी निरपराधी होऊन बहुधा सुटतो ! ज्याप्रमाणें गोऱ्या किस्तानुयायांचा विचित्र न्याय त्याप्रमाणें त्यांच्या स्वर्गीय सद्गुरुचा स्वर्गीय खासा न्याय ! ! ! या न्यायदानांत आणखी एक मोठा दोष उत्पन्न होतो, तो असा कीं, एक मनुष्य सृष्टीच्या मध्यकालीं मृत्यु पावला व एक न्यायाच्या आदल्या दिवशीं मेला तर जो मध्यकालीं मेला तो विचारा न्यायाच्या दिवसाची वाट पहात शेंकडों वर्षें स्वस्थानीच तडफडत राहील व जो न्यायदिनाच्या आदल्या दिवशीं मरेल त्याचा २४ तासांत झटपट न्याय होईल हा न्याय का न्यायाचाच फार्स ? आमच्यामतें हा घोर अन्याय होय ! आणि जो नरकांत जाईल तो सर्वकाळ जाईल व स्वर्गांत जाणारा सर्वकाळ स्वर्गांत राहील, हा देखील न्यायाचा एक प्रकार ! वास्तविक रातीनें ज्या साधनांना व कर्मांना अंत आहे त्याचे परिणाम व फलें यांनाही अंत असला पाहिजे, समसमान पापपुण्य दोन जीवांचें कधीं होऊं शकत नाहींत. एखाद्याचें पुण्य दुसऱ्याच्या पापापेक्षां कमजास्त असणारच किंवा दुसऱ्याचें पाप एखाद्याचे पुण्यापेक्षां न्यूनधिक असणार पण शिक्षा मात्र समसमान ! याकरितां तारतम्य न्यायानें अधिक न्यून सुख-दुःखवाले अनेक स्वर्ग व नरक हे असावेत तरच सुखदुःखें भोगतां येतील पण ही व्यवस्था ख्रिस्ती शास्त्रांत नसल्यामुळे हें शास्त्र ईश्वरकृत आहे वा ख्रिस्तु न्यायाधीश हे ईश्वराचे चिरंजीव आहेत ह्या गोष्टी खोऱ्या होत. आणखी एक विशेष आश्चर्याची गोष्ट ही कीं, कोणाचेही आईबाप शंभर शंभर असूं शकत नाहींत पण ख्रिस्तराज भाविक भक्तांना थाप देत आहेत कीं, मजकरितां तुम्ही आपले आईबाप, बहीणभाऊ वगैरे हे सर्व सोडून या कारण मी तुम्हांला त्यांच्या ऐवजीं शंभरपट देईन. मुसलमानी शास्त्रांत स्वर्गामध्ये एकएकाला ७२७२ बायकां मिळतात असें जें वर्णन आहे त्यावरून मात्हीं हें अत्यंत ' शुभवर्तमान ' सांगितलें असेल ॥ ७७ ॥

७८—मग सकाळीं तो परत नगरांत येत असतां त्याला भूक लागली आणि नाटेवर एक ओंजिराचें झाड पाहून तो त्याकडे गेला; पण पानांवांचून त्यावर कांहीं

मिळाले नाही; मग त्याने त्याला हाटले यापुढे तुला कधी न फळ येवो, आणि लागलेच ते अंजिराचे झाड वाळून गेले.

—मत्तय अ. २१ ओ. १८१९

समीक्षकः—सर्व लहान मोठे ख्रिस्तभक्त मोठ्या आढ्यतेने ख्रिस्तशांति क्षमा करसभरीत रीतीने वर्णन करीत असतात; आमचा गुरु फार क्षमाशील व फारच शांततेचा सुतळा ! त्याला मग क्रोध कसा हो शिवला नाही ? परंतु वरील प्रकारावरून त्याची शांतता ठळकपणे दृग्गोचर होत आहे. येशू शांतशील तर नव्हताच पण कोधी व ऋतु-विषयीचे त्याला ज्ञानहि नव्हते. येशूच्या क्षुधाशांतिस्तव ऋतुने आपले नियमित कार्य सोडून यावयाचे असे या ईश्वरपुत्राला वाटले काय ? भूकेने व्याकुळ झाल्यामुळे तो अंजिराजवळ गेला, पण तेथे फक्त पानेच राहिलेली ! मग काय विचारातां शांतीने खावी प्राण सोडणारा ईश्वरपुत्र खवळला व वृक्षा तुझे भस्म होवो ह्मणतांच अंजिराचे झाड एकदम वाळून गेले ! ! ! केवढा हा पराक्रम ! झाडांने केवढा महान अपराध ईश्वर-पुत्राचा केला ? बरे, बेव्याला प्रायश्चित्त मिळाले ! झाडाचे तर ठीक झाले पण ही कृति स्नाधारण मनुष्याला तरी शोभते काय ? शापाने जर झाड वाळले तर, मग आशीर्वादाने त्याला फळे आली नसती काय ? ॥ ७८ ॥

७९—त्या दिवसांतलि संकटामागून लागलाच “ सूर्य अंधकारमय होईल ” व चंद्र प्रकाश देणार नाही, व तारे आकाशांतून पतन पावतील व आकाशाची बळे डळमळतील. ”

—मत्तय अ. २४ ओ. २९.

समीक्षक—वाहवारे येशू ! तारे पतन पावतात व आकाशाची बळे डळमळतात हे ज्ञान कोणत्या विद्येने त्याने प्राप्त केले कोण जाणे. येशूला थोडाबहुत तरी विद्येचा गंध असतां तर अवश्यमेव त्याला ज्ञान झाले असते की, हे तारे सर्व भूगोलांतर्गत आहेत ते पडत नसतात. येशू हा सुताराचा मुलगा असल्याकारणाने लांकडे फोडणे, त्यांची चिर-फाड करणे, तोडजोड करणे हाच त्याचा वास्तविक धंदा परंतु लहूर आली की मी ह्या अडाणी देशांत पैगंबर व्हावे. बरस, मग काय उशीर ? लागला गप्पाष्टकें झोडायला ! त्याच्या मुखावरून कित्येक वचने चांगली व बोधप्रदहि निघालेली आहेत व पुष्कळशी असंभवनीय अशीं कांहीतरी आहेत. तेथील लोक जंगली होते, त्यांनी त्याचे सर्व ह्मणणे ब्रह्मवाक्य मानले. सांप्रत युरोपादि पाश्चात्य देश ज्याप्रमाणे विद्यासंपन्न उन्नतिपुक्त आहेत त्याप्रमाणे पूर्वी असते तर येसूचे सिद्धपण कांहीच त्यांच्यापुढे चालते ना. आतां पाश्चात्यांना ख्रिस्ताचे अगाध ज्ञान कळून चुकले आहे तथापि व्यवहार व खोटा देशा-भिमान वगैरे दुराग्रहांत ते फसले आहेत एवढेच. पाश्चात्यांनीं दृढासन पेटतां सर्वथा स्वतः अशा वेदमार्गाचा अवलंब करून भौतिक उन्नतिबरोबर आध्यात्मिक उन्नति करावी. आध्यात्मिक उन्नति एवढीच त्यांच्यांत उणीच आहे. ॥ ७९ ॥

८०-आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतात, परंतु माझी वचने नाहीशी होणार नाहीत.

—मत्तय अ. २४ ओ. ३५

समीक्षक—हीहि फिलोसाफि वरीलप्रमाणेच अविद्यायुक्त व मूर्खपणाची आहे. आकाश नाहीसे कसे होईल ? जर आकाश अतिसूक्ष्म आहे व ते नेत्रानांही पाहतां येत नाही तर त्याचे डळमळणे कोणाला दिसेल ख्रिस्तच्या मुखाने ख्रिस्तची बढाई मारणें हें विद्वान शहाण्या मनुष्याचें काम नव्हे ॥ ८० ॥

८१--मग डावीकडल्यांसही तो ह्मणेल, अहो शापग्रस्तहो, सैतान व त्याचे दूत यांसाठीं जों सार्वकालिक अग्नि सिद्ध केला आहे त्यांत माझ्या पुढून जा.

—मत्तय अ. २५ ओ. ४१

समीक्षक—आपल्या शिष्यांना स्वर्ग व शिष्येतरांना सार्वकालिक अग्नि ही योजना पक्षपाताची नव्हे काय ? अध्याय २४ मध्ये सांगितल्या प्रमाणें आकाश नाहीसे झाल्यावर सार्वकालिक अग्नि व स्वर्ग हा कोठें राहणार आहे ? सैतान व त्याचे दूत यांना ईश्वरानें निर्माणच केलें नसतें तर सार्वकालिक अग्नीची तरी त्याला यातायात कां करावी लागती ? ज्या ईश्वराला यःकश्चित् सैतानानें भीक धातली नाही तो ईश्वर तरी कसला, कारण सर्वसमर्थ ईश्वरानें प्रारंभीच सैतानाला पकडून बन्दीगृहांत ठेवलें असतें तर चाललें नसतें काय ? पण ख्रिस्त्याचा ईश्वर सैतानाला बन्दीगृहांत ठेवूं शकला नाही, मारूं शकला नाही, त्याला उत्पन्नच न होऊं देऊं शकला नाही ! या दुष्ट सैतानानें ईश्वराचे प्यारे चिरंजीव ख्रिस्त महाराज यांना ४० दिवस दुःख दिलें तरी पिताजीला सैतानाचा बंदोबस्त करणें शक्य झालें नाहीं. जेथें बापाची ही स्थिति तेथें पुत्राला थोडाच सैतान दाद दिणार ! हा बाप ह्मणजे ईश्वर नव्हे व येशूख्रिस्त ह्मणजे ईश्वरपुत्र नव्हे. आणि या सर्वांवरून बायबलोक्त ईश्वर हा परमेश्वर होऊं शकत नाही ॥ ८१ ॥

८२--तेव्हां यहूदा इस्कारयोते नांवाच्या बारांतील एकानें मुख्य याजकांकडे जाऊन ह्मणेल, मी त्याला धरून तुमच्या स्वाधीन केलें तर मला काय शाल ? त्यांनी त्याला तीस रुपये तोलून दिले.

—मत्तय अ. २६ ओ. १४।१५

समीक्षक—येशूचें सर्व कौशल्य व ईश्वरीयत्व या ठिकाणीं खासें सिद्ध होत आहे तें पहा ख्रिस्ताच्या सहवासांत रात्रंदिन राहात असतांही जर शिष्यसंघातील प्रमुख शिष्य यहूदा पवित्रात्मा बनला नाही तर येशूच्या मरणानंतरचे शिष्य किती पवित्रात्मे बनले असतील याचा विचार करा. येशू ख्रिस्तावर अंधपणें विश्वास ठेवणारे लोक किती फसताहेत तेंही पहा. मूर्तामंत जिवंत असतां ज्यानें आपल्या शिष्यांची सुधारणा व कल्याण केलें नाही तो मेल्यावर आपल्या शिष्याचें काय कल्याण करील तें उघडच आहे. ॥ ८२ ॥

८३—आणि तो भोजन करीत असतां येशूनें भाकर घेऊन व आशीर्वाद देऊन ती मोडिली, आणि शिष्यांस देऊन ह्मटलें, घ्या, खा, हें माझे शरीर आहे. आणि त्यानें प्याला घेतला व उपकारस्तुति करून तो त्यांस दिला, व ह्मटलें सर्व तुम्ही त्यांतील प्या. हें माझे “कराराचें रक्त” आहे. —मत्तय अ. २६ ओ. २६।२७।२८

समीक्षक—अन्निद्वान् ज्माली मनुष्याशिवाय असा उपदेश कोण करील ? खाव-याच्या भाकरीला मांस व पेयाला रक्त कोण ह्मणूं शकेल ? परंतु सुधारणेच्या कळसास पोहचल्यावर वाता मारणारे आजकालचे ख्रिस्ती लोक या प्रकाराला ‘प्रभुभोजन’ संबोधून येशूच्या रक्त मांस सेवनानें ढेंकर देता असतात ! जे आपल्या गुरूचें रक्तमांस खाण्यास सोडीत नाहीत ते इतरांचा काय मुलाजा राखतील ? ॥ ८३ ॥

८४—मग त्यानें पेत्र व जब्दीचे दोघे पुत्र यांस बरोबर घेतलें आणि तो खिन्न व अति कष्टी होऊं लागला. तेव्हां त्यानें त्यांस ह्मटलें “माझा जीव” मरणप्राय “अति खिन्न” झाला आहे, तुम्ही एथें राहा व माझ्याबरोबर जागृत असा. मग कांहींसा पुढें जाऊन पालथा पडला. आणि त्यानें अशी प्रार्थना केली कीं, हे माझ्या बापा, होईल तर हा प्याला मजवरून टकून जावो.

—मत्तय अ. २६ ओ. २७।३८।३९

समीक्षक—पहा ! जर तो साधारण मनुष्य नसता व ईश्वराना पुत्र असतां व त्रिकालदर्शी, विद्वान् असता तर असल्या हास्यास्पद चेष्टा न करतां. यावरून स्पष्ट कळून येतें कीं, हें वाग्जाल येशूनें किंवा त्याच्या शिष्यांनीं उगाच खोटेंनाटें बनविलें आहे कीं, येशू हा ईश्वर होता, तो त्रिकालज्ञ होता, तो पापांची क्षमा करणारा आहे वगैरे. येशू हा साधारण, अडाणी असा एक मनुष्य होता. तो विद्वान नव्हता, योगी व सिद्धहि नव्हता ॥ ८४ ॥

८५—तौ बोलत आहे इतक्यांत, पाहा, बारांतील एक जो यहूदा (Judah) तो आला; आणि त्या संगतीं मुख्य याजक व लोकांचे वडील यांकडला मोठा समुदाय तरवारी व सोटे घेऊन आला. त्याला धरून देणारा यानें त्यांस खूण सांगून ठेविली होती; ती अशी कीं, मी ज्याचें चुंबन घेईन तोच तो आहे, त्याला धरा. लागलेंच त्यानें येशूजवळ येऊन हे गुरू, सलाम, असें ह्मणून त्याचें पुष्कळ चुंबन घेतलें. येशूनें त्याला ह्मटलें, गळ्या, ज्या करितां आलास तें कर. तेव्हां त्यांनीं जवळ येऊन येशूवर हात टाकून त्याला धरिलें. यावेळीं त्याचे बाकीचे शिष्य दूर पळाले. देवाचे देऊळ मोडावयास व तीन दिवसांत तें बांधावयास मी समर्थ आहे असें ह्यानें ह्मटलें. तेव्हां प्रमुख याजक उठून त्याला ह्मणाला, तूं कांहींच उत्तर देत नाहीस काय ? हे तुझ्याविरुद्ध कशी साक्ष देतात ? तथापि येशू उगाच राहिला. त्यावरून प्रमुख याजकानें त्याला ह्मटलें, मी तुला जिवंत देवाची शपथ घालून विचारितों कीं, देवाचा पुत्र ख्रिस्ती तो तूं आहेस कीं नाहीस :

हे आझांस सांग. येशू त्याला ह्मणाला तू ह्मटलेंस तसेंच. आणखी मी तुझांस सांगतो. यापुढें तुझी “मनुष्याच्या पुत्राला पराक्रमाच्या उजवीकडे बसलेला व आकाशाच्या मेघांवर बसून येताना” पाहाल, तेव्हां प्रमुख याजकानें आपलीं वस्त्रें फाडून ह्मटलें यानें दुर्भाषण वेलें आहे; आझांस आणखी साक्षी कशास पाहिजे ? पाहा, आतां तुझीं हें दुर्भाषण ऐकिलें आहे. तुझांस कसें वाटतें ? त्यांनीं उत्तर दिलें कीं, मरणदंडास पात्र आहे. तेव्हां ते त्याच्या तोंडावर थुंकत, व त्यांनीं त्याला बुक्या मुरेल्या; आणि कोणी त्याला चपडाका मारून बोलले, अरे खिस्ता, आझांशीं अंतर्ज्ञानानें बोल; तुला कोणी मारिलें ? इकडे पेत्र तर बाज्यांत बाहेर बसला होता. तेव्हां एक दासी त्याकडे येऊन ह्मणाली, तूंही गालीलकर येशूबरोबर होतास. तो सर्वांच्या समोर नाकारून बोलला, तूं जें ह्मणतेस तें मला ठाऊक नाही. मग तो बाहेर देवडीवर गेल्यावर दुसरीनें त्याला पाहून तेथल्या लोकांस ह्मटलें हाही नासोरी येशूबरोबर होता. पुनः तो शपथ वाहून नाकारून बोलला कीं, मी त्या मनुष्याला ओळखीत नाहीं.

—मत्तय अ. २६ ओ. ४७ ते २० व ६१ ते ७२

समीक्षक—आतां व.चक्रांनींच विचार कशावा कीं, ज्याला आपल्या अनुयायांच्याठायीं दृढ विश्वास उत्पन्न करता आला नाही त्याचें सामर्थ्य व प्रताप कितपत होता तो. आणि अनुयायी तरी किती प्रामाणिक ! वास्तविक त्यांनीं आपल्या गुरुबरोबर प्राण यावयाचे तें बाजूस राहून एक लांच खावून पकडून देतो तर एक मला येशू हा कोण आहे हें मला सुळींच माहीत नाही ह्मणतो व खोख्या शपथा वाहतो. वायबलांत वाणी. त्याप्रमाणें येशू खिस्ताच्या अंगीं चमत्कार करून दाखविण्याचें सामर्थ्य नव्हतें असें दिसतें. जर असतें, तर बायबलांत एतऱ्हा ठिकाणीं सांगितलें कीं लुकाचे घरी त्याच्या पाहुण्यांना सारण्याकरितां क्रियेकजण आले होते पण त्यावेळीं ईश्वराच्या दूतानें त्या मारेकऱ्यांचे डोळे अंध बनविलें ही गोष्ट असंभवनीय असली तरी तसलाच प्रयोग ईश्वराच्या दूतांनीं आपल्या स्वामी पुत्रास वांचविण्यासाठीं यावेळीं करारजोस पाहिजे होता. किंवा खिस्त सामर्थ्यानें तो घडून यावयास पाहिजे होता. परंतु एवढेंही खिस्ताकडून झालें नाही ! पण त्याच्या अनुयायांच्या बढाया, कोटिक्रम, लंगडी वकिली इत्यादि ऐकल्यावर हसूं येतें. असे हालहाल होऊन मरण्यापेक्षां समाधि वा दुसऱ्या एखाद्या विहित मार्गानें येशूनें प्राण यावयाचा होता पण विद्या व ज्ञान याखेरीज तशी बुद्धि निर्माण कशी होईल ? ॥ ८५ ॥ तोंच येशू ह्मणतो:—

८६ मला आपल्या बापाजवळ मागतां येत नाही, आणि आतां तो मला दूताच्या वारा सैन्यापेक्षां अधिक पाठवून देणार नाही असें तुझाला वाटतें काय ?

—मत्तय अ. २६ ओ. ७३

समीक्षक—अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट ही आहे कीं, बापाच्या बढाया सांगतो, लोकांस धमक्या देतो पण स्वतः मात्र किर्त्तव्यमूढ बनून ‘ हा प्याला मजवरून उदक’

जावो अशीच इच्छा बाळगता. नच टळला तर ईश्वरेच्छा ! देवपुत्र खरा ! या वचने बिचारलें असतां स्वप्न राहतो व तूं झणतो तसेंच हें उत्तर देतो. परंतु शपथेवर याग-
प्यास तयार होईना कीं, मी ईश्वरपुत्र आहे ! यापूर्वी शेकडो वेळेस मी ईश्वराचा पुत्र
आहे अशा वचनाने येशूख्रिस्तानें केलेल्या होत्या. ज्यांनीं ख्रिस्ताचा उल्लेख करून त्याच्या
मारिलें त्याचेंहि कृत्य ह्मणितून व्हतें कारण देणें प्रायश्चित्त देण्याइतका त्याचा अर्थवर
अपराध नव्हता. परंतु इतकी देखील तरी जंगली लोकच होते. त्यांना अन्याय समजावा
कसा ? जर ख्रिस्तानें मी ईश्वराचा पुत्र आहे असा खोटानाटा उपदेश केला नसा, व
त्याच्या शत्रूंनीं त्याचे हालहाल केले नसते तर उजवतानाही ते भूषणावहन जाणें
असतें. परंतु इतकी विद्या, धर्मात्मता व न्यायशीलता कोठून आणावी ? ॥ ८६ ॥

८७ येशू सुभेदारालाच्या पुढें उभा राहिला अमनां सुभेदारानें त्याला विचारिलें
तूं यहुद्यांचा राजा आहेस काय ? येशूनें त्याला द्वाटलें, तूं द्वाणामेस तयेंच. मुख्य यामक
च वडील हे त्यावर दोषारोप करित असतां त्यानें कोणीच उत्तर दिलें नाहीं, तेव्हां
पिलात त्याला द्वाणाला, हे लोक तुझ्याविषय मिति गोष्टीची माग देतात, तूं तें पिला
नाहींस काय ? परंतु त्यानें त्याला कांही उत्तर दिलें नाहीं. पिला शब्दानेंहि नाहीं
यावरून सुभेदाराला फार आश्चर्य वाटलें. पिशातानें त्यांस द्वाटलें, तर ख्रिस्त द्वाटले-या
येशूचें मी काय करावें ? सर्व द्वाणाले त्याला वधस्तंभी दाबें. तो द्वाणाला, कां ? त्यानें
काय वाईट केलें ? ते फारच ओरडतच द्वाणाले, त्याला वधस्तंभी दाबें. तेव्हां आपलें
कांहीच चालत नाहीं, उलटी अधिकच गडबड होत आहे असे पाहून पिशातानें पाणी
घेऊन ससुदायासमोर हात धुऊन मी या धार्मिक समुदायाच्या राजाविषयी निंदीत नाहीं.
सुमचें तुझी पाहा, असें द्वाटलें. सर्व लोकांनीं उत्तर दिलें नाहीं, त्यानें रक्त पाडावें व
त्याच्या लेंकरांवर असो. तेव्हां त्यानें त्याकरितां बरतला सोडिलें व येशूला फाटके
ज्यावरून वधस्तंभी देण्याकरितां सोपून दिलें मग सुभेदाराला शिपायांनीं येशूला
कचेरीत नेलें आणि सगळें पलटण मिळवून त्यावर आणलें. आणि त्यांनीं त्याची वस्त्रे
काढून त्याच्या अंगांत किरमिजी झगा घातली. व कोट्यांना मुंगट धुंवून त्याच्या
मस्तकीं घातली व त्याच्या उजव्या हातांत नेन दिली, आणि त्याच्यापुढें मुद्रा घेऊन
हे यहुद्यांचा राजा, जय जय ! असें द्वाणून त्यांनीं त्याची घरा मोंडिली. आणि ते
त्यावर धुंकेले व तो वेत घेऊन त्याच्या मस्तकावर मारूं लागले. मग त्याची घरा नेत्या-
वर त्यांनीं त्याच्या अंगांतून तो झगा काढून त्याची वस्त्रे त्याच्या अंगांत घातली,
आणि त्याला वधस्तंभी देण्याकरितां नेलें.

आणि गुलगुलता नांवाची जागा, द्वाणजे कवटीची जागा, एथें येऊन पोहोचल्या-
वर त्यांनीं त्याला “ पित्तमिश्रित ” द्राक्षारस प्यायास दिला, परंतु तो बाळून पाह
लेंस्वर तो पिईना. त्यांनीं त्याच्या दोपारोपाचा लेख त्याच्या तोंड्याच्यावर नाविला.

तो असा कीं, हा यहुयांचा राजा येशू आहे नंतर त्यांनीं त्याबरोबर दोन लुटारू एक उजवीकडे व डावीकडे असे वधस्तंभी दिले. आणि जवळून जाणाऱ्यांनीं “ डोकीं डोलवीत ” त्याची अशी निंदा केली कीं, अरे देऊळ मोडून तीन दिवसांत बांधणाऱ्या तूं आपलें तारण कर, तूं देवाचा पुत्र असलास तर वधस्तंभावहून खाली ये. तसेंच मुख्य याजकही, शास्त्री व वडील यांसहित थडा करून झगले कीं, त्यानें दुसऱ्याचें तारण केलें, त्याला आपलें तारण करवत नाही; तो इज्राएलाचा राजा आहे, त्यानें आतां वधस्तंभावहून खालीं यावें, झगजे आशी त्यावर विश्वास ठेवूं, तो देवावर भर-वसा ठेवितो त्याला तो प्रिय असला तर त्यानें त्याला आतां सोडावावें. ” कारण मी देवाचा पुत्र आहे असें तो झगाला. जे लुटारू त्याच्या बरोबर वधस्तंभी दिले होते त्यांनींही त्याची तशीच निंदा केली. मग दोन प्रहरापासून तिसऱ्या प्रहरपर्यंत सर्व देशावर अंधार पडला. आणि सुमारे तिसऱ्या प्रहरीं येशू मोठ्यानें आरोळी मारत बोलला, “ एली, एली, लमा, शबकनी, ” झगजे “ माझ्या देवा, माझ्या देवा, तूं माझा कां त्याग केलास ? ” जे तेथें उभे होते त्यांतील कित्येकांनीं हें ऐकून ह्मटलें कीं, तो एलीयाला बोलावितो. त्यांतून एकानें लागलेंच धांवत जाऊन स्पंज घेतलें, आणि “ आंबेनें ” भरून वेतावर ठेवून, त्याला “ प्यावयास दिलें ” वरकड झगाले, असें दे. एलीया त्याला तारायास येतो किंवा नाहीं हें आपण पाहूं. मग येशूनें पुनः मोठ्यानें ओरडून प्राण सोडिला.

—मत्तय अ. २७ ओ. ११ ते १४; २२ ते ३१; ३३, ३४, ३७ ते ५०

समीक्षक—त्या दुष्ट लोकांनीं येशू ख्रिस्ताचा जो छळ केला तो सर्वथैव इह असा नसून दूषणास्पद आहे. यामध्यें लोकांचा तर दोष आहेच पण येशू ख्रिस्त हा पूर्ण निर्दोषी होता असें नव्हे. कारण ईश्वर हा कोणाचा बाप नाही, ना त्याचा कोणी पुत्र आहे. जर तो अमुक एखाद्याचा बाप असेल तर कोणाचा तरी सासरा, मेहुणा, सोयराधायरहि असलाच पाहिजे. याकरितां मुख्य याजकांनीं विचारातांच खरें खरें उत्तर देणें येशूचें काम होतें. लोकांनीं त्याची निंदा केली ती अयोव्य नव्हती, कारण यंव केलें न त्यंव केलें अशा दर्पोक्ति स्वतः ख्रिस्तानें काढल्या होत्या व त्याचे शिष्य अद्यापिहि काढतात त्या खऱ्या असल्या किंवा असा शूर जो देवाचा एकुलता एक लाडका पुत्र तो असतां तर ‘ देवा देवा सोडीव ’ अशा हृदयद्रावक किकाळ्या न मारतां लोकांनीं ह्मटल्याप्रमाणें वधस्तंभावहून खालीं आला असता व सर्वांना त्यानें आपले शिष्य बनविलें असतें ! आणि ईश्वर जर त्याचा खराखरा बाप असता तर स्वपुत्राचे असे झालेले हे हालहाल त्याला खचित पाहवले नसते ! जर येशू त्रिकाल-दर्शी असता तर “ पितृमिश्रित द्राक्षारस ” चाखून पाहण्याची गरज नव्हती, प्रथम त्याला तो कसा आहे हें कळतें. ईश्वरपुत्राच्या तोंडून, ईश्वरा, तूं माझा कां त्याग केलास

असंख्युक्त तैरी उद्धार निघणें शिष्य आहे काय ? खिस्ताचे अनुयायी गप्पा मारीत असतात की, हा सर्व प्रकार भविष्य वर्तवित्याप्रमाणेच घडायचा होता म्हणून येथे वचस्तभावहून खाली न येतां तिसऱ्या दिवशीं कबरस्थानांतून उठून तो स्वर्गांत गेला ! जें भविष्य त्याच्या अनुयायाला माहित तें येथे स्वतःला माहित नव्हतें हें जगांतील एक अपवाद असें ' आश्चर्य ' आहे ! त्याला सर्वत्र आदुष्यांत केव्हां तरी हें भविष्य कळेल असें तर देवानें आपो त्याग केला किंवा काय अशी शंका त्यानें प्रदर्शित केली नसती व सोड्या आनंदानें व शांतीनें त्यानें प्राण सोडलेला असता !

या सर्व हकीगतीवरून अखेर सत्याचाच शेवटीं जय व्हायचाच या अटल नियमाप्रमाणें येशूची थोरवी, त्याचें ईश्वरपुत्रत्व, त्याचे चमत्कार व त्याच्या बळाया त्या सर्व फोल ठरून साधारण गुन्हेगाराप्रमाणेंच तो फांसावर लटकला व इतरांप्रमाणेंच तो मरण पावला. त्याच्या मृत्यूनंतरची त्याच्या अनुयायांनीं ' कांदवरीवजा ' वितीही रसभरीत हकीगत लिहून ठेविली असली तरी तिची किंमत हिंदूंच्या पुराणांतील भाकड-कथांपेक्षा तास जास्त चित्तबेधक व मनोरंजक नाही ! ! ! ॥ ८७ ॥

८८—आणि, पाहा, मोठा भूमिकंप झाला; कारण प्रभूच्या दूतानें स्वर्गांतून उतरून येऊन घोंड एकीकडे ठेविली आणि तीवर तो बसला. तो एथे नाही, कारण त्यानें सांगितल्याप्रमाणें तो आहे. या, प्रभु निजला होता तें हें स्थळ पाहा. मग पोहो, येशू त्यांस भेटून द्वाणाला, कल्याण असो. त्यानें जवळ जाऊन, त्याचे चरण धरून नमन केलें, तेव्हां येशूनें त्यास म्हटलें भिज नका. जा आणि हें माझ्या आदेशा सांगा; आसाठीं कीं त्यांनीं गालीलांत जावें, तेथें मी त्यांच्या दृष्टीस पडें. एकडे अकरा शिष्य गालीलांत जो पर्वत येशूनें नेमिला होता त्यावर गेलें. आणि त्यांनीं त्याला पाहून नमन केले तरी कित्येकांस संशय वाटला. तेव्हां येशू जवळ येऊन त्यास असें द्वाणाला, मला स्वर्गांत आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार दिला आहे. जें सर्व कांहीं मी तुझास आज्ञापिलें तें पाळ्यास त्यास शिकवा; आणि, पाहा, युगाच्या संमाप्ती-पर्वत मी सद्योदित तुझांबरोबर आहे.

—मत्तय अ. २८ ओ २, ६, ९, १०, १६, १७, १८, २०

समीक्षक—बायबली गप्पा विचित्र तर खऱ्या । स्वर्ग द्वाणजे काय कसबेतर द्वाहेबांची कचेरी आहे कां ईश्वराचे दूत द्वाणजे कलेक्टर, मामलेदाराचे चपराशी आहेत ? येशू त्याच शरीरानें उठून स्वर्गांत कसा गेला ? संपूर्ण ७२ तास प्राणोत्क्रमणानंतर लोटल्यावर तें शरीर दुर्गंधरहित राहिलें असेल काय ? स्वसुखानें स्वतःची प्रशंसा करणें हें दांभिकतेचें लक्षण होय । येशूप्रमाणें आतांचे मेलेले मुढे जिथें होऊन स्वर्गांत कां वरें जात नाहीत ? येथपावेतो मत्तयकृत शुभ तमानाविषयी लिहिलें आतां इतरां विषयी लिहें. ॥ ८८ ॥

मार्ककृत शुभवर्तमान.

८९—जो सुतार, मरीयेचा पुत्र, आणि याकोब व योसे व यहुदा व शिमोनी यांचा भाऊ तो हाच ना ? आणि याच्या बहिणी येथें आपणाबरोबर आहेत ना ?

—मार्क अ. ६ ओवी ३ ॥

समीक्षक—खरें उघडकीस येतें तें असें । येशू हा सुतारीचा मुलगा होता व याकोब, योसे, यहुदा हे तिघे भाऊ व शिवाय बहिणीही येशूचा होत्या ही सर्व जशी ईश्वराचीं मुलें नव्हत पण मरीया व योसेफ या सुतार दांपत्याचीं मुलें; तसाच येशूही होता. क्रिस्त्येक वर्षें सुतारकीचा धंदा करीत होता व मग हळुहळू पैगंबर व नून ईश्वराचा मुलगा बनला व जंगली लोकांनाही त्याला तसें मानिलें. काट, कूट, फुड, फाट हा सुतारकीचा धंदा येशूतें आजन्म उत्तम प्रकारें चालविला ह्यांत शंका नाही । ॥ ८९ ॥

लूकरांचित शुभवर्तमान.

९०—येशू त्याला म्हणाला, मला उत्तम कां म्हणतोस ? एक म्हणजे देव त्यावांचून कोणी उत्तम नाही.

—लूक अ. १८ ओ. १९

समीक्षक—जर प्रत्यक्ष येसू म्हणतो कीं, ईश्वरच फक्त अद्वितीय व सर्वोत्तम आहे तर त्याच्या शिष्यांनीं ' बाप, पुत्र व पवित्रात्मा ' ही गारुडी त्रिपुटी कोटून पैदा केली कोण जाणे । ॥ ९० ॥

९१—हेरोद येशूला पाहून फार संतोष पावला, कारण त्याविषयी ऐकित्यावरून तो त्याला भेटावशास बऱ्याच काळापासून इच्छीत होता. आणि त्याकडून झालेलें कांही अभ्युत दृष्टीस पडले अशी त्याला आशा होती. त्यानें त्याला बरेंच प्रश्न केले, परंतु त्यानें त्याला कांहीच उत्तर दिलें नाही.

लूक अ. २३ ओ. ८।९ ॥

समीक्षक—मत्तयकृत शुभवर्तमानांत येशूचें हें सत्य स्वरूप झांकून ठेवण्यांत आलें असून याच्या नांवावर अनेक चमत्कार वर्णिले आहेत, पण लूक म्हणतो तसें कांही नाही. सर्व शुभवर्तमानांत शुभव पाहिजे असता लूकनें असें अशुभ कां बरें वर्तविलें असावें ? यांत खरा कोण ? येशू चतुर व अद्भुत चमत्कार करून सखवणारा असतो हेरोदाच्या पुढें तो मूर्खस्तंभ कां राहिला ? याचें खरें उत्तर हेंच कीं येशूत विया कांही अद्भुत शक्ति वास करीत होती असें सुळीच नाही. ॥९१॥

योहानकृत शुभवर्तमान.

९२—प्रारंभी शब्द होता, आणि शब्द देवासहित होता, आणि शब्द देव होता. तोच प्रारंभी देवासहित होता. त्याच्याद्वारे सर्व झालें, आणि जें झालें असें कांहीच त्यावांचून झालें नाही. त्यांत जीवन होतें, व तें जीवन मनुष्यांचा प्रकाश होते.

—योहान अ. १ ओ. १, २, ३, ४,

समीक्षक—शब्द, हा उच्चार करणारा पूर्वी होऊ शकत नाही व जर शब्द देवासहित होता तर प्रारंभी शब्द होता हें ह्मणणें व्यर्थ झालें. आणि शब्द म्हणजे देव होता हें कसें ? कारण, प्रारंभी देवाच्या पूर्वी १ व्या ओवीप्रमाणें तो होताच व मग पुनः शब्द देवासहित होता ह्मणजे देव देव होता. आणि शिवाय देवाच्या पूर्वी शब्द असणें हें शक्यच नाही. तर प्रारंभी देव होता व मग शब्द होता हें ह्मणणें योग्य आहे. नुसत्या शब्दद्रव्या सृष्ट्युत्पत्ति कधी होऊ शकणार नाही. कारण जोपर्यंत सृष्टीचें कारण अस्तित्वांत नव्हतें तोंपर्यंत कारणावांचून कार्य झालें कसें ? शिवाय शब्दोच्चार न करताही देव सृष्टि निर्माण करू शकतो. जीवन ह्मणजे काय व प्रथम तें कशांत होतें ? जर याप्रमाणें जीव तुम्ही अनादि मानीत असाल तर आदामाच्या नाकपुडींत ईश्वराला श्वास फुंकण्याचें कारण राहिलें नाही. जीवन मनुष्याचाच प्रकाश आहे व पशुपक्ष्यादिकांचा नाही हें विचित्र होय. ॥ ९२ ॥

९३—भोजन होते वेल्लेस शिमोनाचा पुत्र यहूदा इस्करीयोंत याच्या मनांत येथुला धरून घावें असें सैतान घालून चुकला.

—योहान अ. १३ ओवी २

समीक्षक—ही गोष्ट सर्वथैव असत्य आहे. सैतान सर्वांना बहकावितो तर सैतानाला कोण बहकावितो, जर ख्रिस्त्याचें उत्तर सैतान आपोआपच बहकू शकतो असें असेल तर मनुष्याहि आपोआपच बहकू शकतो असें कां मानीत नाहीत ? व सैतानाचें काम तरी काय आहे ? जर सैतानास जन्म देणारा व त्याला बहकाविणारा परमेश्वर आहे तर परमेश्वरच सैतानांचा सैतान ठरला व तो ख्रिस्त्यांचा परमेश्वर देव होय ! परमेश्वरानेंच सर्वांना सैतानद्वारे बहकाविलें आहे ! वाचक हो ! ईश्वर असलीं नीच कामें कधीतरी करू शकतो काय ? पण खरी स्थिती अशी आहे कीं, हें ख्रिस्त्यांचें पुस्तक, ख्रिस्त्यांचा ईश्वर व त्याचा पुत्र येशू हे ज्यानीं बनविलें ते सैतान असले तर असतील परंतु या पुस्तकावरून ना तें पुस्तक ईश्वरकृत आहे, ना त्यांत वर्णिलेला देव परमेश्वर आहे ना येशूख्रिस्त ईश्वराचा पुत्र आहे. ॥ ९६ ॥

९४—तुमचें अंतःकरण घाबरूं नये; देवावर विश्वास ठेवा, आणि मजवरही विश्वास ठेवा. माझी बापाच्या घरांत राहाण्याच्या जागा बहुत आहेत; नसत्या तर मी तुझांस सांगितलें असतें; मी तुझांसाठीं जागा तयार करावयास जातों. आणि मी जाऊन तुझांसाठीं जागा तयार केली ह्मणजे पुनः येऊन तुझांस माझ्या जवळ घेईन, बासाठीं कीं, जेथें मी आहे तेथें तुम्हांही असावे. मी जातो तिकडचा मार्ग तुझांस ठाऊक आहे. येशूतें त्याला झटलें, मार्ग व सत्य व जीवन मी आहे, माझ्याद्वारे अल्या वांचून बापापाशीं कोणी जात नाही. तुम्हीं मला जाणिले असतें तर माझ्या बापालाही जाणिलें असतें; आतांपासून तुम्ही त्याला जाणतां व त्याला पाहिलें आहे.

—योहान अ. १४ ओ. १ ते ४ व ६, ७

समीक्षक—हिंदुमधील ज्या भट-लीला आहेत त्यांवर येशू ख्रिस्तानें ताण केली, कशी ती पहा ! येशूनें आपल्या एकटाच्या बापाच्या घराची मालकी सांगितली असती तर त्यांत अयुक्तिक कांहीं नव्हतें. पण जो सर्वांचा बाप जगदीश्वर आहे त्याच्या इष्टें-टीतही येशू एकटाच जणू काय मक्तेदार बनला आहे ! न जाणो ईश्वराचा लिलाव होऊन तो येशूनें घेतल्यामुळें ईश्वर त्याच एकट्याचा बाप झाला असेल ! लीलावांत खरेदी केल्याप्रमाणेंच ख्रिस्ताची ही भाषा आहे. लिलावातील विरीददारांची जर खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तूवर मालकी असते किंवा खरेदी केलेली प्रत्येक वस्तू जर खरेदीदाराच्या आधीन असते तसा परमेश्वर हा येशू ख्रिस्ताच्या आधीन बायबलानें कळून दिला आहे. त्याखेरीज ईश्वर जर स्वतंत्र असतां व ख्रिस्ताधीन नसतां तर येशूनें फर्माविलेल्या आज्ञांची—शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास बांधला गेला नसता ! येशू ज्याची शिफारस करील त्यालाच ईश्वर तारील ! येशूपूर्वी ईश्वराला असे कोणीच वश केलें नाहीं काय ? जो स्वमुखानें मीच मार्ग, सत्य व जीवन आहे अशी वढाई गातो व ईश्वराजवळील जागा माझ्या चार्जमध्ये आहे म्हणून थापा मारतो तो खरोखरच मोठा ढोंगी व फसव्या असला पाहिजे; पण त्यानें अशा वढाया मारल्या नसत्या तर त्याच्या मतांत कोण फसतां ? ॥ ९४ ॥

९५ मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतों, मी जीं कृत्यें करितों तीं मजवर विश्वास ठेवणाराही करील, आणि त्यापेक्षां मोठीही करील. —योहान अ. १५ ओ १२

समीक्षक—वाचक हो ! ह्या येशू ख्रिस्ताच्या वाक्यानुसार, ख्रिस्ती लोक येशूवर खरा विश्वास ठेवणारे असते तर, बायबलांत जीं येशूची चमत्कारीक कृत्यें वर्णन केलेली आहेत तीं ते करूं शकलें असते; पण एकही ख्रिस्ती तसा कां बरें दिसून येत नाहीं ? वस्तुतः ख्रिस्तालाच कोणतेंही चमत्कारीक कृत्य करता आलें नाहीं, मग त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्याला तें कसें करता येईल ? ज्याचे डोळे व बुद्धि नष्ट झाली आहे अशा लोकांनीं ख्रिस्तानें जन्मांध लोक बरे केले असें मानावें. ॥ ९५ ॥

९६—जो एकच एक सत्य देव आहे.

—योहान अ. १७ ओ. ३

समीक्षक—ख्रिस्त स्वतः एकाच अद्वितीय परमेश्वराचा दास असतांनाहि मग त्रिपुटी केव्हां आली ? ॥ ९६ ॥*

*ख्रिस्तानंतर त्याच्या अनुयायांनीं बायबलांत कोठें स्पष्ट उल्लेख नसतांही इ. स. ८०० पासून 'बाप, पुत्र व पवित्रात्मा' ही त्रिपुटी अस्तित्वांत आणली अर्थात् ती व्यर्थ असून 'ब्रह्मा, विष्णु, महेश' ह्या हिंदुच्या त्रिपुटीची ती केवळ नकल असावी.

अशाच प्रकारच्या वायवलांत पुष्कळ ठिकाणीं अवास्तव गोष्टी भरलेल्या आहेत. ज्या करारांतील चार शुभवर्तमानांचें इतका वेळ समीक्षण केलें, यापुढें इतर भागां-विषयी पाहूं.

“प्रकटीकरण”

९७—आणि सिंहासनाभोवतीं चौवीस सिंहासनें आहेत. आणि त्या सिंहासनांवर ते शुभ वस्त्रे त्यालेले व डोक्यांवर सोन्याचे मुकुट घातलेले चौवीस वडील बसलेले आहेत असें दृष्टीस पडलें. आणि सिंहासनाच्या आंतून “विजा” व “वाणी” व “गर्जना” निघत आहेत.” आणि सात अन्निरूप मशाली सिंहासनापुढें जळत आहेत, त्या देवाचे सात आत्मे आहेत, आणि सिंहासनापुढें “स्फटिकासारखा” जसा काय कांचेचा समुद्र आहे, आणि “सिंहासनाच्या मध्यभागीं सिंहासनाच्या चार बाजूंस” पुढें व मागे “डोक्यांनीं भरलेले असे चार प्राणी” आहेत. प्रकटीकरण अ. ४ ओ. ४।५।६

समीक्षक—एखाद्या गांवाप्रमाणें ख्रिस्त्यांचा स्वर्ग आहे व त्यांचा ईश्वर या प्रकारणांत एखाद्या दीपकाप्रमाणें अग्निस्वरूप आहे. डोकीला सोन्याचे मुकुट घातलेले वडील असून ख्रिस्त्यांच्या देवांचे आत्मे सात आहेत !!! सिंहासनांतून विजा, वाणी गर्जना निघत आहेत !!! सगळीच मौज ! ॥ ९७ ॥

९८—“सिंहासनावर बसलेला” याच्या उजव्या हातावर “पाठपोट लिहिलेली” व सात शिके मारून बंद केलेली अशी “पुस्तकाची गुंडाळी” मी पाहिलीं आणि पुस्तकाचे शिके फोडून ती उघडावयास कोण योग्य आहे असें मोठ्यानें ओरडणारा बलवान् मी तेथें पाहिला. तेव्हां स्वर्गांत व पृथ्वीवर व पृथ्वीखालीं कोणी हें पुस्तक उघडावयास किंवा त्यांत पहावयास समर्थ नव्हता. हें पुस्तक उघडावयास व त्यांत पहावयास योग्य जसा कोणी आढळला नाहीं म्हणून मी रडलों. —प्रकटीकरण अ. ५ ओ. १, २, ३, ४

भाषांतरकर्ता.

समीक्षक—हिंदूचे वेद वाचावयास कोणी समर्थ नाहीं ही पुराणांतील गप्प व ख्रिस्त्यांच्या वरीलप्रमाणें स्वर्गीय गप्पा यांत बेमाळूस साम्य आहे, ख्रिस्ती स्वर्गातील सिंहासन, पाठपोट लिहिलेलें व सात शिक्यांनीं शिळबंद केलेलें पुस्तक स्वर्गांत व पृथ्वीवर येशू खेरीज कोणीही वाचावयास समर्थ नाहीं म्हणून “प्रकटीकरणाचा कर्ता” ढळढळीत रडला. हिंदूचें पुराणकार व ख्रिस्त्यांचे शुभवर्तमानकार हे रडवे होत यांत शंका नाहीं. ख्रिस्त महात्म्य आमच्यांतील पौराणिक देवमहात्म्यापेक्षां सरस नाहीं. ॥ ९८ ॥

९९—तेव्हां सिंहासन व चार प्राणी हीं आणि वडील यामध्ये “वधिला होता” असा “कोंकरा” उभा राहिलेला मी पाहिला, त्याला सात शिंगे व सात डोळे होते, ते “सर्व पृथ्वीवर” पाठविलेले देवाचे सात आत्मे आहेत. —प्र. क. अ. ५ ओवी ६

समीक्षक—हाय हाय ! ही प्रकटीकरणकर्त्यांची स्वप्रसृष्टि पहा. त्याच्या स्वप्नांतील स्वर्ग, त्यांतील सिंहासन, चारपक्ष “वधिलेला कोंकरा” म्हणजे येशू याच गोष्टी स्वर्गांत आहेत. दुःखाची गोष्ट एवढीच कीं, येशू ख्रिस्त ह्या भूतलावर होता तेव्हां

त्याला दोन डोळे होते व शिंगे फुटली नव्हती व आत्माही एकच होता परंतु स्वर्गात जातांच त्याला शिंगे फुटलीं । व तीं सात होती. तसेच त्याला सातचक्षु प्राप्त होऊन त्याला ख्रिस्त्यांच्या देवानें सात आत्मे वहाल केलें । लेखक बुद्धिमान, हें पुस्तक वाचणारे बुद्धिमान, सर्व व बुद्धिमान लोक खरे !! ॥ ९९ ॥

१००—आणि त्यानें पुस्तक घेतलें तेव्हां चार प्राणी व चौवीस वडील कोंकणाच्या पायां पडले, त्या सर्व वडिलांजवळ विणें व धुनिनें भरलेलीं नोन्याचीं धुमटणीं होती तीं पवित्रांच्या प्रार्थना आहेत.

प्र. क. अ. ५ ओ. ८

समीक्षक—या भारतभूमध्ये व इतरत्र ख्रिस्ती धर्मोपदेशक धर्मोपदेश करीत असतां प्रॉटेस्टंट ख्रिस्ती मिशनरी मूर्तिपूजेचें खंडन करितात हें योग्य असलें तरी त्यांचा स्वर्ग मूर्तिपूजेनें गजबजलेला आहे ह्याची वाट काय ? स्वर्गात येशूच्या पाया पडणें, त्यापुढें धूप दीप जाळणें हें योग्य आहे काय आणि ख्रिस्त स्वर्गात नजेल तेव्हां हे कोणाच्या पायां पडतील व कोणापुढें धूपदीप जाळतील ? ॥ १०० ॥

१०१—कोंकणानें सात शिक्यांपैकीं एक शिक्का फोडिला, तेव्हां मी पाहिलें, तो चार प्राण्यांतील एकाला गर्जेनेंसारख्या वाणिनें ये असें ह्मणतांना ऐकिलें. तेव्हां मी पाहिलें तो “पांढरा घोडा” आणि त्यावर बसलेला कोणी एक असा दृष्टीस पडला. त्याजवळ धनुष्य होतें व त्याला मुकुट दिला होता; तो जिंकांत व जिंकावयास निघाला. त्यानें दुसरा शिक्का फोडिला, तेव्हां दुसऱ्या प्राण्याला ये असें ह्मणतांना ऐकिलें. तो दुसरा घोडा पुढें चालला, तो अभिवर्ण होता आणि त्यावर बसलेला त्याला पृथ्वीची शांतीहरण करण्याचें काम सोपविलें होतें, असें कीं, लोक एभेकांचा वध करतील ह्या त्याला मोठी तरवार दिली होती. त्यानें तिसरा शिक्का फोडिला, तेव्हां मी तिसऱ्या प्राण्याला ये असें म्हणतांना ऐकिलें, तेव्हां मी पाहिलें तो ‘काळा घोडा’ आणि त्यावर बसलेला कोणी एक दृष्टीस पडला, त्याच्या हातांत तागडी होती. त्यानें चवथ्या शिक्का फोडिला, तेव्हां मी चवथ्या प्राण्याला ये असें म्हणतांना ऐकिलें. तेव्हां मी पाहिलें तो फिकका घोडा आणि त्यावर बसलेला कोणी एक दृष्टीस पडला, त्याचें नांव “मृत्यु.”

प्र. क. अ ६ ओ. १ ते ५ व ७, ८

समीक्षक—हिंदूंच्या पुराणांतील भाकडकथांना मागे टाकणाऱ्या अशा ह्या ख्रिस्त्यांच्या शुभवर्तमानां मिथ्या लीला होत हें वाचकांच्या ध्यानांत येईल. पुस्तकांची शिलबंदी काढतांच त्या पुस्तकांतून घोडे व त्यावरील स्वार पटापट बाहेर पडूं लागले ! आजच्या ख्रिस्त्यांचे प्राचीन पूर्वज ज्याअर्थी ह्या बरळण्यावर विश्वास ठेवीत होते त्या अर्थी ते किती जंगली व अडाणी असावेत ह्याची सहज कल्पना होईल ॥ १०१ ॥

१०२—ते मोठ्यानें ओरडत म्हणाले, “हे प्रभो, जो तूं पवित्र व खरा आहेस तो तूं “न्याय करित” नाहीस आणि “पृथ्वीवर राहणाऱ्यांपासून” आमच्या

“ रक्ताचा सूड घेत ” नाहोंस हें “ किती वेळ चालणार ? ” तेव्हां त्या प्रत्येकास एक एक शुभ्र झगा दिला आणि त्यांस असें सांगितलें कीं, तुम्ही तुमच्या सोबतीचे दास, तुमचे भाऊ तुम्हासारिखे जिवें मारिले जाणार त्यांची संख्या पूर्ण होईपर्यंत आणखी थोडा वेळ स्वस्थ रहा.

--प्र. क. अ. ६ ओ. १०११

समीक्षक—जे कोणी ख्रिस्ती असतील त्यांना न्याय मिळविण्यासाठी असे कुचंबत पडावें लागेल, परंतु जे वैदिक धर्मावलंबी आहेत त्यांचा न्याय होण्यास असा विलंब लागत नाही. ख्रिस्त्यांना विचारलें पाहिजे कीं, ईश्वराची कचेरी आजकाल बंद आहे काय ? सुट्टी असल्यामुळें न्यायाधीशही निरुद्योगी बनले असतील काय ? ह्या प्रश्नांची उत्तरे विच्यान्यांना काय देतां येतील बरें ? ख्रिस्त्यांचा ईश्वर भलतीकडेच बहावतही जात असतो, कारण ख्रिस्त्यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या शत्रूंचा सूड तो घेतो आणि शिवाय ते खुनशीहि आहेत कारण मरणानंतरहि त्यांना त्रास देणाऱ्यांचा ते छळ करितात. अशा रीतीनें ख्रिस्त व ख्रिस्ती साम्राज्यांत शांति म्हणून नाहीं मग तेथें दुःखाना काय पारवार ? ॥ १०२ ॥

१०३—आणि “ अंजीराचें झाड ” मोठ्या वाऱ्यानें हालविलें म्हणजे त्याची कच्चीं फळें जशीं खालीं पडतात तसे “ आकाशांतील तारे ” पृथ्वीवर “ पडले ” आणि “ आकाश गुंडाळणाऱ्या पुस्तकाप्रमाणं गुंडाळून निघून गेले, आणि सर्व डोंगर व बेटें आपल्या ठिकाणावरून सरलीं. प्र. क. अ. ६ ओ. १३।१४॥

समीक्षक—प्रकटीकरणकर्त्याला खगोल विद्या ज्ञात असती तर असलीं अंडबंड कथा त्यानें गायिली नसती. तारे हा भुगोल असल्यामुळें ते पृथ्वीवर कधीं तरी पडूं शकतील काय व सूर्याचें आकर्षण त्यांना इकडे तिकडे कसें हालूं देईल ? आकाश ह्मणजे काय चटई आहे की त्याची गुंडाळी करतां येईल ? आकाश साकार पदार्थ नसल्यामुळें त्याची घडी घालणें, गुंडाळी करणें वगैरे ह्मणणें जंगली लोकानांच शोभतें आहे ॥ १०३ ॥

१०४—ज्यांवर शिक्षा मारिला त्यांची संख्या मी ऐकिली, इब्राएल लोकांच्या सर्व वंशांपैकीं एकशें चवेचाळीस हजारांवर शिक्षा मारिला, यहूदा वंशांपैकीं वारा-हजारांवर शिक्षा मारिला.

--प्र. क. अ. ७ ओ. ४।५

समीक्षक—बायबलोक्त ईश्वर इब्राएलाचाच स्वामी आहे किंवा सर्वांचा ? जर सर्वांचा असता तर त्या जंगल्याची तो साथ कां करता ? त्यांच्याच सहाय्यार्थ तो धांवत जातो इतरांची त्याला आठवणही होत नाहींसें दिसतें ! यावरून तो ईश्वर नव्हे व इब्राएल, यहूदा वंशोत्पन्न लोकांवर शिके मारणें ही शुद्ध अल्पश्रुता असून प्रकटीकरणकर्त्याची मिथ्या कल्पना आहे ॥ १०४ ॥

१०५--यामुळें ते देवाच्या सिंहासनासमोर आहेत आणि त अहारात्र त्याच्या देवळांत त्याची सेवा करितात, आणि “ सिंहासनावर बसलेला ” त्यांवर आपला मंडप करील.

प्र. क. अ. ७ ओ. १५

समीक्षक—ह्याला मूर्तिपूजा झणत नाहीं काय ? यावरून खिस्तांचा ईश्वर देहधारी मनुष्य असून एकदेशी नव्हे काय ? आणि तो रात्री देखील झोंपत नाहीं जर तो झोंपता तर रात्री त्याची पूजा कशी करीत असतील ? अदाकृताचित् तो सारी रात्र पूजा करून घेण्यासाठीं जागत असेल असें समजूं, किंवा त्याची झोपमोड होत असेल असें मानूं पण अशा तऱ्हेची जागरणें होत असल्यामुळें तो रोगग्रस्त झाला असेल ! ! ! ॥ १०५ ॥

१०६—मग दुसरा एक दूत येऊन “ वेदीपुढें उभा राहिला,” त्याजवळ सोन्याचें धुपाटणें होतें; आणि सर्व पवित्रांच्या “ प्रार्थनांत ” मिळवून सिंहासनासमोरच्या सोन्याच्या वेदीवर ठेवण्याकरितां त्याजवळ बहुत “ धूप ” दिला होता. आणि दूताच्या हातापासून धुपाचा धुर पवित्रांच्या “ प्रार्थनासह ” वर चढला. तेव्हां दूतानें धुपाटणें घेऊन त्यांत वेदीवरचा अभि भरून “ पृथ्वीवर टाकिला, तो गर्जना वाणी व विजा ” व कंप, हीं झाली.

—प्र. क. अ. ८ ओ. ३१४५

समीक्षक—पहा ! स्वर्गांतही धूप, दीप, नैवेद्यादि थाटमाट आहे. हा थाटमाट आमच्या येथील बैराग्यांच्या थाटमाटांना खात्रीनें मागे टाकील ! गर्जना, वाणी, विजा व कंप यांची उत्पत्ति कसकशी झाली हे जंगली लोकांपासून शिका ॥ १०६ ॥

१०७--पहिल्या दूतानें करणा वाजविला, तों रक्तमिश्रित “ गारा व अभि उत्पन्न होऊन त्यांची पृथ्वीवर ” वृष्टी झाली, आणि पृथ्वीचा तृतीयांश जळून गेला, व झाडाचा तृतीयांश जळून गेला व सर्व हिरवे गवत जळून गेले.

—प्र. क. अ. ८ ओ. ७

समीक्षक—वाहवारे वायवली लीला ! करण्याचा हुंदुभि ऐकताच एवढा प्रलय झाला आं ? धन्य असो ! असा ईश्वर, त्याचे ते दूत, करणा, व प्रलयवर्णन इत्यादि ह्या शुद्ध बालिश गोष्टी होत. १०७

१०८—पांचव्या दूतानें करणा वाजविला, तों एक तारा आकाशांतून पृथ्वीवर पडलेला माझ्या दृष्टीस पडला, त्याजवळ अगाधकूपाची किल्ली दिली होती. त्यानें अगाधकूप उघाडिला, तो त्यांतून मोठ्या “ भट्टीच्या धुरासारखा धूर बाहेर येऊन वर चढला; आणि कूपाच्या धुरानें “ सूर्य ” व अंतराळ हीं “ अंधकारमय ” झाली. त्या धुरांतून टोळ निघून पृथ्वीवर उतरले, त्यांस पृथ्वीवरील विचवांसारखी शक्ति दिली होती. त्यांस असें सांगितले होतें कीं, “ पृथ्वीवर गवताला व कोणत्याही हिरवळीला व कोणत्याही झाडाला ” उपद्रव करूं नये, तर ज्या मनुष्यांच्या “ कपाळांवर ” देवाचा

“ शिक्षा ” नाही त्यांस मात्र करावा. आणि त्यांकडे त्यांस जिवे मारण्याचें नाही तर पांच माहिने पीडा करण्याचें दिलें होतें. त्याची पीडा विंचू मनुष्याला कांटा मारितो त्याच्या पीडेसारखी होती.

—प्र. क. अ. ९ ओ. १ ते ५

समीक्षक—करण्याच्या आवाजानें जो तारा आकाशांतून पृथ्वीवर पडला तो दुतावर व त्याच स्वर्गावर पडला असेल काय ? या भूगोलावर तर कोठेंही पडलेला नाही. अगाधकूपणी किंहीं व ठेऊ प्रलय करण्यासाठीं ईश्वरानें. पालन केडे असतील. ज्यांच्या कपळावर देवाचा शिक्षा असल्याचा वास (?) त्या टोळांना येई त्या मनुष्यांना न चावण्याची ईश्वरानें आज्ञा दिली ! भोळ्या मनुष्यांना फसवून त्यांना येझूच्या कळपांत आणण्यासाठीं व ह्या युक्त्याप्रयुक्त्या योजिल्या असाव्यांत एरवी असल्या हास्यास्पद धमक्या काय कांसाच्या ? पण अशा प्रकारच्या धमक्या जंगली मुलुखांतच खपतील. आर्यवर्तांत त्यांची डाळ शिजणें कठीण आहे. ॥ १०८ ॥

१०९—स्वारांच्या सैन्यांची संख्या वीस कोटी होती. प्र. क. अ. ९ ओळ १६

समीक्षक—स्वर्गामध्ये इतके घोडे कोठें राहत असतील ? कोठें चरत असतील ? कोठें त्यांची पागा असेल व इतक्या घोड्यांची लीद काय करीत असतील ? त्या लीदीचा दुर्गंध स्वर्गामध्ये सर्वत्र दरवळत असेल ? बस, असा स्वर्ग, असा ईश्वर, असले धर्ममत या सर्वांवर आहीं सर्व आर्यांनीं तिलांजली देऊन टाकलेली आहे. सर्व शक्तिमान् परमेश्वराच्या कृपेनें ख्रिस्त्यांवरील ह्या आपत्ति शीघ्र नाहीशा होवोत ह्याजें फार चांगलें होईल. ॥ १०९ ॥

११०—मी दुसरा एक बलवान् दूत स्वर्गांतून उतरतांना पाहिला; तो मेघवेष्टित असून त्याच्या डोक्यावर मेघ धनुष्य होतें, त्याचें तोंड सूर्यासारखें, व त्याचे पाय अग्निस्तंभासारखे होते. त्याच्या हातीं उघडलेलें लहानसें पुस्तक होतें, त्यानें आपला उजवा पाय समुद्रावर व डावा पाय भूमीवर ठेवून तो सिंहगर्जनप्रमाणें मोठ्यानें ओरडला. आणि तो ओरडली तेव्हां सात गर्जनानीं आपापले शब्द काढले.

—प्र. क. अ. १० ओ. १, २, ३

समीक्षक—आमच्या अगस्ती ऋषीनें एका आचमनांत समुद्र गिलंकृत केला व तो सुतला म्हणून तो खारट झाला ह्या पुराणांतील कथा व भाट लोकांच्या गोष्टी यांच्यापेक्षां आकाशांतील बापाच्या ‘ शुभवर्तमानां ’तील भाकड कथा श्रेष्ठ आहेत वा कनिष्ठ आहेत याचा विचार वाचकांनींच करावा, ॥ ११० ॥

१११—नंतर काठीसारखा एक बोरु कोणी एकांनें मला दिला आणि हाडले ऊठ आणि देवाचें देऊळ, वेदी व त्यांत उपासना करणारे यांचे माप घे.

—प्र. क. अ. ११ ओ. १

समीक्षक—येथेंच काय पण ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गांत देखील देऊळें बनविलेलीं आहेत त्यांची मोजमाप होत असतें हें एक प्रकारें ठीक आहे. जसा यांचा स्वर्ग तशा

झांच्या गोष्टी ! येथे देखील ' प्रभुभोजना 'चे वेळीं वेष्टने शरीरावयव, मांस, रक्त यांची भावना करून हे खातात व देवाल्यावर ' कोंस ' रोवतात इत्यादि प्रकार ' मूर्तिपूजा ' च होय ! ॥ १११ ॥

११२—तेव्हां स्वर्गांतलें देवाचें देऊळ उघडलें आणि ' त्याच्या देवळांत त्याच्या कराराचा कोरा ' दृष्टीस पडला, आणि ' जिज्ञा ' व ' वाण्या ' व गर्जना ' व कंप व मोठ्या गारांची वृष्टि झाली.

—प्र. क. अ. ११ ओ. ११

समीक्षक—स्वर्गामध्ये जें देवालय आहे ते सर्वदा बंद असते कां कधीकधी उघडते ? परमेश्वराचेंहि देवालय असतें तर ? सर्वव्यापक असा जो वेदोक्त परमेश्वर आहे त्याचे एखादें देवालय असूच शकत नाही. परंतु ख्रिस्त्यांच्या साकार व एकदेशी आकाशांतील देवाचें देऊळ सर्वत्र असलेंच पाहिजे मग तो स्वर्ग असो वा भूलोक असो व प्रत्येक ठिकाणीं टंटन् पूं पूं ची लीला ही सर्वत्र असायाचीच. ख्रिस्त्यांना स्वर्गांत " कराराची पेटी " देखील पहावयास मिळत असेल पण तीपासून त्यांना काय फायदा होत असेल बरें ? खरी गोष्ट हीच की, मोठे दाखविण्यासाठीं ह्या गोष्टी रचलेल्या आहेत ॥ ११२ ॥

११३—नंतर स्वर्गांत मोठा चमत्कार दृष्टीस पडला; एक स्त्री दिसली. ती सूर्य पांघरलेली होती आणि तिच्या पांथ्यांतील चंद्र व तिच्या मस्तकावर वारा ताऱ्यांचा मुकुट होता. ती गरोदर होती आणि " वेणा देऊन प्रसूतीच्या कष्टानें ओरडत होती. " स्वर्गांत दुसरा एक चमत्कार दृष्टीस पडला. पाहा, एक मोठा अग्निपर्ण दिसला. त्याला सात डोक्या व " दहा शिंगे " होती, आणि त्याच्या डोक्यावर सात मुकुट होते. त्याच्या शेंपटानें " आकाशांतील ताऱ्यांचा " तृतीयांश ओढून त्यांस " पृथ्वीवर पाडिलें "

—प्र. क. अ. १२ ओ. १, २, ३, ४

समीक्षक—या लांबलचक गप्पा पहा ! ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गांतले स्त्रियांही दुःख वेदनांनीं ओरडत असतात तरी त्यांचे दुःख शमविण्यास कोणी समर्थ नसतो. त्या स्त्रीचें पांघरुण कसें विचित्र होतें ? सूर्य पांघरल्यावर तिचा दाह कां होऊं नये ? ज्याच्या शेंपटानें ताऱ्यांचा एक तृतीयांश पृथ्वीवर पाडिला ती शेंपटी किती तरी मोठी असेल ? पृथ्वी तर लहान आहे व तारे हे मोठमोठे लोक आहेत, त्यांचा एक तृतीयांश ह्या पृथ्वीवर मावूं शकणार नाही ! परंतु एवढेंच अनुमान ह्या प्रसंगीं करता येते की, ताऱ्यांचा तृतीयांश जो पडला तो ह्या लेखकाच्या घरावरच पडला असावा व एवढ्या मोठ्या शेंपटीचा अजगर त्याच्या घरांतच राहत असावा ॥ ११३ ॥

११४—तेव्हां स्वर्गांत लढाई चालली; " मीखाएल " व त्याचे दुत अजगराशीं लढाई करण्यास निघाले, आणि त्यांशीं अजगर व त्याचे दुत लढले.

—प्र. क. अ. १२ ओ. ७

समीक्षक—जो कोणी ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गांत जात असेल तेथेही त्याच्या मागे लढाई, झगडे हात धुवून पाठीस लागले आहेत ! सौख्य व्हाणून बिचाऱ्या ख्रिस्ती लोकांना कोठेंच नाही ! अशा दुःखमय स्वर्गाला येथूनच ख्रिस्त्यांनी रजा यावी ! जेथें शांतिभंग व उपद्रव यांचें काहूर माजलेले आहे असा स्वर्ग ख्रिस्त्यांनाच लखलाम होवो, कारण तो सर्वथैव ख्रिस्त्यांना योद्धा आहे ॥ ११४ ॥

११५—मोठा अजगर तर खाली टाकला गेला, जो सर्व जगाला ठकविणारा “ दयाबल ” व “ सैतान ” ह्मटलेला तो जुनाट “ साप ” हा खाली पृथ्वीवर टाकला गेला व त्याबरोबर त्याचे दुत टाकले गेले. प्र. क. अ. १२ ओ. ९

समीक्षक—जगाला ठकविणारा सैतान स्वर्गामधील लोकांना ठकवीत नव्हता काय ? अशाला आजन्म बंदिवासांत ठेवणें वा ठार मारणें हें ईश्वराचें काम असतां त्याला पृथ्वीवर टाकले. सैतान जगाला ठकविणारा आहे, पण सैतानाला ठकविणारा कोण ? जर त्याला कोणी ठकविले नसेल स्वतःच बहकला असेल तर बहकणारेही स्वतःच बहकत असतात त्यांना बहकाविण्याची जरूर नाही असें कां मानूं नये ! ईश्वरानें त्याला बहकाविलें असेल तर तो ईश्वरच नव्हे. ज्या अर्थी ख्रिस्त्यांचा ईश्वरच खुद्द त्या सैतानाला भीत होता त्याअर्थी सैतानच ईश्वरापेक्षां श्रेष्ठ ठरला. सैतान श्रेष्ठ नसता तर तो एवढी अघोर कृत्यें करीत असतांनाहि ईश्वरानें त्याला शासन केलें नसतें काय ? जगांत सैतानाचें जितकें साम्राज्य आहे, त्याचा सहस्रांशहि ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराचें राज्य नाही ! यामुळें साम्राज्याधिपति सैतान महाराजांचें ईश्वर पारिपत्य करूं शकत नाही !!! यावरून हें सिद्ध होतें कीं, ज्याप्रमाणें आताचे राज्याधिकारी डाकू, चोर आदिना ताबडतोब दंड करितात, त्याप्रमाणें ख्रिस्त्यांचा ईश्वर सैतानादि दुष्टांना दंड देऊं शकत नाही. मग असा कोण निर्बुद्ध मनुष्य आहे कीं, जो वैदिक मताचा त्याग करून कपोलकल्पित ख्रिस्ती मताचा स्वीकार करील ? ॥ ११५ ॥

११६ यास्तव “ स्वर्गानो, ” व त्यांत बसणाऱ्यांनो “ उत्साह करा, ” पृथ्वी व समुद्र यांस हाग्र हाय ! कारण आपला काळ थोडा आहे असें समजून फार रागावलेला सैतान उतरून तुझ्याकडे गेला आहे. —प्र. क. अ. १२ ओ. १२

समीक्षक—ईश्वर फक्त एकाच ठिकाणचा स्वामी व रक्षक आहे काय ? पृथ्वी, मनुष्यादि प्राण्यांचा तो स्वामी व रक्षक नाही काय ? जर भूमीचा तो रक्षक व राजा आहे तर सैतानाला तो मारूं शकत नाही काय ? सैतान बेलाशक सर्वांना पतित करीत आहे व ईश्वर तें सर्व निमृष्टपणें पाहत राहिला आहे, पण हुं का चूं करीत नाही, यावरून एक निर्बल असा ईश्वर ख्रिस्त्यांचा आकाशांतील बाप व दुसरा एक समर्थ असा भूगोलावरील ख्रिस्त्यांचा सैतानरूपी परमेश्वर असें दोन ईश्वर स्पष्ट दृग्गोचर होत आहेत. ॥ ११६ ॥

११७ त्याला “ मोठमोठ्या व ” देवनिंदक “ गोष्टी बोलणारें तोंड ” दिलें होतें; व बेचाळीस महिने त्याला आपलें काम चालविण्याचा अधिकार दिला होता. त्यानें देवाविरुद्ध निंदा करण्यास ह्मणजे त्याचें नांव, त्याचा मंडप व स्वर्गांत राहणारे यांची निंदा करण्यास तोंड सोडिलें. त्याला ‘ पवित्रांशीं लढण्याचें व त्यांस जिंकण्याचें ’ दिलें होतें; आणि सर्व वंश व लोक व भाषा व राष्ट्रे यांवर अधिकार दिला होता.

—प्र. क. अ. १२ ओ. ५, ६, ७

समीक्षक—जो पृथ्वीवरील लोकांना भ्रष्ट व पतित करण्याच्या हेतूनें सैतान इत्यादिकांना पाठवितो व पवित्र मनुष्यांशीं युद्ध करण्यास लावतो तो व त्याचें काम हें शुद्ध ‘ गुंडाचा सरदार ’ याला शोभेसेच आहे. ईश्वराचें नव्हे. असलीं कामें ईश्वराचीं वा त्याच्या भक्ताचीं होऊं शकत नाहींत. ॥ ११७ ॥

११८ नंतर मी पाहिलें, तो पाहा, कोंकरा सीयोन डोंगरावर उभा राहिलेला दृष्टीस पडला. त्याबरोबर त्यांचे नांव व त्याच्या बापाचें नांव “ कपाळावर ” लिहिलेले असें एकशें चवेचाळीस हजार होते.

—प्र. क. अ. १४ ओ. १

समीक्षक—पहा ! जेथें येझूचा बाप राहत होता तेथेंच सियोन पर्वतावर त्याचा मुलगाही राहत होता, परंतु तेथील जनसंख्या एक लक्ष चवेचाळीस हजार केली आहे ती कशी ? वरें हे एवढे एक लक्ष चवेचाळीस हजार लोकच स्वर्गवासी झाले ? शेष कोट्यावधी ख्रिस्ती लोक असें आहेत कीं, त्यांच्या कपाळावर शिक्काच ठोकला गेला नाहीं ! मग काय हे बिनशिक्याचे ख्रिस्ती आत्मे नरकांत गेले असें समजावयाचें ? सियोन पर्वतावरची सफर करून तेथें ख्रिस्त, त्याचा बाप व हें सैन्य वास्तव्य करीत आहे कीं नाहीं हें पहाण्याचें ख्रिस्त्यांचें कर्तव्य आहे ! जर सर्व असतील तर ठीक आहे नाहींतर हें सब झूट होय असें त्यांनीं समजावें. सियोनपर्वतावर हे लोक कोठून आले ? जर स्वर्गांतून असें ह्मणणें असेल तर काय ते पक्षी आहेत ह्मणून पंखीच्या सहाय्यानें वर खालीं उड्डाण करीत असतात ? जर तो स्वस्थानापासून येत जात असतो ह्मणाल, तर एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याप्रमाणें तो झाला. आणि मग एक, दोन, तीन जरी ईश्वर मानलें तरी त्यांची उणीव भासणारच कारण कमीतकमी एक एका गॅलिला एक एक ईश्वर तरी पाहिजेच कारण एक दोन ईश्वर अनेक ब्रह्मांडांमध्ये दौरा करण्यास व व्यवस्था राखण्यास पूर्ण असमर्थ होतील. ॥ ११८ ॥

११९—तेव्हां मी स्वर्गांतून झालेली वाणी ऐकिली, ती ह्मणाली, लिही प्रभूत मरणारे आतांपासून धन्य आहेत; आत्मा ह्मणतो, होय, ते आपल्या कष्टांचा विसावा पावतील; त्यांचीं कृत्यें त्याबरोबर जातात.

—प्र. क. अ. १४ ओ. १३

समीक्षक—सज्जन हो ऐका ! ख्रिस्त्यांचा ईश्वर ह्मणतो कीं, ‘ त्यांचीं कृत्यें त्याबरोबर जातात. ’ अर्थात् ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार फल सर्वांना दिलें जातें, पण

ख्रिस्ती मिशनरी सांगतात, येथू सर्वांची पापें माफ करील ! बुद्धिमान लोकांनी विचार करून ठरवावें कीं, ईश्वरवचन सत्य किंवा ख्रिस्ती मिशनरीचें ? दोघेही तर सत्य होऊ शकत नाहींत; यापैकी एखादा तरी लबाड आहेच. आम्हांला काय ? पाहिजे तर ख्रिस्त्यांचा ईश्वर लबाड ठरो नाहींतर ख्रिस्त्यांचे मिशनरी लबाड ठरोत ! ॥ ११९ ॥

१२०—तेव्हां त्या दूतानें आपला बिळा पृथ्वीवर चालविला आणि पृथ्वीच्या द्राक्षीचे घड तोडून कोपाच्या मोठ्या द्राक्षकुंडांत टाकिलें. आणि तें द्राक्षकुंड नगराबाहेर तुडाविलें गेलें, त्यांतून रक्त वाहिलें, तें शंभर कोसपर्यंत घोड्याच्या लगामास पोचें शकतें होतें.

—प्र. क. अ. १४ ओ. १९, २०

समीक्षक—पुराणकारांच्या गप्पाष्टकांचा पाडाव करण्याच्या हेतूनें जणू काय ख्रिस्ती भाटांनीं ही गप्पाष्टकें झोडली आहेत ! कोधवश झाला असतां ख्रिस्त्यांचा ईश्वर अत्यंत कधी होत असे. त्याच्या कोपाने झणजे कुण्डेंची कुण्डें भरली आहेत झणजे कोप जणू काय पाणीच आहे ? शेंकडो कोसापर्यंत रक्त वाहूंच शकत नाहीं, कारण वायूस्पर्श होतांच तें घट्ट बनतें. मग वाहीलें कसें ? ह्या सर्व मिथ्या गोष्टी होत. ॥ १२० ॥

१२१—नंतर मी पाहिलें, तो “साक्षीच्या मंडपाचें” स्वर्गातील देऊळ उघडलें.

—प्र. क. अ. १५ ओ. ५

समीक्षक—सर्वज्ञ ईश्वराला साक्षी घेण्याचें व साक्षी घेण्यासाठीं खास मंडप बांधून ठेवण्याचें काय काम आहे ? कारण सर्व गोष्टी त्याला कळणें स्वाभाविक आहे. परंतु तशा रिथति नसल्यामुळे ख्रिस्त्यांचा ईश्वर झणजे केवळ एक अल्पज्ञ असा मनुष्यवत् प्राणी आहे. ज्या नाहीं अशा वाटेल त्या गप्पा या ‘शुभवर्तमानांत’ भरलेल्या आहेत त्या कोठवर वर्णन कराव्यात ? ॥ १२१ ॥

१२२—कारण तिच्या “पापाचा ढीग स्वर्गापर्यंत पोहोचला आहे. आणि तिच्या अधर्माची आठवण देवानें केली आहे ! “जसें तिनें दिलें तसें तिला द्या. तिच्या कर्माप्रमाणें” तिला दुप्पट द्या.

—प्र. क. अ. ओ. ५।६

समीक्षक—ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराचा हा न्यायच पहा ! न्याय त्यालाच झणतां येते कीं, को यथावत् आहे, ज्यानें कर्म केलें आहे त्याला तसें व तितकेंच पारितोषक अथवा शासन मिळणें उचित आहे, कमजास्त नाहीं. कमजास्त देणें हा अन्याय असल्यामुळे ख्रिस्त्यांचा हा ‘आकाशातील बाप’ महान् अन्यायी दिसतो. अशा अन्यायकारी ईश्वराची उपासना करणारे न्यायी कसें असावेत ? ॥ १२२ ॥

१२३—“आपण आनंद” व “उल्लास करूं” व त्यांचें गौरव करूं. कारण कोणाच्याच लज आलें आहे, आणि त्याच्या नवरीनें आपणाला सजविलें आहे.

प्र. क. अ. १९ ओ. ७

समीक्षक—एका ! ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गातील विवाह प्रसंगीचें आनंदवृत्त ! खुद्द ईश्वरानें आपल्या कोंकराचा ह्मणजे येशू ख्रिस्ताचा विवाह स्वर्गांत लावला आहे !!! ख्रिस्त्यांना विचारलें पाहिजे कीं, ख्रिस्ताचे श्वसूर गृह किती मोठें आहे ? त्याला सासू, सासरा, मेहुणे, मेहुण्या, किती आहेत ? संततो होऊन ख्रिस्ताला किती कन्या पुत्र आहेत ते ! वीर्यनाश झाल्यामुळें बल, बुद्धि, पराक्रम आयु इत्यादि सर्व जीर्ण होऊन आतांपर्यंत ख्रिस्तानें शरीरत्यागही केला असेल ! कारण संयोग जन्म पदार्थांचा वियोग अवश्य होतो ! आमच्या ख्रिस्ती बंधुनीं येशूवर विश्वास ठेवण्यांत भयंकर चूक केली आहे ! ईश्वर त्यांना अज्ञानतरी सत् बुद्धि देवो. ॥ १२३ ॥

१२४—त्यानें “ दयावळ ” व “ सैतान ” ह्यादलेला जुनाट “ साप ” अजगर धरिला गेला आणि हजार वर्षे बांधलेला राहण्यासाठीं बांधून त्याला अगाधकूपांत टाकिला आणि हजार वर्षे पूर्ण होतपर्यंत त्यानें राष्ट्रांस अणखी ठकवू नये ह्मणून वरून किल्लीनें बंद करून त्यावर शिक्षा मारिला; त्यानंतर त्याला थोडावेळ सोडिला पाहिजे.

—प्र. के. अ. आ. २।३

समीक्षक—पहा, कसें तरी करून एकदांचें सैतानाला पकडलें व एक हजार वर्षेपर्यंत त्याला बंद करून ठेवलें परंतु अखेर त्याला सोडलेच. सोडल्यावर त्याला पुनः मनुष्यजातीला भ्रष्ट करितां येणार नाहीं काय ? अशा दुष्टाला तर कायमचा कोंडून ठेवला पाहिजे व सदैवकाळची त्याला सुक्ति दिली पाहिजे. पण अगोदर असल्या सैतानाचें अस्तित्व ह्मणजेच ख्रिस्त्यांचा नुसता भ्रम आहे. केवळ लोकांना त्याची घमकी थावी हाच यांत सुळी त्यांचा उद्देश. जसें एखाद्या धूर्तानें कोणा एखाद्या भोळ्या मनुष्यास सांगावें कीं, चला, मी तुला अमुक एका देवतेचें दर्शन करवून देतो ह्मणून त्याला एकान्त स्थळीं न्यावें, एखाद्या झाडास बांधून त्याचे डोळें वस्त्रानें बंद करावे, व ह्मणावें कीं उघडूनको, मी सांगेन तेव्हां उघड, मध्येच उघडलेस तर तुझें डोळे जातील, तशीच असल्या धर्ममतवाल्यांची गोष्ट आहे ! आमचा धर्म जर तुझी मानणार नाहीं तर तुझी अक्षय कालच्या नरकांत जाल; जो आमचे मानीत नाहीं तो सैतानाच्या जाळ्यांत फसला असून प्रभू येशूची कृपा त्याजवर राहणार नाहीं ! तो धूर्त त्या समेक येऊन ह्मणतो डोळे उघडा, व उघडल्यावर ह्मणतो झांका; मग आपण एखाद्या झाडांत लपून बसतो व नंतर तेथून बोलतो डोळे उघडा व दत्ताचें दर्शन घ्या. त्यानें निर्बुद्धीनें पहावें व ‘जय दत्त महाराज’ ह्मणावें अशाच लीलां ह्या धूर्तांच्या होत ह्मणून कोणी त्यांना फसूं नये॥१२४॥

१२५—“ नंतर ” मोठें पाढरें ‘ सिंहासन ’ व त्यावर “ बसलेला ” कोणी एक माझ्या दृष्टीस पडला, त्यांच्या तोंडापुढून “ पृथ्वी ” व आकाश ‘ पळाली ’ त्यांस ठिकाण सांपडलें नाहीं. आणि मीं मेलेले लहान थोर सिंहासनापुढें उभे राहिलेले पाहिले. मग “ पुस्तकें उघडलीं गेलीं. तेव्हां ” दुसरें एक “ पुस्तक उघडलें गेलें; ते जीवनाचे ”

आणि त्या पुस्तकांत जें लिहिलें होतें त्यावरून मेलेल्यांचा न्याय “ त्याच्या त्यांच्या कर्माप्रमाणें ” ठरविला. —प्र. क. अ. २० ओ. ११, १२

समीक्षकः—ही बालिश कथा ऐका ! आकाश आणि पृथिव पळतांना, वाचकहो, तुझी कधी पाहिली आहे काय ? ते कसें पळूं शकतात ? व कशावर बसतात ? ज्याच्या तोंडापुढून पळाले त्याचें सिंहासन व तो स्थिर असा कसा व कोठें राहिला ? मेलेलीं मनुष्यें परमेश्वरासमोर् उभें-राहिले-तेवेळीं तो परमेश्वर उभा होता कां बसला होता ? येथील कोटें, कचेऱ्या, दुकानें याप्रमाणें ईश्वराचा सर्व व्यवहार जमाखर्चाच्या पुस्तका-प्रमाणें होत असतो काय ? व सर्व जीवांची हकिगत ईश्वरांनं स्वतः लिहिलेली आहे कां त्याच्या गुमास्त्यांनं ? अशा गप्पा ठोकूनच अनोश्वराला ईश्वर व ईश्वराला अनोश्वर ह्या मतमतांतरवाल्या लोकांनीं बनविला आहे ॥ १२५ ॥

१२६ --नंतर सात वाढ्या हातीं घेतलेल्या शेवटल्या “ सात पीडांनीं ” भरलेल्या सात दूतांपैकीं एक दूत येऊन मजशीं बोलला; तो ह्मणाला, ये. नवरी ह्मणजे “ कोंकऱ्याची स्त्री ” ती मी तुला दाखवितां. —प्र. क. अ. २१ ओ. ९

समीक्षक—येझू ख्रिस्तानें स्वर्गांत कां होईना पण. सुंदर अशी स्त्री गांठली ह्मणावयाची ! मौज मारीत असेल नाहीं वरें ? जे जे ख्रिस्ती लोक स्वर्गांत जात असतील त्यांनाही बायका मिळत असतील. मुलें बाळें होत असतील. तेथेंही जनसंख्या वाढल्यावर अनेक प्रकारची रोगराई उत्पन्न होत असेल व स्वर्गस्थ लोक मरतही असतील !! अशा स्वर्गाला दुरूनच हात जोडणें योग्य होय !!! ॥ १२६ ॥

१२७—नगरी “ चौकोनी ” होती; तिची जितकी रुंदी होती तितकीच तिची लांबी होती; त्यानें नगरीचें माप बोरून घेतलें तें बाराशें मैल झालें; तिची लांबी, रुंदी च उंची समान होती. सग त्यानें तिच्या तटाचें माप घेतलें, तें मनुष्याच्या हातानें एकशें चवेचाळीस हात भरलें. मनुष्यांचा हात दूतांच्या हाता एवढाच. तिचा तट “ यास्फे ” पाषाणाचा होता; आणि नगरी शुद्ध कांचेसारखें शुद्ध सोनेंच होती. नगरीच्या तटाचे “ पाये ” वेगवेगळ्या उंच पाषाणांनीं शृंगारले होते. पहिला पाया यास्फे, दुसरा नीळ, तिसरा शिवधातु, चवथा पाच, पांचवा गोमेद, सहावां सार्दी, सातवा लसणा, आठवा वैडूर्य, नववा पुष्कराज, दहावा सोनलसणी, अकरावा याक्रीथ, बारावा पद्मराग आणि बारा वेशी, बारा मोत्यें होत्या, एकेक वेस एकेका मोत्याची होती. नगरीतील “ मार्ग ” पारदर्शक कांचेसारखा शुद्ध सोनेंच होता.

—प्र. क. अ. २१ ओ. १६ ते २१

समीक्षक—ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गाची रम्य हकीगत श्रवण करा ! ख्रिस्ती लोक मरतात, जन्मतात तरी त्या सर्वांचा समावेश त्या एवढ्या स्वर्गनगरींतच होतो. तेथील पूर्वे वस्ती व नवीन नवीन भरती यांना जागा कशी मिळते कोण जाणे. कारण त्या

ठिकाणची वस्ती कमी होण्याचें तर कारण नाही ! ती नवीन बहुनूल्य रत्नांची बनलेली आहे व सर्व सोन्याची बांधलेली आहे !! तिची लांबी रुंदी तर ठीक आहे, परंतु उंची साडे सातशे कोस कशी काय आहे हें आकाशांतील बापालाच माहित ! एका मोत्याची एक बेस कशी बनविली असेल हें आकाशांतील बापाच्या पुत्राला ठाऊक ! व मार्ग पारदर्शक कांचेसारखे शुद्ध सोन्याचे व योनें पारदर्शक सोन्यासारखें असतें ही माहिती पवित्र आत्म्याची असेल ! आणि ह्या सर्व बाष्कळ गप्पा प्रकटीकरण कर्त्याच्या अजब मेंदुंतील ! ख्रिस्त्यांनो ! अद्यापतरी तुम्ही हिंदुच्या पुराणांना हंसू नका, कारण तुमचें हें “ शुभवर्तमान ” पुराणांचा बाप आहे !!! ॥ १२७ ॥

१२८—“ तीत काहीं निषिद्ध ” व अमंगळघणा व लबाडी करणारा यांचा “ प्रवेश होणारच नाही, ” तर “ कोंकण्याच्या जीवनाच्या पुस्तकांत लिहिलेल्यांचा मात्र होईल.

—प्र. क. अ. २१ ओ. २७

समीक्षक—असेंच आहे तर ख्रिस्ती लोक ज्या थापा मारितात कीं, येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणारे सर्व स्वर्गांत जातील तें सर्व खोटेंच काय ? जर असें आहे तर प्रकटीकरणकर्ता जो थापाड्या आहे तो व ‘एकादा पापीही स्वर्गांत जाऊं शकत नाही’ तर मग अनेक पापी जनांच्या पापानें जो युक्त आहे असा येशू ख्रिस्त हे देखील स्वर्गांत गेले नसतील !!! ॥ १२८ ॥

१२९—पुढें काहींहि स्थापित असणार नाहीं तर तीत देवाचें व कोंकण्याचें सिंहासन असेल आणि त्याचे दास त्याची सेवा करितील. ते त्याचे मुख पाहतील व त्याचें नांव त्याच्या कपाळावर असेल. तेथें रात्र नाहीं आणि त्यांस दिव्याच्या अथवा सूर्याच्या प्रकाशाची गरज नाहीं; कारण प्रभु देव त्यांवर प्रकाश पाडितो व ते युगानु-युगे राज्य करितील.

—प्र. क. अ. २२ ओ. ३, ४, ५

समीक्षक—स्वर्गवास मौजेचा खरा ! ईश्वर व येशू सिंहासनावर निरंतर राहतील काय ? व त्यांचे दास अहोरात्र त्यांच्या तोंडाकडे बघत असतील काय ? ख्रिस्त्यानां ! आतां एवढें सांगा कीं, तुमच्या ईश्वराचें मुख युरोपियनाप्रमाणें गोरे आहे कां निग्रोप्रमाणें काळें आहे, कां जपान्याप्रमाणें पिवळें आहे तें ! जिथें श्रेष्ठ कनिष्ठत्वाचें वातावरण आहे तो स्वर्ग दुःख मूलक होय ! जो मुखवाला आहे तो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर होऊं शकत नाही. ॥ १२९ ॥

१३०—पाहा, “ मी ” लवकर “ येतो ” आणि प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें देण्यास माझ्याजवळ वेतन ” आहे.

—प्र. क. अ. २२ ओ. १२

समीक्षक—जर हें खरें आहे कीं, प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसार फल मिळतें, तर पापांचें क्षालन कधीं होऊं शकणार नाहीं व जर ख्रिस्तविश्वासानें पापांचें क्षालन होतें तर वरील वाक्य खोटें ठरलें, सारांश, या वाक्यांत परस्परविरुद्ध अशा असंभेद

गोष्टी पुष्कळच असल्यामुळे तें सपशेल बनावट व खोटें आहे ह्मणून त्याला मानणें हें आमच्या किस्ती मित्रांनीं सोडून द्यावें. लाखों गोष्टी खोव्यानाच्या अशा ह्या पुस्तकांत वर्णिल्या आहेत त्या कोठवर सांगल्या ? या तेराव्या समुल्लासांत त्यांतील थोड्याशा नमुन्यांदाखल दाखविल्या आहेत, यावरून बुद्धिमान लोक पुष्कळच समजतील. थोडासा भाग सोडून दिला ह्मणजे बाकी येथून तेथून लव्जडीचा बाजार अशी स्थिति असल्या-कारणानें खोव्याच्या मिससर्गानें शुद्धी राहूं शकत नाही, याकरितां बायबलासारखे त्याज्य ग्रंथ सोडून ' ईश्वरीयज्ञान वेद ' याचा स्वीकार करून स्वतःचें कल्याण करा ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्भयानंदसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते कृदचर्चनमतविषये त्रयोदशः
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥१३॥

अनुभूमिका ॥ (४)

हा समुल्लास फक्त मुसलमानांच्या धर्ममतांविषयींच लिहिण्यात येत आहे. झणजे या १४ व्या समुल्लासांत केवळ कुराणाचें परीक्षण करण्यांत येईल; अन्य ग्रंथाविषयी लिहिण्याचें कारण नाहीं कारण यद्यपि त्यांच्यामध्येही अनेक मतमतांतरें असल्यामुळे ' कुराणा ' तील कांहीं शब्द, अर्थ आदि विषयांमध्ये त्यांच्या मतभेद असले, तरी कुराणाचें प्रामाण्याविषयी सर्वांचें एकमत आहे. अरबी भाषेतील मूळ कुराण ग्रंथावर मौलवी लोकांनीं उर्दुमध्ये भाषांतरें केलेलीं आहेत. त्याच भाषांतराच्या आधारेनं मी ह्या समुल्लासांत प्रथम कुराणांतील वचन व नंतर त्यावरील माझें मत देवनागरी अक्षरांत किर्वात आर्यभाषेत नपूद केलें आहे. तथापि उर्दूतील कुराणवचनें जी मी ह्या समुल्लासांत घेतलेली आहेत तीं अरबीभाषेच्या मोठमोठ्या विद्वानांकडून शुद्ध करवून छापली आहेत. इतकेंहि करून जर कोणी ह्यातील की, हा उर्दू अर्थ बरोबर नव्हे तर ह्या सद्गृहस्थाचें उचित कर्तव्य हेंच आहे की, प्रथम त्यांनीं अरबीचें उर्दूमध्ये ज्या विद्वान मौलवींनीं भाषांतर केलें आहे त्याचें अगोदर खंडन करावें, पश्चात् ह्या समुल्लावर जें काय त्यांना लिहावयाचें तें त्यांनीं लिहावें. कारण हा समुल्लास लिहिण्याचें माझें मुख्य प्रयोजन हें आहे की, मनुष्य जातीची उन्नति व्हावी, तिनें सत्यासत्याच्या निर्णयार्थ सर्व मतांच्या स्वरूपाचें ज्ञान प्राप्त करून, त्यांतील दोषांचें खंडन व गुणांचें ग्रहण करावें. ह्या मतावर अथवा अन्य मतावर खोटेनाटे दोष लादावे अगर त्यांची अवास्तव स्तुति करावी हा माझा सुनीच उद्देश नाहीं. जें जें सत्य आहे तेंच सत्य व जें निंदनीय आहे तें असत्य होय हें सत्यासत्य सर्वांना विदित व्हावें. यायोगें कोणीही कोणाचें असत्य चाळू देणार नाहीं व सत्य दाखून टाकूं शकणार नाहीं, व सत्यासत्य विषय प्रकाशित झाल्यावरहि, इच्छा असो वा नसो, कोणी मानो वा न मानो, कोणालाहि त्यावर जुलूमजरदस्ती करण्याचें कारण नाहीं. आणि होच सज्जनांची रीत आहे की, स्वतःच्या व परक्यांच्या दोषाला दोष व गुणांना गुण समजून सद्गुणांचें ग्रहण व दोषाचा त्याग करावा, व दह आणि दुराग्रह असेल तो निर्मूल करावा व इतरांचा करण्यास झटावें, कारण पक्षाभिमानें जगतांत कोणते अनर्थ झाले नाहीं ? हेंच सत्य आहे की, ह्या अनिश्चित क्षणभंगुर जीवनामध्ये दुस्म्यांची हानि करून स्वतःचा फायदा करून घेणें हें मनुष्यपणाला सोडून आहे. यांत जें कांहीं विरुद्ध लिहिलें गेलें असेल तें सज्जनांनीं माझ्या निदर्शनास आणावें पश्चात् जर योग्य असेल तर तें अवश्य मानलें जाईल. हा लेख दह, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वादावेवाद व विरोध नाहींसा व्हावा ह्या हेतूनें लिहिला आहे, विरोध बगैरे वाढविण्याकरितां नव्हे. कारण एकमेकांची हानि करण्याऐवजीं परस्परांना लाभदायक व्हाईल असें करणें हेंच आमचें मुख्य कर्तव्य आहे. आतां ह्या चवदाव्या समुल्लासांत मुसलमानी मत सर्व सज्जनांसमक्ष विचारार्थ निवेदन करीत आहे. विचारांतीं इष्ट असल्यास त्याचें ग्रहण व अनिष्टाचा परित्याग त्यांनीं करावा.

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ध्येषु ॥

इत्यनुभूमिका.

अथ चतुर्दशसमुद्भासारम्भः ॥

अथ यवनमतविषयं समीक्षिष्यामहे ॥

यापुढें मुसलमानांच्या मताविषयीं लिहूं

१--आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयाळु ॥

—मंजिल १। सिपारा १। सूत १॥

समीक्षक—मुसलमान लोकाचें ह्मणणें असतें कीं, हें “कुराण” ईश्वरकृत आहे, पण ह्या वचनाखून त्याचा वनविणारा कोणीतरी दुसरा असला पाहिजे हें स्पष्ट दिसतें. परमेश्वरानें तें वनविलें असतें तर “आरंभ साथ नाम अल्लाहके” ह्मणजे ईश्वराचें नांव घेऊन आरंभ करितों असें न येतां “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” मनुष्यमात्रांना उपदेश करण्यासाठीं प्रारंभ करितों असेंच आलें असतें. जर मनुष्यांना तो उपदेश करितो कीं, कार्यांभीं तुझी ईश्वराचें नांव घेत जा असें ह्मणावें तर तेहि ठीक नाहीं कारण पापमूलक कार्यांभींहि ईश्वराचें नांव घेणें भाग पाडल्यामुळें त्याचेंच नांव दूषित होणारें आहे. जर ईश्वर क्षमाशील दयाळु आहे तर सृष्टीमध्ये मनुष्यांच्या सौख्यार्थ अन्य पशुपक्षी आदि प्राणी यांना मारण्याची, त्यांचें मांस भक्षण करण्याची त्यांनीं आज्ञा कां दिली ? ते पशुपक्ष्यादि प्राणी निरपराधी व त्यांनंच वनविलेले नाहींत काय ? परमेश्वरानें, सरसकट सर्व कार्यांभीं ह्मणण्यापेक्षां “परमेश्वराचें नांवानें फक्त सत्कार्यानां आरंभ” करा, असेंच ह्मणावयास पाहिजे होते. तें ज्याअर्थी सांगितलें नाहीं त्याअर्थी चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषणादि अधार्मिक कार्यांनांहि आरंभ करा, वयाचा तर परमेश्वराचें नांव घेऊनच करावयाचा काय ? अशी निदान कुराणानुयायांची समजूत असल्यामुळेंच कसाई आदि मुसलमान गायी वगैरेच्या मानावर सुरा ठेऊन “बिसमिल्लाह” ह्मणून कापीत असतात तें सर्वस्वी कुराणोक्त ईश्वरीयाज्ञेनुसार योग्य आहे असेंच आपणांस दिसून येईल ! मुसलमानांचा “खुदा” दयाळू कोठें राहिला तें पहा. कारण त्याची दया पशुपक्षांवर राहिलेली नाहीं ! आणि जर या वचनाचा योग्य आशय मुसलमान लोक जाणत नसतील तर हें वचन व्यर्थ होय. जर मुसलमान

याचा अर्थ चुकीचा करितात असें ह्मणणें असेल तर बरोबर अर्थ कोणता आहे ? इत्यादि ॥ १ ॥

२—सब स्तुति परमेश्वरकेवास्ते हैं जो परवरंदिगार अर्थात् पालन करनेहारा है सब संसारका । क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ मं० १ सि० १३ सुरतुल्फातिहा आ- १२॥

समीक्षक—कुराणाचा खुदा संसाराचा पालनकर्ता व सर्वावर दया करणारा व क्षमाशील जर असता तर अन्य मतावलंबी जन, पशु, पक्षी यांना मुसलमानांच्या हातून मारण्याचें त्यानें कुराणाद्वारे फर्मान सोडलें नसते !!! तो क्षमाशील आहे ह्मणजे पाण्यानाहि तो क्षमा करील काय ? असें असेल तर कुराण व पैगंबर यांना जे मानीत ते काफर असून पुढें लिहिल्याप्रमाणें “ काफर लोकांची कत्तल करा ” असें त्यानें कां झटलें ? यावरून कुराण ईश्वरकृत दिसत नाही. ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं. १ सि. १ सू. १ आ. ३, ४, ५ ॥

समीक्षक—ईश्वर नित्य न्याय करित नाही काय ? एकादा दिवसच न्यायासाठी राखून ठेवला आहे ? यामुळें त्याची झोंटिंगशाही विदित होते ! त्याची भक्ति करणें व त्याचे सहाय्य मागणें हें उत्तमच होय परंतु वाईट गोष्टी करित असतांनाहि त्याचें सहाय्य मागावे कि काय ? सत्य मार्ग एकच व तो फक्त मुसलमानांचाच काय ? किंवा इतरांचेही आहेत ? सत्याचा स्वीकार मुसलमान कां करित नाहीत ? अधःपाताच्या सीध्या रस्त्याची तर त्यांना तळमळ लागली नसेल ना ? जर सत्य सर्वांचें एकच आहे तर मुसलमानी मतांतच विशेष तें काय राहिलें व दुसऱ्याचें सत्यहि तें मानीत नसतील तर ते पक्षपाती होत ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निअामत की और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने गजब अर्थात् अत्यंत क्रोध की दृष्टि की और न गुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं. १ सि. १ सू. १ आ. ६-७ ॥

समीक्षक—जर मुसलमान लोक पूर्वजन्म व पूर्वकृत पाप पुण्य मानीत नाहीत तर कोणावर दया करणें वा कोणावर ती न करणें हा ईश्वराचा पक्षपात होय. कारण पापपुण्याखेरीज दुःख वा सुख देणें ह्मणजे केवळ अन्याय होय. आणि विनाकारण एखाद्यावर दया करणें वा त्यावर क्रोध करणें हें पण अस्वाभाविक आहे. तो दया व क्रोध करूं शकत नाही. व एखाद्याचें जर पूर्वसींचत पुण्य पापच नाही तर मग त्यावर दया

अथवा क्रोध करण्याचें त्याला कारण काय ? हे वचन परमेश्वरानें मनुष्याचे मुखांतून वदविलें कीं, सदा ह्याप्रमाणें तुझी ह्मणत जा असें लिहिलें आहे व असें असेल तर “ अलिफ बे ” आदि अक्षरेंहि ईश्वरानेंच शिकविली असतील ! जर तुझी ह्मणाल कीं अक्षरज्ञानाशिवाय ही सूरा कशी वाचतां येईल तर काय कंठानेंच वदविलें व वदवित गेला ? जर असें आहे तर सर्व कुराणच त्यानें कंठद्वारेन शिकविलें असेल ! यावरून असें समजलें पाहिजे कीं, ज्या पुस्तकांत पक्षपातयुक्त वर्णन आहे तें पुस्तक ईश्वरकृत होऊं शकत नाही. जसें, आरबी भाषेंत कुराण उतरल्यामुळें अरबस्थ लोकांना त्याचें अध्ययन सुलभ झालें पण अन्य भाषा बोलणारांना त्याचा उपयोग काय ? यावरून ईश्वर पक्षपाती ठरतो. ज्याप्रमाणें सर्व प्रादेशिक भिन्न भिन्न भाषांहुन विलक्षण स्वतंत्र व सर्वसाधारण सृष्टिस्थ सर्व देशवासीयांच्यावर न्याय दृष्टि बालगून परमेश्वरानें संस्कृत (वैदिक) भाषेंत वेद प्रकाशित केलें तसें कुराण केलें असतें तर पक्षपाताचा दोष आला नसता ॥४॥

५—यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहिं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है । जो ईमान लाते है साथ गैब (परोक्ष) के नमाज पढते और वस्तु ले जो हमने दी खर्च करते है ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुझ से पहिले उतारी गई और विश्वासक्यामत पर रखते है ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पानेवाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानोंपर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके वास्ते चडा अजाब है ॥ —मं १ सि. १ सूरत २ आ १,२,३,४,५,६ ॥

समीक्षक—आपल्या तोंडानेंच आपल्या पुस्तकांची प्रशंसा करणें ही ईश्वराची दाम्भिकता नव्हे काय ? परहेगार ह्मणजे धार्मिक लोक सन्मार्गी असतातच पण जे सन्मार्गी नाहीं त्यांना हें कुराण सन्मार्गी दाखवूं शकत नाही, ह्मणून तें कुचकामाचें होय ! पाप, पुण्य, व पुरुषार्थ केल्याशिवाय ईश्वर आपल्या खजिन्यांतून खर्च करण्यास पैसा देतो काय ? जर देतो तर सर्वांना कां देत नाही ? व मग खास मुसलमान लोक तरी द्रव्य प्राप्तीसाठी उद्योग कशाला करितात ? जर बायबल इजिल वगैरेंवर विश्वास राखणें योग्य आहे तर मुसलमान कुराणावर जसा विश्वास ठेवीतात तसा बायबलावर कां ठेवित नाहीं ? आणि ठेवीत असतील तर कुराणाचें अस्तित्व कशाकरितां ? जर ह्मणणें असेल कीं, कुराणांत जास्त गोष्टींचें विवेचन केलेलें आहे तर पूर्वीच्या ग्रंथांत ह्मणजे बायबलादि धर्मशास्त्रांत त्या गोष्टी निवेदन करण्यास ईश्वर विसरला असेल असाच याचा अर्थ नव्हे काय ? जर विसरला नसेल तर नवा ग्रंथ ‘ कुराण ’ वनाविण्याचें प्रयोजन तरी कोठें राहिलें ? बायबल व कुराण यांमधील कित्येक गोष्टी परस्पर

सुसंगत व विसंगत अशा असल्याचें स्पष्ट दिसून येतें हें असें कां ? ' वेद ' ग्रंथाप्रमाणें एकच पुस्तक ईश्वरानें कां बनविलें नाहीं दोन चार कां ? न्यायादिनावरच विश्वास ठेवला पाहिजे दुसऱ्यावर नाहीं ? ख्रिस्ती व मुसलमान हेच तेवढे ईश्वरीय उपदेशानुसार वागणारे आहेत मग त्यांत कोणीहि पापी झणून औपचाळासुद्धां मिळणार नाहीं ? अथवा असे ख्रिस्ती मुसलमानसुद्धां मुक्ति मिळवतील व दुसरे धार्मिक असतील तरीहि त्यांना स्वर्ग प्राप्ति मिळूं शकणार नाहीं हा केवढा चौर अन्याय व पंचदशाही कुराणोक्त ईश्वराची आहे झणावयाची ? जे मुसलमान नाहींत त्या सर्वांना ' काफर ' समजण्यांत यावें ही मुसलमानांच्या न्यायाधीशानें निव्वळ एकपक्षी डिग्री दिलेली नव्हे काय ? जर परमेश्वरानेंच मनुष्यांच्या अंतःकरणावर कानांवर मोहर केलेली आहे तर तें पाप न करतील तर काय करतील ? पण त्यांच्याकडे कांहीं दोष नाहीं त्यांच्या पापावद्दल सर्वस्वी जबाबदार त्यांच्या अंतःकरणावर मोहर ठोकणारा कुराणोक्त ' अल्ला ' आहे ! तो अल्ला जबाबदार असतां हि पाण्यांना त्यांच्या अपराधावद्दल शिक्षा करावयाला ती पुनः तयारच ! खासा न्याय व चोख न्यायाधीश तो असा असतो ! पाण्यांनीं जीं पापकर्में केलीं ती त्यांनीं स्वतंत्रतेनें केलेलीं नाहींत मग त्यांना शिक्षा कां ? ॥ ५ ॥

६—उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ९

समीक्षक—विनाकारण ज्यांच्याठावीं रोग वाढविले त्या रोगी मनुष्यांना किती दुःख झालें असेल पण ह्या इस्लामीयांच्या दयाळु ईश्वराला दयेचा पाझर झणून फुटला असेल असें, वाचकहो, तुझाला वाटतें काय ? वाचक, तुझीच सांगा हें काम सैतानांचा गुरु अशा महासैतानालाच शोभणारें नाहीं काय ? कोणाच्या अंतःकरणावर मोहर ठोकणें, कोणाचे रोग वाढविणें, हें काम ईश्वराचें होऊं शकतें काय ? रोगवृद्धि होणें हें ज्याच्या त्याच्या निष्काळजापणाकडे, अपराधाकडे व पाप्माकडे आहे ॥ ६ ॥

७—जिसनें तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिछौना और आसमानकी छतको बनाया ॥

—मं १ सि. १ सू. २१ आ. २१ ॥

समीक्षक—आकाशाचा उपयोग पांघरणासारखा कोणाला करून घेतां येईल काय ? ही अविद्याजनक गोष्ट असून शिवाय आकाशाला छत समजणें हें हास्यास्पदही होय. जर कोणत्याही प्रकारच्या पृथ्वीभागाला आस्मान मानावयाचें असेल तर ही ज्याच्या त्याच्या घरची गोष्ट आहे. त्याला प्रतिबंध कोणाचा आहे ? ॥ ७ ॥

८—जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के विना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे

तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किय गये हैं ॥

—मं १। सि. १। सू. २। आ. २२। २३॥

समीक्षक—कुराणांतील एकाही सुरतेप्रमाणें सुरत बनणें अशक्य आहे काय ? अकबर बादशहाचे विली झालवी हे जाणें ' हुकते ' शिवाय कुराण बनाविलें नव्हते काय ? स्वर्गाय आग ती कोणती असावी वरें ? त्या आगीला भ्यावें व भौतिक आगीला भिण्याचें कारण नाही वाटतें ? भौतिक अग्नी मुखांतही जें काहीं पडेल तें भक्षण करण्यास तो सज्जच असतो. कुराणामध्ये ज्याप्रमाणें काफर लोकांकरितां पत्थर तयार आहेत ह्याणून सांगितलें, त्याप्रमाणें लेंछांसाठीं घोर नरककुंड तयार करून ठेवलेले आहे असें हिंदुच्या पुराणांतही वर्णन आलेलें आहे, मग यापैकी कोणती गोष्ट खरी आहे तें तुझीच सांगा. आपापल्या ह्याणण्याप्रमाणें दोघेही स्वर्गगामी व कुराण-पुराण अनुयायांच्या मताहून भिन्न ते नरकगामी बनतात. याकरितां ह्या दुराग्रही लोकांचे हे झगडे आमूलाग्र संपूर्ण खोटे आहेत. सत्य तेंच आहे कीं, धार्मिक जन सुख पावतील व पापीजन-दुःख भोगतील मग ते धार्मिक व पापीलोक हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती वगैरे कोणीही असोत. ॥ ८ ॥

९-और आनन्द का संदेसा दे उन लोगोंको कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बहिस्ते हैं जिनके नीचे से चलती है नहरें जब उसमें से मेवाँ के भोजन दिये जावें तब कहेंगे कि वह वो वस्तु है जो हम पहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र वीवियां सदैव वहां रहनेवाली हैं ॥

—मं. सि. १ सू. २ आ. २४॥

समीक्षक—कुराणांत वर्णिलेला हा स्वर्ग इह लोकांपेक्षां कोणत्या विशेष गोष्टींनी उत्तम आहे ? ज्या गोष्टी ह्या संसारांत आहेत त्याच गोष्टी मुसलमानांच्या स्वर्गांत आहेत ! हो, पण एक विशेष गोष्ट मुसलमानी स्वर्गांत आहे व ती ही कीं, येथें जसें पुरुष जन्मतात, मरतात व येतात जातात, त्याप्रमाणें स्वर्गीं नाही. परंतु येथील स्त्रिया सर्वकाळ येथें राहूं शकत नाहीत, पण मुसलमानी स्वर्गाय लोकांत स्त्रिया, साधारण स्त्रिया नव्हेत, तर बायल्या म्हणजे उत्तमोत्तम सुंदर स्त्रिया सर्वकाळ वास करितात ! अडचण एवढीच कीं, जोपर्यंत न्यायाची रात्र येणार नाही तोपर्यंत त्या बिचाऱ्या एक ट्याच तळमळत पडणाऱ्या आहेत, त्या अभागिनींचे हे कष्टप्रद दिवस कसें जात असतील ? समाधानाला जागा एवढीच कीं, त्यांच्यावर मुसलमानांच्या खुदाची मेहरबानी होत असेल ! आणि खुदाच्याच आश्रयानें त्या आपला बंडाळवाणा समय कंठीत असतील तर ठीक आहे ! हा मुसलमानी स्वर्ग लोक गोबुळवासी गोसाव्यांच्या गोलोका-

प्रमाणें व मंदिराप्रमाणें दिसतो. कारण यांच्या गोकुळांत पुरुषोपेक्षां स्त्रियांचा मान जडस्त असतो. ह्याच्याप्रमाणें खुदाच्या घरीं पुरुषोपेक्षा स्त्रियांचा मानमरातब बहुत व त्यांवद्द त्यांचें प्रेमहि दांडगे दिसतें, कारण अलानें बिबींना स्वर्गांत जसें ठेऊन घेतलें आहे तसें पुरुषांना नाही ! ! सांगा, खुदाच्या हुकुमाशिवाय त्या स्वर्गांत राहूं शकतात काय ? जर हें वर्णन यथार्थ असेल तर खुदा छीलंपट बघण्याचा समुभव आहे. ॥ ११ ॥

१०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फेरिस्तों के सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनके नाम बता दो तब उसने बता दिये तो खुदाने फेरिस्तों से कहाकि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों के जानता हूं ॥

—मं १ सि १ सू २ आ. २९, ३३ ॥

समीक्षकः—दुतांना असा थोका देऊन आपली प्रशंसा करून घेणें हे ईश्वराच्या थोरपणाला शोभतें काय ? ही शुद्ध दांभिकता असल्यामुळें तिला कोणीहि विद्वान् किंमत देणार नाही किंवा तीव्रदल अभिमान वाळगणार नाही. परंतु ईश्वर अशा तऱ्हेनें व आपलें श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करूं पाहतो काय ? अशा रीतीनें फक्त जंगली लोकच फसतों व त्यामध्येच असली पाखंडे खपूं शकतील ज्ञानी लोकांत त्यांची डाळ शिजणार नाही ॥ १० ॥

११—जब हमने फेरिस्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो देखा सभी ने दण्डवत् किया परंतु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था ॥

—मं १ सि २ आ. ३२ ॥

समीक्षक—यावरून मुसलमानांचा ईश्वर अल्पज्ञ व कमकुवत आहे हें स्पष्ट ठरतें. कारण बाबा आदमला सैतान नमस्कार करणार नाही हें जाणूनच त्यानें प्रथमच सैतानाखेरीज सर्वांनीं नमस्कार करावा. म्हणून सांगावयाचें होतें झणजे ऐनवेळीं अशी फजिती झाली नसती ! प्रथम असा मगूर व दुष्ट सैतान उत्पन्नच कां केला ? बरे, उत्पन्न करुनहि त्याच्यापुढें ईश्वरानें इतकें दीन वनावें हें युक्त नव्हे. ज्यानें ईश्वराचा हुकुम अमान्य केला त्याचें पारिपत्य ह्या कुराणोक्त ईश्वराला कांहीं करतां आलें नाहीं हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे ! पहा ! जेथें सैतानासारखा एकच काफर मुसलमानांच्या ईश्वराला पुरून उरला तेथें ज्या ठिकाणीं मुसलमानांच्या कथनानुसार कोट्यावधि काफर बसत आहेत त्याठिकाणीं खुद्द मुसलमानांचा ईश्वर येऊन उतरला, तरी त्याला अथवा त्याच्या अनुयायाला कोणीही डरणार नाही हें उघड आहे ! ईश्वर कधीं कधीं रोग वाढवतो, फसवितो पण ह्या विद्या त्यानें सैतानापासून शिकल्या असल्या पाहिजेत क

सैतानानें खुदाजवळ. कारण खुदाखेरीज सैतानाचा योग्य सद्गुण व वस्ताद दुसरा कोण असणार ? ॥ ११ ॥

१२—हम ने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहा कर आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओहे ॥ शैतान ने उनको डिगाया कि और उनको बाहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीखकर पृथिवी पर आगया ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ३३३४३५॥

समीक्षक—ईश्वराची चंचलता पहा ! आतांच आदमाला सहकुटुंब स्वर्गांत राहण्याचा आशीर्वाद दिला व लगेच पुनः अल्पावधीत त्यांची स्वर्गांतून हकालपट्टी केली, पुढे काय होणार याचें यथार्थ ज्ञान ह्या ईश्वराला असतें तर त्यानें अगोदर आशीर्वाद दिलाच नसता ! व सैतानालाही त्यानें दंड केला असता. बरें, तो वृक्ष कोणाकरितां त्यानें निर्माण केला होता ? स्वतः करितां किंवा दुसऱ्यासाठीं ? दुसऱ्याकरितांच असेल तर मग प्रतिबंध करण्याचें कारण काय ? ह्यावरून हें सर्व काम ईश्वराचें किंवा ईश्वरीय पुस्तकाचें झणून होऊं शकत नाहीं. आदमसाहेब स्वर्गांत होते तोपर्यंत त्यांनीं ईश्वराजवळ राहून कोणकोणत्या विषयांचें ज्ञान प्राप्त केलें व स्वर्गांतून त्यांची पृथ्वीवर रवानगी झाली, पण तो कोणत्या वाहनाद्वारें ? स्वर्ग हा एखाद्या पर्वतावर आहे कां आकाशावर ? आदमाला व त्याच्या बायकोला स्वर्गांतून उड्डान करतेवेळीं पक्षाप्रमाणें पंख फुटलें होते काय ? किंवा वरून भूमीवर आदळून पडले ? आदामाचा पुतळा ईश्वरानें ज्याअर्थी मातीचा तयार केला होता त्याअर्थी स्वर्गांत माती होती तर ? ह्यावरून एवढें कळतें की, स्वर्गांत जेवढें झणून दूत वगैरे लोक आहेत ते सर्व प्रथम मातीचे तयार केले गेले कारण मातीखेरीज शरीर व त्याचे भाग बनवितां येणार नाहींत व जर शरीरें मातीचीं आहेत तर ती कव्हांतरां नष्ट व्हावयाचीं ! मग अशा स्थितींत स्वर्गांय दूत वगैरे लोक मेले झणजे ते कोठें जातात ? जर त्यांना मरण नसेल तर जन्महि नसला पाहिजे, परंतु जन्म तेथें मृत्यु आहेच. जर हा निश्चित सिद्धांत आहे तर कुराणांत लिहिलें आहे कीं, स्वर्गांत सर्वकाळ बीबी राहात असतात हें सर्व खोटेंच ठरलें, कारण त्या मेल्याही असतील व ह्या स्वर्गांत जाणा-रेही सर्व मृत्यु पावत असतील ॥ १२ ॥

१३—उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उसकी सिफारिश स्वीकार कीजावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और न बे सहाय पावेंगे ॥ —मं. १ सि. १ सू. २ आ. ४६ ॥

समीक्षक—चाळू असलेल्या प्रत्येक दिवसास भिण्याचें कारण नाही काय ? वाईट काम करतेवेली दररोज भ्यालें पाहिजे, शिफारस जर मान्य करण्यांत येणार नाही, तर मग पैगंबराची साक्ष वा वकिली अगर मध्यस्थी यासुलें ईश्वरापासून स्वर्गप्राप्ती करून घेतां येईल ही आशा सफल कशी होणार ? स्वर्गस्थ लोकांचा सहाय्यकर्ता परमेश्वर आहे व नरकस्थ लोकांचा नाही ? जर असें आहे तर तो ईश्वर पक्षपाती आहे ॥ १३ ॥

१४—हमने मूसा को किताब और मौजेजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर होजाओ यह एक भय दिया जो उनको सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ६०।६१॥

समीक्षक—मूसाला जर पुस्तक दिलें होतीं तर कुराण हें निरर्थक ठरलें. व त्याला चमत्कार करण्याचें सामर्थ्य दिलें हें बायबल व कुराणांतही सांगितलें आहे, पण तें माननीय झणतां येत नाही. कारण तसें असतें तर आतांही ख्रिस्त मुसलमानांनीं चमत्कार करून दाखविलें असतें, पण ज्याअर्थी त्यांना ते आतां करून दाखवता येत नाहीत, त्याअर्थी पूर्वीही त्यांनीं विंवा त्यांच्या पैगंबरांनीं व गुरूंनीं करून दाखविले नाहीत. अडाणी लोकांसमक्ष ज्याप्रमाणें आजही पोट भरण्यार्थ जादूगार, गारोडी बगैरे लोक चमत्कार करून दाखवितात त्याप्रमाणें त्या काळच्या जंगली लोकांना वश करण्यासाठीं स्वार्थी लोकांनीं कांहीं कापट्यनृतीचे प्रयोग केले असतील. ईश्वर व त्याचे भक्त आजही विद्यमान आहेत मग त्यांना त्यांचे चमत्कार करण्याची शक्ति कां दिली नाही ? मूसाला जें पुस्तक दिलें त्यामध्ये घोडचूका आढळून आल्यासुलें महंमदसाहेबांना नवीन ग्रंथ—कुराण—दुरुस्त करून ईश्वरानें दिलें काय ? केवळ भीति दाखविण्याकरितां तुम्ही निंदाई वानर व्हाल असा ईश्वरानें धाक दाखविला असेल तरीहि ईश्वर लबाड ठरतो व मनुष्याचा छळ करणारा बनतो. अशा गोष्टी ईश्वराच्या व त्याच्या पुस्तकाच्या होऊ शकत नाहीत. ॥ १४ ॥

१५—इस तरह खुदा मुर्दोंको जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ६७॥

समीक्षक—मुढ्यांना ईश्वर जिवंत करीत होता पण आतां कां करीत नाही ? त्यांना आतां जिवंत केल्यावर बिचान्यांना न्यायाच्या दिवसापर्यंत तरी थडग्यांत सबत पडावें लागणार नाही ! आजकाल दौरा सुपुर्द आहे काय ? ईश्वराची चिन्हें एवढीच आहेत काय ? पृथ्वि, सूर्य, चंद्र ही त्याच्या कृतीचीं चिन्हें नाहीत काय ? संपूर्ण सृष्टीमध्ये जीं जीं नानाविध चिन्हें दृग्गोचर होत आहेत ह्यावरून त्या जगच्चाळकाचीं सामर्थ्य शक्ति व्यक्त होत नाही काय ? ॥ १५ ॥

१६-वे सदैव काल बहिस्त अर्थात् वैकुण्ठ में वास करनेवाले हैं ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ७५॥

समीक्षक—एकहि जीव अनन्त पाप करण्याचें सामर्थ्य बाळगीत नाही. अर्थात् त्याला सदैव नरकांत किंवा स्वर्गांत ठेवणें हें अन्यायाचें व अज्ञानाचें काम आहे. जर ईश्वर एखाद्याला सदैव स्वर्गांत अथवा नरकांत ठेवील तर तो ईश्वर अन्यायी व अज्ञानी होय. न्यायदिनी सर्वांचा न्याय होणार असेल तर मनुष्याचीं पापपुण्यां समसमान असणें उचीत होय; कारण जें कर्म सदैव होत नाही त्याचें फल मात्र सदैव अनन्त कसें असू शकेल ? जर मृत्युत्पत्ति ७८ हजार वर्षांतील आहे असें प्रतिपादण्यांत येते, तर तिच्या उत्पत्तीपूर्वी ईश्वर स्वस्थ झोपा घेत पडला होता काय ? आणि न्यायदिनानंतरही तो त्रिकामटेकडा बनणार काय ? ह्या सर्व बालिश गोष्टी आहेत. परमेश्वर सदैव असून त्याची स्वाभाविक कर्मे सदैव वर्तमान आहेत आणि ज्याचीं जशीं पापपुण्यां असतील त्याला तशींच त्याबद्दल फलें मिळणें योग्य असल्यामुळे ईश्वर तशींच फलें देतो झणून ही कुराणाची न्यायदानरीति सर्वथैव खोटी आहे ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई, न वहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस के घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इसके तुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके को आप में से निकाल देते हो ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ७७/७८॥

समीक्षक—शपथ घेणें व घेण्याला लावणें अल्पज्ञतेचा प्रकार आहे वा सर्वज्ञतेचा ? जर परमेश्वर सर्वज्ञ आहे तर ह्या संसारी मनुष्यासारख्या त्याला भानगढी करण्याचें कांहीं कारण आहे काय ? आपापसांत रक्ताचे पाट न वाहविणें व स्वधर्मबद्धूला त्याच्या गृहांतून हांकून न काढणें अर्थात् भिन्न धर्ममतावलंबी मनुष्याच्या रक्ताचा पाट वाहविणें व त्याला त्याच्या स्वगृहांतून पिटाळून काढणें हा मिथ्याभिमान, सूर्खता व पक्षपात नव्हे काय ? अगोदरच परमेश्वराला समजलें नव्हतें काय कीं, हे लोक शपथेचा भंग करतील ? यावरून विदित होतें कीं, मुसलमानांचा खुदा ख्रिस्त्यांच्या आकाशांतील बापाची बरीच साम्यता धारण करितो व हें कुराण स्वतंत्र पुस्तक नसून, थोड्याशा गोष्टी अपवादादाखल सोडल्यास, प्रति वायव्यलचीच आवृत्ति होय. ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरतके बदले जिन्दगी यहांकी मोल लेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनकी सहायता दी जावेगी ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ७९॥

समीक्षक—अशा तऱ्हेच्या ईर्ष्यास्पद व द्वेषमूलक गोष्टी ईश्वरीय होतील काय ? ज्या लोकांचीं पापें हलकी केली जातात अथवा ज्यांना मदत दिली जाईल ते कोणते लोक आहेत ? जर ते पापीजन असतील, तर त्यांच्या पापाबद्दल त्यांना शिक्षा करण्यापूर्वी त्यांचीं पापें हलकीं करणें अन्याय होणार आहे; जर शिक्षा देऊन हलकीं केलीं जातात तर या आयतमध्ये जें वर्णन आहे त्यांनाही शिक्षा होऊन त्यांचीं पापें हलकीं होऊं शकतात. दंड देऊनही जर पापें जशीचीं तशीं कळम झालील तर तोही अन्याय होईल. धर्मात्म्यांचीं पापें हलकी होतील असें ह्मणण्याचा उद्देश असेल तर त्यांचीं पापाचरणेंच मूलतः अगदीं थोडी असतात, ती ईश्वराला आणखी हलकी काय करतां येणार ? हा लेख विद्वानाचा नाही. वास्तविक धर्मात्म्यांना सुख व अधर्मात्म्यांना दुःख त्यांच्या कर्मानुसार सदैव देणें हेंच ईश्वराचें कर्तव्य आहे ॥ १८ ॥

१९ निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगंबर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् दैवीशक्ति और सामर्थ्य दिये उसके साथ रुहुलकुद्स* के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिसको तुम्हारा जो चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो॥

—मं. १ सि. १ सु. २ आ. ८०॥

समीक्षक—ज्याअर्थी, कुराण प्रतिपादित आहे कीं, मोश्याला ईश्वरप्रणित ग्रंथ देण्यांत आला त्याअर्थी तोच मुसलमानांनीं मानणें आवश्यक आहे व ज्या ज्या गोष्टी त्यामध्ये दोषाह आहेत त्याही त्यांनीं निमूटपणें कबूल केल्या पाहिजेत. “मौजिजे” अर्थात् दैवीशक्तीबद्दल जें कथन आहे तें सर्वस्वी झूट आहे व भोळ्या मनुष्यांना स्ववश करण्याची ती एक अजब कलुषि आहे. सृष्टिक्रमाविरुद्ध व अविद्याजनक गोष्टी पूर्वी होत असत्या तर आजही त्या ख्रिस्ती मुसलमानांना करून दाखवितां आल्या असत्या पण जर त्या आज अशक्य आहेत तर पूर्वीही त्या तशा होत्या हें निःसंशय आहे ॥ १९ ॥

२०—और इससे पहिले काफिरो पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके पास वह आया झट काफिर होगए काफिरो पर लानत है अल्लाह की ॥

—मं. १ सि. १ सु. २ आ. ८२॥

समीक्षक—तुम्ही जसें अन्य मतावलंबीयांना काफिर ह्मणतां तसें तेही तुम्हाला काफिर ह्मणत नाहीत काय ? आणि त्यांच्या मतानुसार ईश्वरही तुमचा धिःकार करतो अग, मुसलमान बंधुनों, तुम्हीच सांगा यांतील खरा क्रोध व खोटा कोण आहे तो ? विचारातीं पाहूं गेल्यास सर्व मतमतांतरामध्ये असत्याचा थोडा बहूत भाग आढळून

* रुहुलकुद्स एका दूताला ह्मणतात. जो सदैव मशिहाबरोबरच रहात होता.

येईल, पण जें सत्य आहे तें मात्र सर्वांमध्ये एकसारखें व सर्वांना समान आहे. धार्मिक कलह, झगडे हीं सर्व मूर्खपणाचीं लक्षणे आहेत ॥ २० ॥

२१—आनन्द का सन्देशा ईमानदारी को अल्लाह, फरिस्तों पैगम्बरों जिवराईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ —मं. १ सि. १ सू. २ आ. ९० ॥

समीक्षक—मुसलमानांचें ह्मणणें असतें कीं, ईश्वर 'लाशरीक' आहे ह्मणजे त्यांमध्ये कोणी भागीदार नाही. त्याला आपलें काम पार पाडण्यासाठीं कोणाचें सहाय्य घ्यावें लागत नाही. पण येथें पहावें तो फौजेची फौज त्याच्या साहाय्यार्थ त्यानें गोळा केलेली आहे ती कोठून व कशाकरितां आणली ? जो कोणी मनुष्यांचा शत्रु तो ईश्वराचाही शत्रुच काय ? जर असें असेल तर तें ठीक नव्हे. कारण ईश्वर कोणाचाही शत्रु असणेंच शक्य नाही ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि क्षमा मांगते है हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करनेवालों के ॥ —मं. १ सि. १ सू. २ आ. ९४ ॥

समीक्षक—ईश्वराचा हा उपदेश सर्वांना पतित बनविणारा आहे कि नाही याचा विचार करा. पापाची क्षमा मागितल्यास ती खात्रीपूर्वक मिळते अशी पापी जनांची दृढभावना झाल्यामुळे ते कोणती ह्मणून पापें करण्याचें सोडतील ? पापाची क्षमा करणारा परमेश्वर व हें परमेश्वराचें पुस्तक हे दोघेही अन्यायी होत ! ॥ २२ ॥

२३—जब मुसाने अपनी कौम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उस में से वारह चश्मे बहु निकलें ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. ९६ ॥

समीक्षक—ह्यापेक्षां असंभवनीय गप्पा दुसऱ्या कोणत्या असू शकतील काय ? एक बडगा शिलेवर मारतांच त्यांतून बारा झरे उत्पन्न झाले ! कदाचित् शिला कोरून तींमध्ये पाणी भरलें असेल व बारा छिद्रे तिच्या पृष्ठभागीं पाडून ठेवली असतील. एरवी तर ही गोष्ट शक्य नाही ॥ २३ ॥

२४—और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी के ॥ —मं. १ सि. १ सू. आ. ९७ ॥

समीक्षक—जो योग्य व प्रमुखपणाला लायक नसेल त्यावरहि तो दया करून त्याला स्वामी बनवितो काय ? अशी स्थिती असेल तर तो खुदा मोठा धांदलबाज आहे ह्मणावयाचा व मग अंगी गुणसंचय व लायकी आणण्याचें तरी कारण काय ? खुदाच्या मेहरबानीवर कर्मफले अवलंबून आहेत तर मोठीच अनवस्था उत्पन्न होणार असून कर्मोच्छेदप्रसंग येणारा आहे. ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि काफिर लोग ईश्या करके तुमको ईमान ले फेर दें क्योंकि उन में से ईमानवालों के बहुत से दोस्त हैं ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. १०१ ॥

समीक्षक—ईश्वर खरा ! तोच आपल्या कट्या अनुयायांना विथवीत आहे की सांभाळा तुमची श्रद्धा काफिर लोक डळमळवितील ! असा मित्रा ईश्वर व असे भिने इस्लामी लोक जगाला काय ज्ञान देतील ? ईश्वर आपला उपदेश काल काय ? ॥ २५ ॥

२६—तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. १०७ ॥

समीक्षक—ही गोष्ट खरी आहे, तर मुसलमान लोक प्रार्थनेचे वेळी काबा मशिदीकडे तोंड कां करितात ? जर म्हणाल की तिकडेच मुख करण्याची आम्हांला आज्ञा तर मग वरील आयतमध्ये सांगितलेली काय चेष्टा आहे ? एक आज्ञा खरी व दुसरी खोटी असते काय ? ईश्वराला मुख आहे तर तें एकाच वेळी सर्व बाजूला असणें शक्य आहे काय ? ही आज्ञा सुसंगत नव्हे ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करनेवाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो जाता है ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. १०९ ॥

समीक्षक—ईश्वरानें हुक्म दिला की 'हो' पण तो कोणाला दिला व कोणी तो ऐकला ? आणि काय झालें ? कशापासून झालें ? जर सृष्टीपूर्वी ईश्वराशिवाय कांहींच नव्हतें असें बायबल कुराण यांत सांगितलें आहे तर हें जग कशापासून बनविलें ? कोणतेंही कार्य कारणाखेरीज होऊं शकत नाही. मग एवढ्या मोठ्या विश्वरूपी कार्याची उपादान कारण कोणतें ? हा प्रकार शुद्ध पोरकटपणाचा आहे ! (पूर्वपक्षी) नव्हे, नव्हे ईश्वरेच्छेनं हें सर्व बनले. (उत्तरपक्षी) तुमच्या इच्छेनं एखाद्या राशीचा पाय तरी बनूं शकतो काय ? जर नाही तर नुसत्या इच्छेनं हें जग ईश्वरानें उत्पन्न केलें हें कसें ? (पूर्वपक्षी) ईश्वर सर्वशक्तिमान आहे त्याच्या इच्छानुसार तो सर्व कांहीं करतो (उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान ह्याचा अर्थ काय ? (पूर्वपक्षी) वाटेल तें करण्यास सामर्थ्य (उत्तरपक्षी) काय ईश्वर दुसरा ईश्वरही निर्माण करूं शकतो ? (पूर्वपक्षी) असें होऊं शकत नाही. (उत्तरपक्षी) याकरितांच परमेश्वर आपल्या दुसऱ्यांच्या गुण कर्म व स्वभाव यांच्याविरुद्ध कांहींहि करूं शकत नाही. जगांतील कोणत्याही वस्तूला बनवावयाचें तर तीन गोष्टींची आवश्यकता असते:—एक बनविणारा उ० कुंभार; दुसरी भांडें तयार ज्याचें करावयाचें तें साधन—माती. तिसरी गोष्ट, ज्याच्या सहाय्यानें भांडें तयार करावयाचें तें चक्र आदि. याठिकाणीं भांडें बनविण्यापूर्वी ज्याप्रमाणें कुंभार, माती

च चाक ही होती त्याप्रमाणे जग बनविण्यापूर्वी जगतचें कारण प्रकृति व तिचे गुण, कर्म व स्वभाव हे होते, यावरून ही कुराणोक्त फिलोसॉफी अशंभवनीय ठरत आहे. ॥ २७ ॥

२८—जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाज के लिये इब्राहिम के स्थान को पकड़ो ॥

मं. १ सि. १ सू. २ आ. ११७ ॥

समीक्षक—काबा मशिदीपूर्व ईश्वरामें पवित्र स्थान एकहि निर्माण केलेलें नव्हतें काय ? जर एकादें बनविलें होतें, तर सग काबाची जरूर काय ? जर बनविलें नव्हतें तर काबाच्यापूर्वीं मुसलमानांचे जे पूर्वज होऊन गेले त्यांच्याकरितां पवित्र स्थान नव्हतेंच काय ? हो, कदाचित् ईश्वराला ह्या गोष्टीचे स्मरण कालांतरानें झालें असेल. ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य है जो इब्राहिम के दीन से फिर जावे परन्तु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया. और निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसन्द किया ओर निश्चय आखरतकमे वोहि नेक है ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. १२२ ॥

समीक्षक—इब्राहिमच्यादीन (धर्म) मध्ये जे नाहींत ते सर्व मूर्ख होत हैं कसें शंभवनीय आहे ? ईश्वरानें इब्राहिमालाच पसंत केलें याचें कारण काय ? धर्मात्मा ह्याणून पसंत केलें असेल तर एकटा इब्राहिमच धर्मात्मा होता आणखी कोणीच नव्हते ? धर्मात्मा नसतानाहि पसंत केला असेल तर ईश्वरानें अन्याय केला. होय, धर्मात्मा असून त्याला जर पसंत केलें असेल तर ठीक आहे. कारण धर्मात्मेच ईश्वराला प्रिय असतात. ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस किवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जिदुलहाराम की और फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥

—मं. १ सि. १ सू. २ आ. १३५ ॥

समीक्षक—मूर्तिपूजेची ही छोटीसी नकलच नव्हे काय ? हुबेहुब तीच. (पूर्वपक्षी) आम्हीं मुसलमान लोक मूर्तिपूजक नसून मूर्तिभंजक आहों; काबा मशिदीला आम्हीं ईश्वर मानीत नाहींत. (उत्तरपक्षी) ज्यांना तुझी मूर्तिपूजक समजता, ते त्या मूर्तीला ईश्वर मानीत नाहींत पण त्या साधनाद्वारे ते ईश्वरभक्ति करीत असतात; जर तुझी मूर्तिभंजक आहा तर काबा मशिद ही एक मूर्तिच आहे, ती तोडून कां टाकीत नाहीं ? (पूर्वपक्षी) वाहवा ! काबा मशिदीकडे तोंड करून नमाज पाडण्याची आम्हांला जशी कुराणांला आहे तशी मूर्तीद्वारे ईश्वरोपासना करण्याची त्यांना आज्ञा नाहीं ह्याणून ते मूर्तिपूजक होते; आम्हीं नाहीं. कारण ईश्वराला घालन करणें आमचें कर्तव्य आहे. (उत्तरपक्षी) ज्याप्रमाणें तुझाला कुराणांमध्ये हुक्म आहे, त्याप्रमाणें त्यांना पुराणांत मूर्तिपूजा करण्यास सांगितलें आहे. तुझी जसे कुराणाला ईश्वरीय वचन

जानतां तसें ईश्वराचें अवतार जें व्यास ऋषि त्या व्यासाचीं वचनें ह्याणून पौराणिक लोक पुराणांना ऋषिप्रणीत समजतात ! तुमच्यांत व पुराणानुयायी लोकांत मूर्तिपूजक या नात्यानें यदिकचितहि भिन्नभाव दिसत नाही ! उलट तुम्ही बडे मूर्तिपूजक, ते छोटे मूर्तिपूजक एवढाच फार तर फरक ! ज्याप्रमाणें एखाद्या गृहस्थानें घरांत शिरलेले मांजर हांकून काढण्याचा प्रयत्न करावा तोंच उंटानें त्या घरांत प्रवेश करावा असाच प्रकार महंमदसाहेबांनीं छोटी मूर्तिपूजा तर मुसलमानांनीं मक्कांतून काढून घेतली, परंतु पहाडसदृश जी काबा मशिद आहे ती सर्व मुसलमानांना पूजनीय ह्याणून इस्लाम धर्मांत प्रविष्ट केली. आतां तुम्हीच सांगा, ही मोठी कां छोटी मूर्तिपूजा आहे ती ? याला उपाय एवढाच कीं, आझी वैदिक लोक जसें एकेश्वरोपासक आहों तसें तुम्हीहि वेदानुयायी मूर्तिपूजा आदि अनिष्ट गोष्टींचा त्याग करा ह्याणजेच तुमचें कल्याण होईल अन्यथा नाही ! जोपर्यंत तुम्ही ही मूर्तिपूजा सोडली नाही, तोपर्यंत दुसऱ्यांच्या छोट्या मूर्तिपूजेचें खंडन करते-वेळीं तुम्हाला शरम वाटली पाहिजे व स्वताः मूर्तिपूजेच्या बालिश प्रकारापासून दूर राहून पवित्र बनले पाहिजे ॥ ३० ॥

३१—जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि य मुतक हैं किन्तु वे जीवित हैं॥—मं १ सि. २ सू २ आ. १४४॥

समीक्षकः—ईश्वरीय मार्गांमध्ये मरणें मारणें ह्या गोष्टीची काय आवश्यकता आहे ? उघड उघड असें कां सांगत नाहीं कीं, ही आज्ञा फक्त आपला तळीराम शांत करण्यासाठीं सांगितलेली आहे. अशी आशा दाखविली ह्याणजे लोक आपापसांत रक्तपात करतील, विजय मिळवतील, कत्तल करण्यास भिणार नाहीत, लूटमार करून राज्यां मिळवतील, धर्म प्रसार करतील व तद्द्वारेणें ऐश्वर्य प्राप्त होईल आणि मग विषया-नन्द भोगतील. इतक्या गोष्टी साध्य करण्याकरितांच ही विपरीत कल्पना लढविली आहे ! ॥ ३१ ॥

३२—और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है । शैतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लेज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ —मं. १ सि. २ सू. २ १५१, १५४, १५५॥

समीक्षकः—कठोर दुःखें देणारा दयाळू (?) खुदा पापी व पुण्यात्मे यावर दयाळू आहे कां फक्त मुसलमानांवरच त्याची दया आहे ? ईश्वरान्यायी असल्यामुळे सर्वांवरच तो दया करणारा आहे; पण फक्त मुसलमानांवर असेल, तर तो अन्यायी खुदा आहे. ईश्वर पक्षपात करीत नाही. जो धार्मिक त्यावर त्याची दया व अधार्मिकांना तो कठोर दुःखें भोगावयास लावतो. त्याजवळ इस्लाम गैर इस्लाम हा भेद नाहीं सर्वांना अष्ट कर-णारा शैतान जो मनुष्यमात्राचा शत्रु आहे असा तो शत्रु दयाळू खुदानें उत्पन्नच कर-

साठी केला ? जर झणाल की, मनुष्याची परीक्षा पहावी हा खुदाचा हेतु आहे, तर कोण खरा व कोण खोटा आहे हे जाणण्यास खुदा सर्वश नाही काय ? ईश्वर सर्वांची बरी वाईट कर्मे जाणतो व कोण फसले याचीही त्याला जाणीव आहे मग सैतानाचें काम काय ? मनुष्याला भ्रष्ट करणारा सैतान, पण सैतानाला भ्रष्ट कोणी केलें ? ईश्वरानें केलें असें झणाल तर हा असला खुदा ईश्वर नसून सैतानाचा राजा महासैतान होय. जर सैतान आपो-आप भ्रष्ट झाला असेल तर मनुष्यालाही भ्रष्ट करण्यासाठी सैतानाची जरूर नाही तर कुसंगत व अविद्या यांमुळे मनुष्य पतित बनतो ॥ ३२ ॥

३३—तुम पर मुर्दार लोहू और गौश्त सूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिसपर कुछ पुकारा जावे. —म. १ सि. २ सु. २ आ. १५९॥

समीक्षकः—येथें विचारलें पाहिजे कीं, मुर्दा मग तो आपोआप मेलला किंवा मारलेला समजावयाचा ? मरणें व मारणें यामध्ये भेद आहे, पण प्रेतावस्था ह्यामध्ये कांहींच फरक नाही हे उघड आहे. डुकराचा निषेध केला पण मनुष्याचें मांस खाण्यास परवानगी आहे असा अर्थ वेणें अनुचित आहे काय ? जर उचित आहे तर काय मनुष्याचें मांस खाण्यास कुराणोक्त अल्लानें परवानगी दिलेली आहे ? ही परवानगी योग्य आहे काय ? आणखी परमेश्वराचें नांवावर शत्रु आदिकांचा अत्यंत दुःख देऊन प्राणहत्या केली तरी चालेल हें सांगणें अल्लालाच शोभतें ईश्वराला नाही. ईश्वराला व त्याच्या नांवाला अशा कृतीनें कलंक लागतो ! मुसलमानांच्या हातून दारुण दुःख प्राप्त करण्याएवढा भयंकर अपराध, पूर्वजन्म नाही तर, डुकराशिवाय सर्व प्राण्यांनीं केव्हां केला होता ? सर्व प्राण्यांवर ईश्वराची दया नाही फक्त डुकरावरच ती कां ? सर्व प्राण्यांना तो पुत्रवत् मानतो ना ? ज्यापासून मनुष्यजातीचें अत्यंत हित होतें अशा गायी वगैरेंचे वध करण्यास मुसलमानांना ईश्वरानें सांगितल्यामुळे खुदाच जग-ताच्या अहितास कारणिभूत व हिंसारूप पापाचा वाटेकरी बनून कलंकित झाला आहे असलीं अमंगल कृत्यें करण्यास सांगणारें तें पुस्तक ईश्वरीय नव्हे व तो ईश्वरहि नव्हे ॥ ३३ ॥

३४—रोजे की रात तुम्हारे लिये हलाल कीगई कि मदनोत्सव करना अपनी बीबियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये पर्दा हो. अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और दूंदो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् संतान खाओ पिओ यहांतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपदे तागा वा रात से जब दिन निकले ॥

—म. १ सि. २ सु. २ आ. १७२॥

समीक्षकः—यावरून एक निश्चित गोष्ट सिद्ध होत आहे; ती ही की, जेव्हां मुसलमानी मत प्रचलित झालें असेल किंवा तत्पूर्वी पौराणिक मतानुयायी हिंदू 'चान्द्रायण-व्रत' जें एक मासिकव्रत आहे त्याची माहिती मिळवून नंतर हें चान्द्रायण-व्रत मुसलमानीं मतांत सुद्धे झाले असावें. या व्रतसमयी मध्यान्ही चंद्राच्या कला जसजशा कमी जास्त होतात तदनुसार ह्यांस कमजास्त करावे लागतात व ऐन मध्यदिनीं भोजन करण्यास सांगितलें आहे. पण ही येथी माहिती शास्त्र न झाल्यामुळे चंद्रदर्शन करून नंतर भोजन करावें हा प्रकार मुसलमानांनीं हि रूढ केला. परंतु या व्रतामध्ये ख्रिसमागमाचा त्याग करावा लागतो हें विशेष असतांना त्या उलट हे अल्लाचे पैगंबर महंमदसाहेब आपल्या अनुयायाला फर्मावितात कीं, भक्तजनहो ! व्रतसमयी तुम्हां आपल्या स्त्रियांशीं खूब मदनोत्सव करा व रात्री पोटभर सपादन खा !! व्रताचा हा खासा उपयोग !! दिवसभर उपवास करून रात्री पोटभर जेवणें सुष्टिकमविरुद्ध असल्यामुळे भोजन करावयाचें तें दिवसाचें केले पाहिजे रात्री नाही. ॥ ३४ ॥

३५—अल्लाह के मार्ग में लडो उन से जो तुम से लडते है ॥ मार डालो तुम उनको जहां पाओ ॥ कतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहाँतक उनसे लडो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो ॥

—मं. १ सि. २ सू. २ आ. १७३, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९ ॥

समीक्षक—जर कुराणांत मुसलमानांच्या दयाळु 'अल्ला' ने अशा प्रकारची आज्ञा दिली नसती तर त्यांनीं हिंदु, पारशी, ख्रिस्ती वगैरे गैरइस्लामियांचीं देवालये ध्वस्त केली नसती, इतरांवर त्यांनीं जुलूम केले नसते, आणि निरपराधी गैर मुसलमान जनतेशीं ते मित्रत्वानेच वागले असते. मुसलमानी मताचें ग्रहण न करणारा 'काफर' होय व अशा 'काफर' लोकांची 'कत्ल' करणें हें 'अल्ला' ला प्रिय असून कत्लीपेक्षां काफरता हें पाप होय अशीच मुसलमानांची प्रामाणिक समजूत आहे. ती त्यांना यथाशास्त्र, यथान्याय व पुण्यप्रद वाटते. ह्या सर्वांचें मूळ बीज सदई कुराणविहित आहेत आहे !! जो आमच्या धर्मास मानणार नाही त्याची आज्ञा कत्ल करूं अशी त्यांची प्रतिज्ञा व प्रतिज्ञेनुसार त्यांचें आचरण यांत विसंगत काय आहे ? या चुकीच्या धर्मकल्पनेमुळेच त्यांनीं अनेक धर्मयुद्धे (जिहाद) केली व लढतां लढतां त्यांनीं आपली कित्येक राज्ये नष्ट करून घेतलीं ! चोरीचा बदला चोरी नसल्यामुळे गैरइस्लामी जगतानें मुसलमानांशीं या न्यायानें वागणें (जशास तसें) फार अन्याय होईल ह्याणून मुसलमानेतर जनतेनें दुष्टात्मे व सज्जन या सर्वांशीं प्रेमानें वागणेंच श्रेयस्कर आहे. मुसलमानांना असल्या तऱ्हेची राक्षसी आज्ञा देणारा त्यांचा 'अल्ला' ईश्वर नव्हे. ती पालन करणारे विद्वान् नव्हेत आणि ही आज्ञा ज्या पुस्तकांत आहे तें कुराण ईश्वरोक्त नव्हे. ह्या सर्व गोष्टी स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्यांच्या आहेत. ॥ ३५ ॥

३६—अल्लाह झगडे को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ —मं. १ सि. २ सू. २ आ. १९०।१९३॥

समीक्षक—झगडे, लढाया करणें हैं मित्रत्वाचें नव्हे, पण स्वतः आपणच अन्य मत्तवलंबीयाबरोबर धर्मयुद्धें करण्यास हा मुसलमानी खुदा प्रेरणा करीत आहे व अशा झगडाला मुसलमानांशीं तो मैत्री करीत आहे ! मुसलमानी धर्मांत प्रवेश केल्यानंतर ईश्वर संतुष्ट राहतो तर तो असा मुसलमानांचा पक्षपाती परमेश्वर संपूर्ण जगाच्या परमेश्वराहून खास मित्र आहे. यावरून मुसलमानांचें कुराण न ईश्वरकृत किंवा त्यांत सांगितलेला खुदा ईश्वर नाहीं हें स्पष्ट दिसून येत आहे ॥ ३६ ॥

३७—खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥

—मं १ सि. २ सू. २ ओ. १९७ ॥

समीक्षक—कांहीं अपराध नसतांना उगाच ईश्वर अनंत रिजक देतो (रिजक) दण्ड देतो काय ? मग पापपुण्य करण्याचें कारण कोठें राहिलें ? केवळ ईश्वरेच्छेवर पुखदुःख अवलंबून आहे या दृढ समजुतीप्रमाणेंच मुसलमान लोक धर्म विमुख बनून यथेष्टाचार करण्यास प्रवृत्त होतात व कित्येक या कुराणोक्तीवर विश्वास न ठेवतां धर्मात्मे बनतात ॥ ३७ ॥

३८—प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वला को कह दो अपवित्र है पृथक् रहो कतु समय में उनके समीप मत जाओ जबतक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवे उनके पास उस स्थानसे जाओ खुदा नें आज्ञा दी॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेतों में । तुमको अल्लाह लगव (वेकार व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥

म. १ सि. २ सू. २ आ. २०५, २०६, २०८ ॥

समीक्षक—रजस्वलेचा स्पर्शही होळें देऊं नका हें जें सांगितलें आहे तें उत्तम आहे. परन्तु इतर वेळीं वाटेल तेव्हां स्त्री-समागमाची आज्ञा देणें ह्याजें पुरुषांना विष-वासक्त बनविण्यासारखें आहे. व्यर्थ शपथेला ईश्वर मानात नाहीं तर सर्व लोक व्यर्थ शपथ घेण्यास न कचरतां खोटे बोलंतील व शपथेचाही भंग करतील. मग ईश्वर खोऱ्याचा प्रवर्तक वनेल ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं. १ नि. २ सु. २ आ. २२७ ॥

समीक्षक—ईश्वराला उधार रक्कम घेऊन त्याला कर्जखोर बनण्याचें काय प्रयोजन आहे ? ज्यानें संपूर्ण विश्व निर्माण केलें त्याला मनुष्यापासून कर्ज काढणें जरूर पडावें काय ? ईश्वराचा खजिना कोरडा ठणठणीत बनला आहे काय ? व्यापार, हुंडा-गावळ आदि रोजगारांत फसून त्याचें दिवाळें निघालें झणून त्याला मनुष्यापासून

कर्जाऊ रक्कम घेणें भाग पडलें काय ? दामदुपट देण्याची तो कडुलायत करीत आहे यावरून मुसलमानांचा खुदा बडा शेटसावकार दिसतो आहे ! असलीं कामें उत्पन्न थोडें व खर्च फार किंवा दिवाळखोर अगर चैनी लोकांनाच करणें भाग पडतें.* ईश्वराला शोभत नाही ॥ ३९ ॥

४०—उनमेंसे कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लडते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥

मं. १ सि. ३ सू. २ आ. २३५॥

समीक्षक—ह्या ज्या लढाया होतात त्या सर्व ईश्वराच्या इच्छेनेच काय ? जर अधर्म करावासा वाटला तर ईश्वर कसं शकतो तर ? असें असेल तर तो परमेश्वर नव्हे; कारण लढाया करणें हें भल्या मनुष्यांचें काम नाहा मग तें ईश्वराचें कसें असेल ? ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उसकी कुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है ॥

मं. १ सि. ३ सू. २ आ. २३७ ॥

समीक्षक—जे आकाश भूमीत पदार्थ आहेत ते सर्व जीवांच्याकरितां परमेश्वरानें निर्माण केले आहेत; स्वतःकरितां नव्हेत. कारण तो पूर्ण काम आहे त्याला कशाचीहि अपेक्षा नाही. आसमान व पृथिवी ज्या ईश्वराच्या खुर्चीनें व्यापिली आहे तो ईश्वर एकदेशी आहे ॥ ४१ ॥

अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है बस तू पश्चिम से लेआ बस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियोंको मार्ग नहि दिखलाता ॥

॥ मं. १ सि. ३ सू. २ आ. २०० ॥

समीक्षक:—अल्लाचें हें अगाध ज्ञान पहा ! पूर्वेकडून पश्चिमेकडे किंवा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सूर्य कधी येत जात नाही. तो आपल्या परिधीमध्येच भ्रमण करतो. यावरून कुराणोक्त अल्लाह भूगोल वा खगोल यापैकीं एकाही विवेचें ज्ञान नाही हें उघड आहे. काफरांना-पाप्यांना जर मुसलमानांचा खुदा सन्मार्ग दाखवित नाही, तर पुण्यवानांनाही असल्या खुदाची मुळीच आवश्यकता नाही हें स्पष्ट आहे, कारण पुण्यात्मे सन्मार्गाहें

* ही जी आयात आहे तिच्या भाष्यावरील टीकेंत लिहिले आहे कीं, एक मनुष्य महंमद साहेबाकडे येऊन त्यांना विचारूं लागला कीं, पैगंबर महाराज, ईश्वर कर्ज कां मागत आहेत ? महंमद साहेबांनीं सांगितले कीं, स्वर्गामध्ये तुमची व्यवस्था करण्यासाठीं ! यावर त्या गृहस्थानें उत्तर दिलें, पैगंबर महाराज, आपण जामीन रहात असाल तर मी कर्ज देतो ! महंमद साहेब त्याला जामीन राहिलें ! ! खूब, शाबास, ईश्वरावर भरवसा नव्हता पण त्याच्या वृत्तावर होता ! ! !

असतातच, वस्तुतः पापी लोकांना सन्मार्गी चालविण्यास ईश्वरानें शक्ति द्यावयास पाहिजे पण मुसलमांच्या खुदाच्या शक्तीबाहेरचें हें काम असल्यामुळें कुराणोक्त ईश्वर या श्रद्धेनें निरूपयोगी ठरतो. ॥ ४२ ॥

४३—कहा चार जनावरां से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाडपर उनमें से एक २ टुकड़ा रख दे, फिर उन्नको बुला दौडते तेरे पास चले आवेंगे. ॥ मं. १ सि. १ सु. २ आ. २४२ ॥

समीक्षक—भानुमतीप्रमाणेंच हाही एक खेळ मुसलमानांचा खुदा खेळत आहे ह्यावायाचा ? वाहवा ! खुदाचें खुदापण यामध्येंच राहिलें आहे काय ? मूर्ख लोकच अशा खुदाच्या नाहीं लागतील बुद्धिमान जन कदापि न फसतां त्यापासून दूर राहून त्यावर कायमची तिलांजली सोडतील ! असल्या बालचेष्टांनी ईश्वराचें ईश्वरीयत्व व्यक्त न होतां झुडपणा मात्र दिसून येतो ॥ ४३ ॥

४४—जिसको चाहे नीती देता है ॥ —मं. १ सि. ३ सु. २ आ. २५१ ॥

समीक्षक—याच्या मर्जीनुसार तो वाटेल त्याला नीति देतो व वाटेल त्याला दैत नाहीं हें ईश्वराचेंच काम काय ? जो पक्षपात सोडून सर्वांना सदुपदेश—नीति देतो तोच खरा ईश्वर होय; दुसरा नाहीं. ॥ ४४ ॥

४५—वह कि जिसको चाहेगा क्षम करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब वस्तुपर बलवान है—॥ मं. १ सि. ३ सु. २ आ. २६६ ॥

समीक्षक—क्षमेला पात्र जो आहे त्यावर ती न करणें व जो अपात्र आहे त्यावर क्षमा करणें ही शुद्ध झोटिंग प्रातशाही नव्हे काय ? जर ईश्वर आपल्या मर्जीनुसार वाटेल त्यास पापी व पुण्यात्मा बनवितो तर जीव हा केलेल्या पाप पुण्याबद्दल जबाबदार नाहीं; ईश्वरानें त्याला पापी बनविलें झणून त्यानें पाप केलें किंवा पुण्यात्मा बनविलें झणून त्यानें पुण्य केलें अर्थात् पाप पुण्याचें फल जें दुःख व सुख त्यांचा भोक्ता ईश्वर ठरला हें निःसंशय आहे. ज्याप्रमाणें सेनापतीच्या आज्ञेनें सैन्यानें शत्रूचा पराजय केला किंवा स्वतःचा पाडाव करून घेतला असतां त्याबद्दल जबाबदार सेनापती असतो त्याप्रमाणें पापी व पुण्यात्मे हे ज्याच्या आज्ञेनें निर्माण होतात त्याच्या सर्व कर्मांचें आयश्रित ह्या कुराणोक्त अलाला ईश्वरानें दिलें पाहिजे ! ॥ ४५ ॥

४६—कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारोंको खबर दूं कि अल्लाह कि और से बहिश्तें हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहनेवाली शुद्ध बीबियां हैं अल्लाह की प्रसन्नतासे अल्लाह उनको देखने लगा है साथ बन्दों के ॥ —मं. १ सि. ३ सु. ३ आ. ११ ॥

समीक्षक—वाचकहो ! याला 'स्वर्ग लोक' ह्याणावा किंवा 'वेद्यावन' ह्याणावें त्याचा विचार तुझीच करा. आणि असा स्वर्ग निर्माण करणारा हा ईश्वर आहे अथवा

कौण आहे हैं तुझीच सांगा. असेल अशील प्रकार ज्या पुस्तकांत वर्णिले आहेत ते पुस्तक ईश्वरप्रणीत आहे असा कोणता बुद्धिमान प्रतिपादन करील ? ज्या बीबी ब्रिया स्वर्गांत रहात आहेत त्यांचा जन्म तेथल्याच आहे किंवा इहलोकांत जन्म घेऊन त्या स्वर्गवासी बनल्या आहेत ? जर त्यांचा जन्म येथील असेल तर त्यांना, त्यांच्या यज्ञ मानांना सोडून, न्यायादिनापूर्वीच बेहिस्तपुढें ह्या कुराणोक्त ईश्वरानें अगाऊच कां नेऊन ठेवल्या असतील बरें ? न्यायादिनींच सर्वांचा न्याय केला जशिल अशी दवन्डी ज्यानें पिटविली त्यानें मुद्दाम त्या नियमाचा भंग कां केला ? जर तेथेंच जन्मल्या असतील तर न्यायादिनापर्यंत त्या बिचाऱ्या तेथें निर्वाह कशावर करीत असतील ? त्यांच्याकरितां तेथें, बीबी लोकांच्या निर्वाहार्थ पुरुषहि असतील तर इहलोकांतील मुसलमान पुरुष मेल्यावर त्यांच्यासाठीं खुदानें आणखी एखादी बीबी ब्रियांची पलटण रिझव्ह ठेवली आहे काय ? बीबीनां जसा सर्वकाल बैजूठांत निवास करण्याचा परवाना खुदानें दिला तसा पुरुषांना कां दिला नाहीं ? मुसलमानांचा खुदा या सर्व प्रकारावरून अन्यायकारी व बेसमझदार दिसतो. ॥ ४६ ॥

४७—निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम है ॥

—मं. १ सि. ३ सु. ३ आ. १६ ॥

समीक्षकः—ईश्वर फक्त मुसलमानांचाच आहे इतरांचा नाहीं ? तेराशें वर्षांपूर्वी ईश्वरीय धर्म नव्हताच किं काय ? कुराण ईश्वरानें वनविलें नसून कोणा एखाद्या पक्षपाती मनुष्यानें तें लिहिलें आहे याला बरील आयत हाच मुख्य पुरावा आहे. ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय किये जावेगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में बैठाता है और मृतक को जीवित में जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरा को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥

मं. १ सि. ३ सु. आ. २१, २२, २३, २४, २७ ॥

समीक्षक—जर प्रत्येकाला कर्मांचें पुरें पुरें फल देण्यांत येणार आहेत तर मग क्षमा कशाबद्दल करण्यांत येणार आहे व क्षमा करण्यांत येईल तर पुरें पुरें फल देण्यांत येणार नाहीं, अन्याय होईल. उत्तमोत्तम कर्म केल्याखेरील जर राज्यादि सौख्ये देण्यांत

घेतल तर तेंही अन्यायाचें होईल. मृताला जिवंत करणें व सजीवाला निर्जीव वनाविणें ज्ञक्यच नाही. कारण ईश्वरीय व्यवस्था अछेद्य व अमेद्य आहे; तींत बदल ह्मणून कधीं व्हावयाचा नाही, मुसलमानांनी धर्माचा पक्षपात पहा, जे मुसलमान नाहीत त्यांना काफर ठराविणें, काफरामध्येही जे सदाचारी, थोर, सज्जन आहेत त्यांच्याशीही मैत्री करण्यास प्रतिबंध करणें व दुराचारी, नीच, दुर्जन मुळमान आहेत त्याला मित्र ह्मणून त्याशीं मैत्री ठेवण्यास फर्माविणें हें ईश्वरीय गुणकर्मस्वभावाविरुद्ध होय ! यावरून हें कुराण, कुराणीय खुदा आणि मुसलमान लोक हे केवळ पक्षपाती, अविद्यासंपन्न ठरत आहेत व ह्मणूनच मुसलमान समाज आडदंड दिसत आहे. महंमदसाहेबांची आणखी एक विविध लीला पहा ! तुझी माझा पक्ष धरला तर खुदा तुमचा पक्ष धरील व तुमच्या हातून युक्त पापकर्म झालीं तरी त्यांची तो क्षमा करील. यावरून सिद्ध होतें कीं, महंमदसाहेबांचें अंतःकरण शुद्ध नव्हतें ह्मणूनच आपला मतलब साधण्यासाठीं महंमदसाहेबांनीं कुराण वनाविणें व वनवून घेतलें असें स्पष्टपणें कळून येत आहे. ॥ ४८ ॥

४९.—जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्यम तुझ को अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत् को स्त्रियों के ॥

—मं. १ सि. ३ सू. ३ आ. ॥ ३५ ॥

समीक्षक—सांप्रतकाळीं खुदाचे फरिश्ते (ईश्वरीय दूत) येत नाहीत आणि खुदाहि कोणाशीं कानगोष्टी करण्यास येत नाहीं मग ते पूर्वींच कसे येत होते ? जर झणाल कीं पूर्वींचीं मनुष्यें पुण्यवान् होतीं आतांचीं तशीं कोठें आहेत ? हें ह्मणणें सप-
शेल मिथ्या आहे. उलटपक्षीं ख्रिस्ती मुसलमान मते ज्या काळीं अस्तिवांत आलीं त्या काळीं व त्या देशांत जंगली, विद्याहीन मनुष्यांचीच अधिकता होती. याकारितांच असलीं असलीं विद्याविरुद्ध मतमतांसरें त्या देशांत रूढ झाली ! आतांचे काळीं विद्वानांचें संख्याधिक्य असल्यामुळे असल्या मतांचा टिकाव लागत नाही पण उलट दिवसेंदिवस अशीं जीं पोवळ धर्ममते आहेत तीं लयास जात चाललीं आहेत; त्यांची वृद्धि होण्याचें नांवच नको ॥ ४९ ॥

५०—उसको कहता है कि हो वस हो जाता है । कफिरोंने न धोखा दिया, ईश्वरने धोखा दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥

—मं. १ सि. ३ सू. ३ आ. ३९, ४६ ॥

समीक्षक—मुसलमान लोक ईश्वराशिवाय दुसरें कांहीं मानीतच नाहीत. मग या ठिकाणीं ईश्वरानें कोणत्या वस्तूला झटलें कीं, हो; व ती झाली ? याचें उत्तर सात जन्म घेतले तरी मुसलमानांना देतां येणार नाही; कारण उपादानकारक असल्यावांचून कार्य होणें कधींच शक्य नाही. कारणाखेरीज कार्य होणें ह्मणजे जणूं काय मातापित्या-
शिवाय माझे हें शरीर झालें असें ह्मणण्यासारखें आहे. जो घोवा देतो अर्थात् छल क-

कपट करतो तो ईश्वर तर कदापि होऊं शकत नाहीं पण उत्तम मनुष्यहि असें काम करण्यास घजत नाहीं. ॥ ५० ॥

५१—क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुमको तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवें ॥ —मं. १ सि. ४ सू. ३ आ. ११० ॥

समीक्षक—मुसलमानांना एकाकाळी 'अल्ला' तीन हजार दूतांचें सैन्य मदतीला पाठवीत होता पण अलीकडे इस्लामी राज्यें बहुतेक नष्ट झालेली आहेत व होत आहेत तरी त्यांच्या सहाय्यार्थ तो दूतांची कुमक पाठवीत नाहीं यावरून केवळ मूर्ख लोकांना फसविण्याकरितांच ही अत्यंत अन्याययुक्त कथा रचलेली आहे हें उघड आहे ५१ ॥

५२ और काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुमारा उत्तम सहायक और कारसाज है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जावो वा मर जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥

मं. १ सि. सू. ३ आ. १३०, १३३, १४० ॥

समीक्षक—आपल्या धर्माद्विन भिन्न धर्मातुयायांना मारण्यासाठी मुसलमान लोक ईश्वराची प्रार्थना भाकीत आहेत जणू काय परमेश्वर एखादा भोला मनुष्य आहे तो यांची प्रार्थना निमुटपणें ऐकतो ! जर मुसलमानांना जयश्रीची माल घालणारा त्यांचा खुदा आहे तर मग त्यांचीं राज्यें नष्ट कां झालीं ? मुसलमानी खुदा पक्षांक बनून मुसलमानांचे सहाय्यार्थ धांवणारा असेल तर धर्मात्मे पुरुष यांना तो कधीहि उपासनीय होऊं शकणार नाहीं ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुमका परोक्ष नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिसको चाहे पसन्द करे बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लावो ॥

मं. १ सि. ४ स. ३ आ. १५२ ॥

समीक्षक—जर मुसलमान लोक परमेश्वराशिवाय कोणावरही श्रद्धा ठेवीत नाहीत किंवा परमेश्वराची बरोबरी करणारा दुसरा कोणीही नाही असें मानीत आहेत तर मग पैगंबरासाहेबांवर ईश्वर इतकीच तीव्र निष्ठा ठेवून त्याला—महंमद पैगंबराला त्यांनीं प्रति ईश्वर कां बनवून ठेवलें आहे ? ईश्वरानें पैगंबरावर विश्वास ठेवा असें सांगितलें ह्मणजे पैगंबर ईश्वरतुल्य ठरला मग ईश्वर अद्वितीय आहे हें प्रतिपादण्यांइ अर्थ काय ? याचा अर्थ असा समजावयाचा असेल कीं, महंमदसाहेब हे एक ईश्वराचे प्रेषित होतें असें माना; तर असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं, महंमदसाहेबांना पाठविण्यांची ईश्वराला कां आवश्यकता वाटली ? जर पैगंबराखेरीज ईश्वराला स्वकार्ये पार पाडतां येत नसतील तर तो ईश्वर असमर्थ ठरला ॥ ५३ ॥

५४—ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रखो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥

—मं. १ सि. ४ सू. ३ आ. १७८ ॥

समीक्षक—हा कुराण प्रतिपादित खुदा व त्याचा पैगंबर हे दोघेही लढाईबाज होते. लढाईची आज्ञा जो करतो तो शांततेचा पुरस्कर्ता मुळीच होऊ शकत नाही. नाममात्र ईश्वरावर विश्वास ठेवणारा मुक्त होणार ? किंवा अधर्मयुक्त लढाई करण्याचे वेळी ईश्वराची भीति बाळगा झणणारा मुक्त होणार ? प्रथमपक्षी मिणें न मिणें सारखेच, द्वितीयपक्षी भ्यावयाचें असलें तर तें ठीक आहे ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की हई हैं जो अल्लाह और उसके रसुल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुंचेगा जिनमें नहर चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रसुल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हद्दों से बाहर हो जायेगा वह सदैव रहनेवाली आग में जलाया जायेगा और उसके लिये खराब करनेवाला दुःख है ॥

—मं. १ सि. ४ सू. ३ आ. १३, १४ ॥

समीक्षक—ईश्वरानेंच महमूदसाहेब पैगम्बर बनवून आपणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचा दर्जा स्वतः वरोवरीचा केला आहे व स्वर्गामध्ये देखील आपल्या दूतांना साथीदार मित्र झणून खुदानें ठेवून घेतलें आहे अशा तऱ्हेनें कुराणोक्त खुदा पैगंबराधीन बनला असतां हि मुसलमान लोक त्या खुदाला पूर्ण स्वतंत्र आहे असें समजतात. असल्या परतन्त्र ईश्वराला 'अद्वितीय' (लाशरीक) मानणें व्यर्थ होय. अशा गोष्टी ईश्वरोक्त पुस्तकामध्ये होऊ शकत नाहीत. ॥ ५५ ॥

५६—और एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवें उसका दुगुण करेगा उसको ॥

—मं. १ सि. ५ सू. ४ आ. ३७ ॥

समीक्षक—एक त्रसरेणुदेखील ईश्वर अन्याय करित नाही मग पुण्यवानांना दुष्पट फल कां देतो ? व मुसलमानांचा पक्षपात कां करतो ? वास्तविक दुष्पट वा निम्पट फल देणें हा ईश्वराचा मोठा अन्याय होय ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचतें हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा ॥

—मं. १ सि. ५ सू. ४ आ. ८०, ८७ ॥

समीक्षक—ईश्वर मारवाड्याप्रमाणें जमाखर्चाच्या बह्यासारखा प्रत्येकाच्या कर्माचा जमाखर्च वहीवर लिहून ठेवीत असेल तर तो सर्वज्ञ आहे तर लिहून ठेवण्याचें कारण काय ? मुसलमान झणत असतात की, सैतानानें मनुष्यजातीला पापमार्गी लावले

पण वरील आयतमध्ये ईश्वरहि मनुष्याला गुमराह करतो ह्याजें सन्मार्गापासून परावृत्त करतो असें दृढलें आहे. मग सैतान व परमेश्वर यांत फरक काय राहिला ? हां, भेद आहे तो फक्त इतकाच कीं, ईश्वर हा बडा सैतान व सैतान हा ईश्वराचा कनिष्ठ बंधु ! कारण मुसलमानांची प्रतिज्ञा असते कीं, मनुष्यांना जो सन्मार्गापासून परावृत्त करतो तो सैतान ! त्यांच्या ह्या प्रतिज्ञेप्रमाणें ईश्वरहि सैतान ठरत आहे.

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार डाले बस एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है और खून वहां उन लोगों की ओर से हुई जो उस कौम से होवे और तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा उसपर अल्लाह का क्रोध और लानत है ॥—मं. १ सि. ४ सू. ४ आ. ९०।९१।९२ ॥

समीक्षक—जो मुसलमान नसेल त्याला जेथें पहाल तेथें ठार करा ही घोर अन्यायाची अशी पक्षपातपूर्ण ईश्वरयाज्ञा पहा ! मुसलमानाला मारून का, चुकून मुसलमानांचा वध झाल्यास पश्चात्ताप करा, प्रायश्चित्त घ्या पण गैरइस्लामीयाला ठार करतें वेळीं मात्र मोबदला काय तर ह्याजें स्वर्ग ! ! ! आग लागो असल्या ईश्वरीय ग्रंथाला व त्यांतील आज्ञांना ! ! ! असलीं धर्मपुस्तकें, असले पैगंबर व असला ईश्वर ज्या समाजांत मान्य केला असेल त्या समाजाकडून जगाचें कोटकल्याणच होणार आहे ! बुद्धिमान लोकांनीं अशा तऱ्हेच्या घातकी धर्ममतापासून दोन हात दूरच राहणें बरें ! ह्या असत्य मतांत न फसतां निःपक्षपात व सत्य अशा वेदोक्त मताचा सर्वांनीं स्वीकार करणेंच हितप्रद आहे. मुसलमानांच्या मतें गैरइस्लामीयाला ठार करणें स्वर्गप्राप्तिचें साधन व इतरांच्या मतें मुसलमानांना मारणें पुण्यप्रद अशा स्थितींत कोणाचें मन ब्राह्म मानावें याचा विचार वाचकांनींच करावा. यापेक्षां आर्यांचा मार्ग ह्याजें श्रेष्ठ व सदाचारी सज्जनांचा जो श्रेष्ठ मार्ग—वेदोक्त मार्ग—ह्याचाच सर्वांनीं निःसंकोचपणें अवलंब करावा व जे अनार्य, दस्यु, दुष्ट इत्यादि ह्याजें दुराचारी असतील त्यांच्या मार्गापासून परावृत्त व्हावें हेंच सर्वोत्तम होय ॥ ५८ ॥

५९—और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे ॥
—मं १ सि. ५ सू. ४ आ. ११३ ॥

समीक्षक—ईश्वर व त्याचा पैगंबर यांच्या पक्षपाती लील कशा आहेत त्या पहा ! महंमदसाहेबांसारखे लोक पूर्ण समजत होते कीं आझी ईश्वराच्या नांवावर ह्या गोष्टी लोकांना उपदेशिल्या नाहींत तर आपलें मत बुद्धिगत होणार नाहीं.

झुटमार करण्यास सांपडणार नाही, चैन करावयास मिळणार नाही. यावरून खात्री पटते ती एवढीच की, असले धर्मप्रचारक आपला मतलब सिद्ध करण्यांत पूर्ण तरेचे ज होते आणि ह्मणूनच अशांची गणना 'अनाप्त' या लोकांत करण्यास हरकत नाही. कारण ह्यांच्यासारखे प्रकार आप्त ह्मणजे विद्वान, जगत्कल्याणच्छु जनांच्या हातून होणेच शक्य नाहीत व अशा विद्वान लोकांपुढे अशांची डग्ल शिजणेही अशक्य आहे। ५९।

६०—जो अल्लाह फरिश्ती किताबीं रसूल और कयामत के साथ कुफ्र करे निश्चय वह गुमराह है। निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ्र में अधिक व अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥

—मं. १ सि. ५ सू. ४ आ. १३४।३५ ॥

समीक्षक—वरील वचनावरून ईश्वर स्वयंसमर्थ आहे अशी तुमची अव्याप समजूत आहे काय ? एकदा ईश्वर स्वयं समर्थ आहे असे सांगावे व एकदा त्याबरोबरच त्याचे साथीदार वा सहाय्यक आहेत असे मानावे हें परस्पराविरुद्ध कथन नव्हे काय ? तीन वेळा क्षमा केल्यावर मग पुनः ह्मणून क्षमा तो करणार नाही ना ? तीन वेळेस नास्तिकता बाळगल्यावर सन्मार्ग दाखवितो नंतर नाही. चार चारदा नास्तिकता बाळगल्यावर ती फारच वाढेल अशी त्याला भीति पडली असेल ? ॥ ६० ॥

६१—निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोजख में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है ॥ ऐईमानवालो मुसलमानों को छोड काफिरों को मित्र मत बनावो ॥

मं १० सि. ५ सू. ४ आ. १३८।१४१।१४३॥

समीक्षक—मुसलमान तेवढे झाडून सर्व स्वर्गांत जातील व अन्य लोक नरकांत पडतील याला प्रमाण काय ? वाहवां वाहवा ! जो वाईट लोकांच्या धोक्यांत सांपडतो व अन्य लोकांना धोक्यांत घालतो अशा धोकेबाज ईश्वराला दुरूनच नमस्कार असो; कारण जे धोकेबाज आहे त्यानेच असल्या ईश्वराशी सख्य करावे व तसल्या ईश्वरानेही धोकेबाज लोकांवर कृपावृष्टि करावी हें स्वाभाविक आहे. कारणः—

यादृशी शीतला देवी तादृशः खरवाहनः

जशास तसा भेटल्यास कार्यं सुरळीत असतें, ज्याचा ईश्वरच धोकेबाज त्या ईश्वराचे उपासक धोकेबाज कां नसावेत ? दुष्ट मुसलमानाशीं मित्रत्व इतर श्रेष्ठ महात्मा असा गैरमुस्लिम मनुष्य असला तरी त्याजशीं शत्रुत्व-धोकेबाजी करणे कोणालाही उचित आहे काय ? ॥ ६१ ॥

६२-हे लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओरसे पैगंबर आया बस तुम उनपर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥

मं १ सि० ६ सू० ४। आ. १६७।१८।

समीक्षकः—पैगंबरावर विश्वास ठेवा असे सांगण्याने पैगंबर हा विश्वासापुरता तरी ईश्वराचा भागीदार बनला वा नाही ? ईश्वर एकदेशी आहे व्यापक नाही ह्मणूनच तर त्याला पैगंबराची गरज लागते; असा पैगंबरावलंबी ईश्वर, ईश्वर कधी होऊ शकत नाही. कोठे ईश्वर सर्वव्यापक आहे ह्मणून लिहावे, केव्हां तो पैगंबरावलंबी आहे असे लिहावे यावरून कुराणरचना ही एका व्यक्तीची नसून अनेकांची आहे हे उघड आहे ॥ ६२ ॥

६३—तुम पर हराम किया गया मूर्दार लोह, सूअर का मांस जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढा जावे, गला घोट्टे, मारे, उपरसे गिर पडे, सींग मारे और दरदका खाया हुआ ॥ मं. २ सि. ६ स. ५ आ. ३ ॥

समीक्षक—फक्त एवढेच पदार्थ हराम आहेत ? मग बाकीचे सर्व पशुपक्षी, किडे आदि मुसलमानांना सेवनीय-हलाल समजावयाचे काय ? असे असेल तर ही मिथ्या कल्पना मनुष्याची आहे ईश्वराची नव्हे ह्मणून हे वचन प्रमाण नव्हे ॥ ६३ ॥

६४--और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूंगा ॥ मं. २ सि. ६ स. ५ आ. १० ॥

समीक्षक—वाहवा ! मुसमानांच्या ईश्वराचे दिवाळे निघाळे आहे. जर तो धनवान असता तर तो उधार का मागतो ? आणि दुष्टांना स्वर्गाची लालच दाखवून त्यांना त्यांची दुष्ट कृत्ये नष्ट करविण्याचे आश्वासन का देतो ? यावरून खात्री पटते की, ईश्वराच्या नांवावर महमदसाहेबानी आपला मतलब साधून घेतला ॥ ६४ ॥

६५—जिसको चाहता है जिसको चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥—मं. २ सि. ६ सू. ५ आ. १६।१८

समीक्षक—ज्याप्रमाणे वाटेला त्याला सैतान पापी बनवितो त्याप्रमाणे मुसलमानांचा ईश्वरही सैतानांना कामे करितो ! असे असल्यास मुसलमानी खुदा स्वर्ग नरक प्राप्तीचा अधिकारी बनला, कारण तो पापपुण्य करणारा ठरला. जसे सेनापतीच्या आधीन असलेल्या सैन्याच्या बऱ्यावाईट कृत्यांची जबाबदारी सैन्यावर नसून सेनापतीवर असते त्याप्रमाणे जीव हा पराधीन असल्यामुळे त्यास बऱ्यावाईट कर्मांचे फल सद्दईवचनाने न मिळता ते ईश्वरास मिळावे ॥ ६५ ॥

६६-आज्ञा मानो अल्लाह और आज्ञा मानो रसूलकी ॥

मं. २ सि ७ सू. ५। आ. ८९

समाक्षक—ईश्वराच्या बरोबरीचा मान पैगंबराचा आहे. तरी पुनः सुसलमानांचा खुदा “ लाशरीक ” ह्याजणे स्वयं समर्थ आहेच ! अशा स्थितीत तो सर्वसमर्थ माननें व्यर्थ आहे. ॥ ६५ ॥

६७—अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा ॥ —मं. २ सि. ७ सू. ५ आ. ९२ ॥

समीक्षक—केलेल्या पापंची क्षमा करणें ह्याजणे जणूं काय नवीन पापें करणाऱ्याची आशा देणें होय, पापवृद्धि करणें होय. पाप क्षमा करण्याची गोष्ट ज्या पुस्तकांत आहे तें न ईश्वरकृत, न एखाद्या विद्वानाचें पण तें पापवर्धक पुस्तक समजावें. करण्यांत येणाऱ्या पापापासून दूर राखण्यासाठीं एखाद्याला प्रार्थना करणें किंवा संयमनपूर्वक ती न करणें ती न होईल अशी खबरदारी घेणे, पश्चात्ताप करणें हें उचित आहे परन्तु खंतीही केवळ पश्चात्ताप करून भागत नाहीं कारण नुसता पश्चात्ताप व्यर्थ होय ॥ ६५ ॥

६८—और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोध लेता है और कहता है कि मेरी और वही की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ —मं. २ सि. ७ स. ६ आ. ९४ ॥

समीक्षक—जेव्हां स्वतः महमद साहेब ह्याणतात की, माझ्यावर ईश्वरापासून एक एक आयात उतरत आली तेव्हां ह्या गोष्टीनें स्पष्ट सिद्ध होतें कीं तत्पर्वी दुसऱ्यावरहि त्या उतरत असल्या पाहिजेत. ह्याणूनच महमदसाहेबांनीं आपल्यावर ईश्वरी आयात उतरत आहेत आपणाला लोकांनीं पैगंबर मानावे असा काबा लढीविला असावा न स्वतःचो प्रतिष्ठा वाढवून घेतली असावी ॥ ६८ ॥

६९—अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फिरिदतों से कहा कि आदम को सिजदा करो वस उन्होंने सिजदा किया परन्तु मैंने सिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुझे आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तुने सिजदा न कि, कहा मैं उससे अच्छा हूं तूने मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील दे कवरो मे से उठाये जावें ॥ कहा विश्वय तू ढील दिये गयों से है ॥ कहा वस इसकी कसम हैं कि तूने मुझ को गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठुंगा ॥ और प्रायः तू उनके धन्यवाद करनेवाला न पावेगा ॥ कहा उससे दुर्दशाके साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥

—म. २ सि. ८ सू. ७ आ. १० ते १७ ॥

समीक्षक—आतां लक्षपूर्वक ऐका. ज्याची योग्यता एका चपराशापेक्षां जास्त नाही असा यःकश्चित् फरिश्ता ईश्वर व सैतान यांचेमधील झगड्यांत ईश्वराला भ्याला नाही किंवा त्याला आपल्या बाजूला बळविण्यास ईश्वर समर्थ झाला नाही अथवा त्याचा आत्मा खुदा पवित्र करूं शकला नाही; उलट असला शिरजोर व पापी, ईश्वरावरहि मात करण्याला जो फरिश्ता त्याला इस्लामी खुदा सोडून देतो आहे! यापेक्षां खुदाची भूल ती कोणती असेल? सैतान सर्वांना बहुकावणारा व खुदा सैतानला बहुकावणारा झणून सैतानाचा महासैतान खुदा ठरला हें सिद्ध आहे. कारण खुद्द सैतानच ईश्वराला सांगतो आहे कीं, तूं मला बहुकाविलेस यावरून कुराणोक्त ईश्वरांत पवित्रता मुझीच सगोचर होत नाही इतकेंच काय पण सर्व पापांचें मूल कारणच खुदा झाला! असला ईश्वर मुसलमानांचाच होऊं शकतो, अन्य श्रेष्ठ विद्वज्जनांचा होऊं शकत नाही. शिवाय फरिश्त्याशीं मनुष्यवत् वार्तालाप करणारा देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित असा मुसलमानांचा खुदा असल्यामुळें विद्वान् लोक मुसलमानांचा इस्लामधर्म मान्य करित नाहीत. ॥ ६९ ॥

७०—निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्शपर ॥ दीनतः से अपने मालिक को पुकारा ॥ —मं. २। सि. ८। सू. ७। आ. ५३।५४ ॥

समीक्षक—जो सहा दिवसांत जगत् बनवितो सातव्या दिनीं अर्श झणजे वर आकाशांत सिंहासनावर आराम घेतो तो ईश्वर स्वर्शक्तिमान् व सर्वव्यापक कधीं तरी असणे शक्य आहे काय? ह्या प्रकारावरून त्याला ईश्वर मानणेंच चुकीचें आहे. ईश्वर काय बहिरा आहे झणून मोठमोठ्यानें त्याला पुकारण्याची जरूर आहे? या सर्व अनीश्वरकृत गोष्टी आहेत. झणूनच कुराण हें ईश्वरकृत नव्हे. जर सहा दिवसांत जगत् बनवून सातव्या दिवशीं त्यानें आकाशांत विश्रांति घेतली म्हणजे त्याला थकवा आला कीं काय? न सध्यां तो निद्रास्थ आहे कां जागा आहे? जर जागा असेल तर कांहीं कामधंदा करित आहे कां मजेनें ऐषआराम करित फिरत आहे? ॥ ७० ॥

७१—मत फिरो पृथिवीपर झगडा करते ॥

—मं. २ सि. ८ सु. ७ आ. ७३ ॥

समीक्षक—उपदेश तर उत्तम आहे परंतु याचे उलट दुसऱ्या पुष्कळ ठिकाणी धर्मयुद्ध (जिहाद) करा, काफर लोकांची कत्तल करा अशा आज्ञा आहेत, त्यांची वाढ काय? यांतील सत्य कोणतें? यावरून असे अनुमान निघतें कीं, महमदसाहेब जेव्हां निर्बल झाले असतील तेव्हां त्यांना हा मार्ग सुचला असावा, भर तारुण्यांत खूप लढाया झगडे केले झणून यांत कांहीं तथ्यांश नाही.

७२—बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगद था प्रत्यक्ष ॥

—मं. २ सि. ९ सू. ७ आ. १०५ ॥

समीक्षक—आतां या लिहिण्यावरून एक गोष्ट निश्चित होते कीं असल्या खोब्या गप्पा खुदा व महमदसाहेबही मानीत होते. जर असे असेल तर ते दोषेहि विद्वान् नव्हते. कारण डोळ्यानें पहाण्याचें व कानांनीं ऐकण्याचें काम दुसरें कोणी करू शकत नाहींत झणून हें सर्व इन्द्रजाल होय ॥ ७२ ॥

७३—बस हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी, चिचड़ी मेंडक और लोह ॥ इस तन्त्रे हमने बदला लिया और उनको डूबोदिया दरियाव में ॥ और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें हैं और उनका कार्य भी झूठा है ॥

—मं. २ सि. ९ सू. ७ आ. १३०, १३३, ३७, ३८ ॥

समीक्षक—आतां नीट लक्ष द्या. जसा एखादा फाखंडी कोणा एकाला धमकावितो व झणतो मी तुजवर सर्पास्र तुला मारण्यासाठीं फेरलें त्याचप्रमाणें ही गोष्ट आहे व बरें जो इतकीं पक्षपाती आहे कीं, संबंध एक जातची जात बुडवितो व दुसरीला पैलतीरी नेतो तो खुदा किती अधर्मी असावा ? जो अन्य मतावरंबी मनुष्यांना खोटे ठरवून स्वतःलाच सच्चा झणतो त्यापेक्षां लबाड दुसरा कोण असू शकेल ? कारण कोणत्याही मतांत सर्व मनुष्यें वाईट अगर चांगलीं असणें शक्य नसतें, ही एकतर्फी न्यायदानाची प्रवृत्त महामूर्खाची आहे. तौरत व जबर प्रतिपादित धर्म (यहूदी व ख्रिस्ती) जो त्या लोकांचा होता तो संपूर्ण खोटा झाला काय ? जर त्यांचा दुसरा धर्म होता तर तो कोणसा व खोटा कसा ? कुराणांत जो धर्म नाहीं असा तो धर्म होता काय ?

७४—बस तुझको अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाडकी और उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मुसा बेहोश ॥

—मं. २ सि. ९ सू. ७ आ. १४२ ॥

समीक्षक—जें पहाण्यांत येतें तें व्यापक असू शकत नाहीं व असलें चमत्कार खुदा पूर्वी करीत फिरत होता मग आतांच तो तसलें चमत्कार कां दाखवीत नाहीं ? ह्या चमत्काराच्या गोष्टीं सर्वथैव खोब्या असल्यामुलें त्या मान्य करूं नयेत ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक को दीनता से डर मन में यादकर धीमी आवाज से सुबह को और शाम को ॥—मं. २ सि. ९ सू. ७ आ. २०४ ॥

समीक्षक—कुराणांत केव्हां मोठ्यानें ईश्वराला पुकारा असें वारंवार झटलें आहे याठिकाणा सौम्यपणानें ईश्वराचें स्मरण करा झणून सांगितलें आहे, यांतलें खरें, कोणतें ? व खोटें कोणतें ? जी एकीला विरोध करते ती गोष्ट प्रमत्त गीतवत् समजावी. जर यापैकीं एखादी चुकीची असेल तर तिचा अवश्य त्याग करावा. ॥ ७५ ॥

७६—प्रश्न करते हैं तुझको लुटों से कह लुटें वास्ते अल्लाह के और रमूल के और डरो अल्लाह से ॥ —मं. २ सि. ९ सू. ८ आ. १॥

समीक्षकः—ज्यानीं लूटी कराव्या, जाकूंची कामें करावीं, करवावों व पुनः खुदा पैगंबर, ईमानवाले बनावें ही अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट होय. ईश्वराचें भय दाखवतात व चोऱ्या नियं कर्मही करीत राहतात आणि वर शिवाय “ उत्तम धर्म आहे ” असें सांगतांना त्यांना लाजहि वाटत नाही. हट्ट सोडून सत्य वेदमताचा स्वीकार न करणें आहून अधिक वाईट गोष्ट कोणती ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे जऊ काफिरोंकी ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा सख्त सहख फरिस्तों के पीछे २ आनेवाले ॥ अवैश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा बस मारो ऊपर गर्दनो के मारो उनसें से प्रत्येक फोरी (सचि) पर ॥ —मं. २ सि. ९ सु. ८ आ. ७१, १२॥

समीक्षकः—वाहवा ! जे मुसलमान धर्मीय नाहीत अशा काफिर लोकांचें समूल उच्चाटन करण्याची आज्ञा देणारे, त्यांची गर्दन छाटण्यास फर्माविणारे, त्यांच्या हाता पायांचे तुकडे तुकडे करण्याचा उपदेश करणारे व सहाय्य देणारे खुदा व पैगंबर आमच्या लंकाधिपतीपेशां कोणत्या गोष्टीत कमी आहेत ? ही सारी उठावे कुराण लेखकाची आहे, ईश्वराची नव्हे. जर असा खुदा असेल तर ईश्वरानें त्याला आह्मांपासून व आह्माला त्याच्यापासून दूर ठेवावें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हों पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ और मकर था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करनेवालों का है ॥ —मं. २ सि. ९ सू ८ आ. १९, २४, २७, ३०॥

समीक्षकः—ईश्वर मुसलमानांचा पक्षपाती आहे काय ? असें असल्यास तो अधर्म करतो असें होईल. परंतु तसा तो नाही ईश्वर सर्व सृष्टीचा आहे. पुकारल्या शिवाय ईश्वराला ऐकूं येत नाही काय ? व त्याबरोबरचा मान पैगंबराला देणें हें अनुचित नव्हे काय ? ईश्वराचा खजिना कोठें भरलेला आहे कीं चोर त्याची चोरी करतील ? पैगंबर व स्वतः याशिवाय इतर सर्वांची चोरी करण्यास कांहींच हरकत नाही काय ? असा उपदेश विद्वान् व धर्मनिष्ठ कसा करूं शकतो ? जो धर्मेंड बाळगतो व जो धर्मेंड बाळगणाराचा मित्र आहे तो खुदा कपटी व छळी अधर्मी नव्हे काय ? ह्या सर्व स्थितीवरून पाहतां कुराण हे ईश्वरीय नव्हे त्याचा कर्ता कोणी तरी कपटी व छळी असावा त्याखेरीज असले प्रकार लिहिणें कसें संभवेल ? ॥ ७८ ॥

७९—और लडो उनसे यहांतक कि न रहे फितना अर्थात् बल काफिरों का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है यांचवा हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥

—मं. २ सि. ९ सु. ८ आ. ३९, ४१॥

समीक्षकः—अशा प्रकारच्या पद्धतशीर लूटी, लढाया झगडे करून शांतता भंगकर्ता मुसलमानांचा खुदाशिवाय दुसरा कोण आहे ? या धर्माची मजा पहा. ईश्वर व पैगंबर भाकरितां सर्व जगाला लूटणे हें काम लुटारीचें नव्हे काय ? विशेष आश्चर्य हें की, या अनीतिमूलक लूटीत खुद्द मुसलमानांच्या ईश्वराचा पांचवा हिस्सा व त्याप्रमाणेच पैगंबराचाही असाबा ही आज्ञा ह्मणजे कमाल होय ! चोरी लूट यामध्ये भागीदार घेणे ह्मणजे स्वतः डाकू पित्रेणें व अशा छिदारु योद्ध्यांचा पक्षपात करणें ह्यां गोष्टीः खुदाच्या ईश्वरीयत्वाला बद्दल लोवणाऱ्या आहेत ! अत्यंत सखेदाश्चर्याची गोष्ट ह्मणजे असले पुस्तक, असला खुदा व असा पैगंबर या जगतांत असल्या उलाढाली करून शांतता भंगाची पर्वा न करितां मनुष्य जातीला दुःख देण्यासाठीं कसे व कोठून आले कोण लागे ! असलीं मतमतांतरे जगतांत न होती तर तें किती आनंदांत असतें बरें ? ॥७९॥

८०—और कभी देखे जब काफिरों को फरिश्ते कब्ज करते हैं भारते हैं मुख उनके और पीठें उनकी और कहते चखो अजाब जलन का ॥ हमने उनके पाप से उनको मारा और हमने फिराओनकी कौमको डबो दिया ॥ और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ कर सको ॥

मं. २ सि. ९ सू. ८ आ. ५०।५५।५९॥

समीक्षकः—काय महाराज ! रशिया, रोम इंग्लंडनें इजिप्तची दुर्दशा केली होती तेव्हां आपल्या खुदाचे फरिश्ते कोठें झोपले होते. ? आणि जर आपल्या भक्तगणांच्या शत्रूचा अज्जा पूर्वकाली फडशा पाडीत होता तो अज्जा सांप्रतकाली तसें कां करीत नाही ? शिवहन वरील दर्पोक्तीचा सत्यांश कळण्यासारखा आहे. गैर मुसलमानांना दुःखदायक अशीं कर्मे तुझी करा ह्मणून सांगणारा किती विद्वान धार्मिक व दयाळू आहे तें पहा ? तरी मुसलमान ह्मणतातच की, आमचा खुदा दयाळू व न्याय कासी आहे. पण अशा प्रकारच्या आज्ञा पाहिल्या ह्मणजे दया न्यायादि सद्गुणांपासून मुसलमानांचा खुदा फारच दूर आहे असें कळेल ॥ ८० ॥

८१—ऐ नबी किफायत है तुझ की अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानोंसे तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगबत अर्थात् चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लढाई के, जो हों तुममे से २० आदमी सन्तोष कर नेवाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा करनेवाला दयाळू है ॥

—मं. २ सि. १० सू. ८ आ. ६३, ६४, ६८ ॥

समीक्षकः—जो एकाचा पक्ष धरतो मग तो अन्यायी असला तरी त्याची बाजू घेऊन याचेंच हित करणें ही गोष्ट न्याय, विद्वता व धर्म्यांना सोडून आहे. जो प्रजेमध्ये मारामान्याचा पक्ष लढाया करवितो, लूटी मिळवितो व लूटीतील माल हलाल स्वीकारण्यास योग्य

समजतो त्याला क्षमावान, दयाळू संबोधिणें नवल खरें. अशा गोष्टी साधारण्यतः विद्वान् करूं शकणार नाहीं मग ईश्वराची तर गोष्टच नको यावरून कुराण हें ईश्वरप्रणीत नव्हे ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा ॥
 वे लोगों जो ईमान लाये होमत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों
 अपने को मित्र जो दोस्त रखें कुंफ़र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारें
 अल्लाहने तसल्ली अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के
 और उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उन को और अजाब किया उन लोगों
 को और यही सजा है काफ़िरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे
 उसके ऊपर ॥ और लढाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥

—मं. २ सि. १० सू. ९ आ. २१, २२, २५, २६, २८ ॥

समीक्षक—स्वर्गस्थ लोकांचे जवळ ईश्वर राहतो ह्मणजे त्याच्या सर्वव्यापक-
 त्वाला खो बसला, खुदा एकदेशी बनला. मग तो सृष्टिकर्ता व न्यायाधीश राहूं शकणार
 नाही. आई, बाप, बंधु, भगिनी यांचा त्याग करण्याचा उपदेश करणें अन्याय आहे.
 ज्यावेळेस मातापितादि वडील जन भलताच अयोग्य उपदेश करतील तर तो बेलाशक
 अमान्य करावा. पण त्यांची सेवा करण्यांत मात्र कधीं अंतर पडूं देऊं नये हेंच सुपुत्राचें
 कर्तव्य आहे. मुसलमानांचा खुदा पूर्वी त्यांच्याकरितां लष्कर पाठवीत होता पण आतां
 तें लष्कर कोठें गेलें हे खुदाच जाणें. त्याचप्रमाणें अगोदर काफरांना शासन करण्यास
 स्वतः उतरत असे पण हल्लीं त्यानें काफर लोकांपुढें हात टेकले असावेत. लढायाशिवाय
 काफरांना सन्मार्गावर आणण्यास खुदाच्या हातीं दुसरें साधनच नाही काय ? अशा
 खुदाला आझीं सर्व कालची तिलांजळी देतो, हा खुदा ह्मणजे शुद्ध खुदा (खेकाडी)
 आहे ॥ ८२ ॥

८३—और हम बाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे
 तुमको अल्लाह अजाब अपने पास से वा हमारे हाथों से ॥

—मं. २ सि. १० सू. ९ आ. ५२ ॥

समीक्षक—ईश्वराच्या पोलीस खात्यांत सर्व मुसलमानच तेवढें आहेत काय ?
 अन्यमतानुयायी लोकांना धरपकड करावयाची तेव्हां ह्या पोलीसांनाच फक्त अधिकार
 अल्लानें देऊन ठेवला आहे काय ? दुसरे कोठ्यावधि मनुष्य ईश्वराला अप्रिय आहेत
 काय ? व मुसलमानांतील पापीहि खुदाला प्रिय असावा काय ? असें असल्यास ‘ अंबर
 नगरी व गबरगंड राजा ’ असाच राज्यकारभार ह्या इस्लामी खुदाचा आहे ह्मणवयाचा !
 आश्चर्य एवढेंच कीं, बुद्धिमान आहेत तेहि ह्या निर्मूल अयुक्त धर्माला मानीत
 आहेत. ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमानवालों से और ईमानवालों से बहिश्तें चलती हैं नीचे उनके से सदैव रहनेवाली बीच उसके और घर पवित्र बीच बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा ॥ बस ठठा करते हैं उनसे ठठा किया अल्लाह ने उनसे ॥ —मं. २ सि. ९ सू. ७२, ८० ॥

समीक्षक—ईश्वराच्या नांवावर क्षीपुरुषांना आपल्या मतलबासाठी लोभ दाखविणे आहे. असा लोभ दाखवला नाही तर महंमदसाहेबांच्या जाळ्यांत ते अडकले नसते. अन्य सांप्रदायिकहि अशीच स्वर्गाची लाखूच दाखवित असतात. मनुष्य आपापसांत बद्द मस्करी करतात पण तसें करणें ईश्वराला शोभत नाही, कुराण म्हणजे शुद्ध पोरखेल आहे. ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिहाद किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्ही लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते ॥ —मं. २ सि. १० सू. ९ आ. ८९, ९२ ॥

समीक्षक—कशी मजा आहे ती पहा ! जे महंमदसाहेबांवर श्रद्धा ठेवतात, तेवढेच काय ते उत्तम व जे तसें करीत नाहीत ते झाडून सर्व लोक वाईट ! हा प्रकार अन्याय व पक्षपातयुक्त आहे असेंच नाही काय ? ईश्वरानेच मोहर ठोकल्यावर मनुष्यांनीं केलेल्या पापांचा खरा अधिकारी ईश्वरच बनला. कारण मनुष्यांच्या अंतःकरणावर मोहर ठोकणें हा घोर असा अन्याय आहे. ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात् बाहरी और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानो से जानें उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके बहिस्त है लडेंगे बीच मार्ग अल्लाहके बस मारेंगे और मर जावेंगे ॥ —मं. २ सि. ११ सू. ९ ओ. १०२, ११० ॥

समीक्षक—वाहवा ! महंमद साहेब, आपण तर गोकुळवासी गोसाव्यांची बरोवरी केली झणावयाची, यजमानाचा माल घेऊन त्यांना पवित्र करणें एवढाच धंदा गोसाव्यांचा असतो. वा खुदाजी ! आपण चांगला धंदा निर्माण केला. मुसलमानांच्या द्वारे इतर गरीबागुरीबांची लूट करून स्वतःची तुंबडी भरविणें हा आंतवड्याचा सौदा आहे असें कोण झणेल ? एवढ्यावरच न थांबता त्या अनाथाना मारणारे निर्दय जन त्यांच्यावर दया व न्याय दाखवून त्यांना स्वर्गप्राप्ति करून देणें आपण आपल्या ईश्वरी-वत्त्वास बद्द लावण्यासारखें कृत्य केलें आहे झणूनच बुद्धिमान धार्मिक लोकांत आपण स्तिस्कारार्ह बनला आहे ॥ ८६ ॥

८७—ये लोगों जो ईमान लाये हो लड़ों उन लोगों से एक पास तुम्हारे हैं काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृढता ॥ कय नही देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हरवर्ष के एक बार व दो बार फिर वे नहीं तोबा करते और न शिक्षा पकड़ते हैं ॥

—मं. २ सि. ११ सू. १२२।१२२।१२४ ॥

समीक्षक—पहा, ही देखील एक विश्वासघातीची शिक्षण मुसलमानांना खुदा शिकवीत आहे की, तुझी शेजारी असा वा नोकर असा प्रसंगोचित शेजाऱ्याशी वा मालकाशी लढाई करा व त्यांना घात करा, या आज्ञेप्रमाणे मुसलमानांकडून असे प्रकार पुष्कळ घडलेले आहेत. आतां तरी मुसलमानांनी असल्या कुराणोक्त बदसल्लापासून दूर रहावे हेंच उत्तम होय ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवर दिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानो और पृथिवीको बीच छः दिनके फिर करार पकड़ा उपर अर्शके तदबीर करता है कामकी ।

मं. ३ सि. १२ सू १० आ. ३ ॥

समीक्षक—आसमान आकाश एकच व ते न बनवितां अनादि आहे, तें बनविलें असें ह्मणणें हेंच कुराण लेखकाच्या ठायीं वसत असलेल्या पदार्थ विवेच्या अज्ञानाचें प्रमाण होय. परमेश्वराला सृष्टि रचण्यास पूर्ण सहा दिवस खपावें लागले ! हें खरें आहे तर मग 'माझ्या हुकमानें मी हो झटलें व सर्व कांहीं झालें' असें जें कुराणांत झटलें आहे त्याची वाट काय ? हें खरें असेल तर सहा दिवसांची सृष्ट्युत्पात्ति खोटी ठरली ! खुदा सर्वव्यापक असता तर वर आकाशीं तो निवास कां करतां ? सर्व कामांची वांटणी तो करून घेतो तर मनुष्यांप्रमाणेंच तो ठरला. कारण जो सर्वज्ञ आहे तो बसल्या बसल्या कां वांटणी करील ? यावरून ईश्वर ह्मणजे काय हें न. जाणण्याजें जंगली लोकांनीं हें पुस्तक रचलें आहे. ॥ ८८ ॥

८९—शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥

—मं. ३ सि. ११ सू. १० आ. ५५ ॥

समीक्षक—ईश्वर फक्त मुसलमानांचाच आहे इतरांचा नाही ? तो पक्षपाती आहे काय ? त्याखेरीज तो फक्त मुसलमानांवरच दया कां करता ? मुसलमान ह्मणजे ईश्वरावर ईमान ठेवणारे ईमानदार असा अर्थ असेल तर त्यांना शिक्षेची जरूर नाही व जे ईमानदार नाहीत त्यांना तो सदुपदेश करित नाही तर खुदाची विद्या व्यर्थ होय. ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठाये जाओगे तूम पीछे मृत्यु के ॥

—मं. ३ सि. ११ सू. ११ आ. ७ ॥

समीक्षक—जर कर्मांची परीक्षा करतो तर सर्वज्ञ नाही. जर मरणानंतर उठवितो तर मध्यंतरी काय तो फिरतीवर असतो ? व मेलेला जीवत होत नाही या नियमाचा भंग तो करतो हें खुदाला बडा लावण्यासारखें आहे. ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कौम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस छोड दो उसको बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ —मं. ३ सि. ११ सू. ११ आ ४४:६३ ॥

समीक्षक—किती बालिशपणाची गोष्ट आहे ! पृथिवी व आकाश कधी कांहीं ऐकू शकते ? वाहक ! खुदा जवळ ऊंटनी आहे तर मग ऊंटहि असेल आणि मग हत्ति, घोडे, गाढव आदि पशु असतीलच ? ऊंटनीकडून शेत उध्वस्त करणें ही खुदाची केवढी चांगली गोष्ट आहे ? ऊंटनीवर तो कधी स्वारी तरी करतो काय ? असल्या गोष्टी झणजे खुद नवाबी आहेत झालें ! ॥ ९१ ॥

९२—और सदैव रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रहें आसमान और पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें आसमान और पृथिवी ॥

—मं. ३ सि. १२ सू. ११ आ. १०५:१०६ ॥

समीक्षक—प्रलयांती स्वर्ग नरकांत न्यायासाठीं सर्व लोक जातील मग आसमान व पृथिवीची काय जरूर आहे ? आणि जर स्वर्ग व नरक आसमान व पृथिवीच्या समामीपर्यंत राहणार असतील, तर ते आत्मे सर्वकाल स्वर्ग नरकांतच पडून राहतील हें विधान खोटें झटलें पाहिजे. असलीं विधानें अविद्वानांचीं असतात ईश्वराचीं वा विद्वानांचीं नव्हेत ॥ ९२ ॥

९३—जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ —मं. ३ सि. १२ आ. ४ ते ५९ पर्यंत ॥

समीक्षक—ह्या प्रकरणांत पितापुत्रांचा संवाद आलेळा आहे यावरून कुराण ईश्वरीय नव्हे पण मनुष्यानीं मनुष्यांचा इतिहास वर्णन केला आहे ॥ ९३ ॥

९४—अल्लाह वह है कि जिसने खडा किया आसमान को बिना खंभे के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर अर्श के आब्ला वर्तनेवाला किया सूरज और चांद को ॥ और वही है जिसने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसको चाहें और तंग करता है ॥

—मं. ३ सि. १३ सू. १३ आ. २:१३:१७:२६ ॥

समीक्षक—मुसलमानांचा खुदा पदार्थविद्या मुलींच जाणत नव्हता. जर जाणत असता तर गुरुत्व व सत्यानें आसमानाला खांबावर स्थित केलें आहे अशी कथा तो कधींच लिहिताना. खुदा अर्शरूपी एका ठिकाणीं रहात आहे मग तो सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक असू शकत नाहीं. त्याचप्रमाणें मेघविद्येचें ज्ञानहि खुदाला असतें, तर आकाशांतून पाणी आणलें असें झटल्यावर पृथ्वीवरील पाणी वर चढविलें तेव्हां तें मेघरूप

बनून नंतर जमिनीवर उतरतें असेंहि त्यानें सांगितलें असतें.] आणि बऱ्या वाईट कामा-
शिवाय जर तो एखाद्याला सुख दुःख देतो तर खुदा ह्याजें शुद्ध पक्षपाती, अन्यायकारी
व निरक्षर भट्ट होय. ॥ ९४ ॥

९५—कह निश्चय अलाह गुमराह करता है जिसको चाहता है
और मार्ग दिखलाता है तर्फी अपनी उस मनुष्य को रूजू करता है ॥

—मं. ३ सि. १३ सू. १३ आ. २७ ॥

समीक्षक—अलाच जर भ्रम उत्पन्न करतो तर मग त्यांत व सैतानांत भेद
तो कोणता ? सैतान दुसऱ्यांना बहकावितो ह्याणून जर तो वाईट ह्याणतस्त तर तींच कामें
करणारा खुदा केवढा मोठा सैतान असला पाहिजे ? आणि लोकांना भलत्याच मार्गां
नेणाऱ्या पापीष्टाला नरकवास कां न मिळाला पाहिजे ? ॥ ९५ ॥

९६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुराण को अर्बी जो पक्ष
करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥
बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचना है और ऊपर
हमारे है हिसाब लेना ॥ —मं. ३ सि. १३ सू. १३ आ. ३७४० ॥

समीक्षक—कोणत्या दिशेनें कुराण उतरतें ? खुदा वर राहतो ? असें अस-
ल्यास तो एक देशी ठरला. कारण ईश्वर ह्याटला ह्याणजे तो एकरस असाच सर्वत्र
व्यापक असला पाहिजे. संदेश पोहचता करण्याचें काम गज्याचें असतें, जो एकदेशी
मनुष्यवत् असतो त्यालाच गडी माणसांची गरज लागते. हिशेब, घेणें देणें हीं मनु-
ष्यांचीं कामें होत, ईश्वराचीं नव्हेत. पण कुराणांत वर्णिलेला खुदा एकदेशी मनुष्यासा-
रखा असल्यामुळे कुराण हें अल्पश मनुष्याचें लिखित असें पुस्तक आहे ॥ ९६ ॥

९७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी
अवश्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥

—मं. ३ सि. १३ सू. १४ आ. ३३३४ ॥

समीक्षक—पृथ्वि अचल असून सूर्य चंद्र मात्र फिरतात हा अजब शोध होय.
पृथ्वि न फिरूं लागली तर २४ तासाऐवजीं कित्येक वर्षांचा दिवस व रात्र बनेल.
निश्चयपूर्वक मनुष्य अन्यायी व पापी असा आहे तर त्याला कुराणाप्रमाणें शिक्षा करणें
व्यर्थ होय. मग पापी मानवजातींत पुण्यात्मा कधींच कोणी असणार नाही. पण या
जगांत पापी व पुण्यवान् असे लोक पहावयास मिळतात ह्याणून असल्या गोष्टींनीं
भरलेले पुस्तक ईश्वरीय नव्हे ॥ ९७ ॥

९८—बस ठीक करूं मैं उसको और फूंक दूं बीच उसके रूह
अपनी से बस गिर पडो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब
मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मे
वास्ते उनके बीच पृथिवी के और गुमराह करूंगा ॥

—मं. ३ सि. १४ सू. १५ आ. ३९ ते ४६ पर्यंत

समीक्षकः—जर ईश्वराने आपला थास आदमसाहेबांच्या पुतळ्यांत फेंकून त्याला स्वतःप्रमाणे बनविलें ह्मणजे आदाम ईश्वररूपः झाला. ईश्वरसदृश आदाम नसला जर त्याला नमस्कार करा, त्याची भक्ति करा असें ईश्वरानें सांगून त्याला आपले मागींदार कां करून घेतलें ? सैतानालां बहकाविलारा खुदा होय तर तो खुदा सैतानांनां माहे परात्पर गुरु नव्हे काय ? तुम्ही सुसलमान लोक सैतानांचे ह्मणजे लोकांना बहकाविलारा मानता पण तुमच्या खुदानेंच सैतानाला बहकाविलें अर्थात् सैतानानें केलें तूं जरी मर्या बहकाविलें तसें मीही लोकांनां बहकाविन, असें खुदाला बजाविलें असतांनादेखील त्यानें सैतानाला कैद केलें नाहीं किंवा त्याला नामशेष कां केलें नाहीं ? ॥ ९८ ॥

९९—और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥ जय चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जाती है ॥
—मं. ३ सि. १४ सू. १६ आ. ३५३९॥

समीक्षकः—जर सर्व जातीकरीतां भिन्न भिन्न पैगंबर महात्मे पाठविले तर महंमदसाहेबाशिवाय इतरांना मानणारे सर्व लोक काफर कसे ? तेंहि इतर पैगंबरांच्याच सदुपदेशाप्रमाणें वागतात ना ? ही सर्वथा पक्षपातजन्य गोष्ट होय. सर्वांना पैगंबर पाठविले तर आर्यावर्तामध्ये कोणता शेवटचा पैगंबर पाठविला ? ईश्वर इच्छा करतो व सांगतो कीं, पृथ्वि हो; तेव्हां ती होते. पृथ्वि जड असल्या कारणानें ती ऐकू शकत नाहीं. आणि ईश्वराशिवाय भिन्न अशी प्रकृति जर तुम्ही मानीत नाहीं तर मग ईश्वरानें हुकूम कोणाला केला. व काय झालें ? ह्या सान्या अविद्याजनक गोष्टी लोकांनी खेरीज कोणी मानीत नाहींत ॥ ९९ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटीयां पवित्रता ह उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगम्बर ॥
—मं. ३ सि. १४ सू. १६ आ. ५६६२॥

समीक्षकः—अल्ला बेटीचें काय करील ? बेटीची गरज पसाल्या पुण्याला असतें, बेटीच कां निवडल्या मुलें कां नाहींत ? याचें काय कारण असावें सांगा । शपथ पेंण हें काम असत्यवादी लोकांचें असतें ईश्वराचें नव्हे. कारण जे खोटे असतात तेच लोक आपलें ह्मणणें सत्य आहे हें करण्यासाठीं शपथा घेतांना आपण जगांत पडातो. प्रामाणिक व सत्यवादी शपथ कशाला घेईल ? ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलीं उनके और कानों और उनके आंखों उनकी के और ये लोग वे हैं बेगम्बर ॥ और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥
—मं. ३ सि. १४ सू. १६ आ. ११५११८ ॥

समीक्षकः—खुदानेंच मनुष्याच्या अंतःकरणावर व कानावर मोहर ठोकल्यामुळे विनाकारण ते विचारे मारले गेले आहेत कारण अल्लानेंच त्यांना पराधीन बनवून ठेवले हा त्याचा केवढा अपराध आहे ? तरी पुनः आणखी तो झणतोच आहे की, ज्यानें जितकें केलें तितकेंच दिलें जाईल, कमजास्त नाही, अपराधीं जनानीं अपराध केलें ते कांहीं स्वेच्छेनें नव्हेत ईश्वरीय प्रेरणेनें केले, मग त्या निरपराधी मनुष्यांनां केलेल्या अपराधाबद्दल दंड न मिळतां वास्तविक अल्लालाच मिळाला पाहिजे हें उचित होय. आणि पुरें पुरें फल देण्यांत येईल तर मग क्षमा कोणत्या गोष्टीची करतो ? क्षमा करण्यांत येत असेल तर न्याय कोठें राहिला ? निर्बुद्ध बालकांच्या ह्या बालिश गप्पा नव्हेत पण कुराणोक्त खुदाच्या आहेत ! तथापि त्या ईश्वराच्या असूं शकत नाहीत. ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हमने दोजख को वास्ते काफिरों के घरेनेवाला स्थान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गर्दन उसकी के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरान से पीछे नूह के ॥ —मं. ४ सि. १५ सू. १७ आ. ७१२।१६॥

समीक्षकः—जर ' काफर ' शब्दाची व्याख्या कुराण, पैगंबर व कुराणोक्त सातव्या आस्मानावरील खुदा, नमाज वगैरे न मानणारा अशी असेल व अशा काफर लोकांसाठी ' नरक ' असेल तर ती गोष्ट पक्षपाताची होय. कारण की, कुराण मानणारे तेवढे स्वर्गाधिकारी व अन्य लोक सर्व नरक प्राप्तीचे अधिकारी असे दुर्जन होत असें कधी तरी होऊं शकेल काय ? अत्यंत गमतीची बालकवत् बडबड झणजे प्रत्येकाच्या मानेमध्ये कर्म पुस्तक बांधलेलें ! आझीं तर एकाहि गृहस्थाच्या गळ्यांत कोणतेंहि कर्म पुस्तक अद्याप पाहिलेलें नाही ! या विधानाचें रहस्य असें असेल की, प्रत्येकास त्याचें यथायोग्य कर्म फल मिळतें तर ठीक आहे, मग मनुष्याच्या अंतःकरणावर, कानावर, डोळ्यावर वगैरेवर मोहर ठोकणें केलेल्या पापाबद्दल क्षमा न करणें हा काय खेळ खुदानें मांडला आहे ? व्यापाऱ्यांच्या रोजकीर्दप्रमाणें ईश्वरहि रोजकीर्द खतावणी लिहित असतो काय ? येथें प्रश्न उत्पन्न होतो तो असा की, जर पूर्वजन्मच नाही तर जीवांची कर्मे कोठली ? व त्या कर्मांची रेषा कोणती ? कर्माशिवायच नोंद करून सुखदुःख देणें हा मोठा अन्याय होय, कारण सुष्टदुष्ट कर्मांखेरीज सुखदुःख कसलें ? केवळ ईश्वराची मर्जी हेंच उत्तर असेल तर खुदा अन्यायी ठरतो. अन्याय त्यालाच झणतात की, बरीं वाईट कर्मे केल्याशिवाय सुखदुःखरूप फलें न्यूनाधिक प्रमाणानें देणें व ही फलें कोण सांगणार ? ईश्वर आपली रोजकीर्द उघडून तोच सुनावणार किंवा त्याचा शिरस्तेदार त्यांची सुनावणी करील ? दीर्घकालपावेतो जीवांना

विनाकारण शिक्ष करणारा खुदा मोठा अन्यायकारी होय असा खुदा ईश्वर असं शकत नाही ॥ १०२ ॥

१०३—और दी हमने समुद्र को ऊंटनी प्रमाण ॥ और हबका जिस को बहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ बेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ —मं. ४ सि. १५ सू. १७ आ. ५७, ६२, ६९ ॥

समीक्षक—बाहवा, खुदाच्या ईश्वरीयत्वाची जी साश्चर्यमय चिन्हे आहेत त्यांपैकी एक 'ऊंटनी' आहे ! खुदानेच सैतानाला बहकाविण्याची आज्ञा दिली मग खुदाच सैतानाचा सरदार व सर्व पापांचा उत्पादक ठरला. अशा खुदाला ईश्वर मानणे हे शुद्ध अज्ञत्व होय. न्यायाच्या दिवसापर्यंत अर्थात् प्रलयकालापर्यंत न्याय करणे करविणे यासाठी पैगंबर व त्याचे अनुयायी यांना खुदा बोलावणार नाही. मग प्रलयकाल. पावेतो हे सर्व कोठे वास्तव्य करीत राहणार ? फिरतीवर काय ? एकसारखे भ्रमण करीत राहणे हे दुःखदायक होय ! याकरीतां शीघ्र न्याय करणे हेच सुज्ञ न्यायाधीशाने काम आहे. एरवी एखाद्या न्यायाधीशाने सांगावे की चोर व सावकार हे जोपर्यंत एकत्र मजसमोर येणार नाहीत तोपर्यंत ५० वर्षे त्यांना मी अपराधी निरपराधी ठरवू शकत नाही, अशांतलाच हा खुदाच्या घरचा न्याय आहे ह्मणावयाचा. एक खुशाल ५० वर्षे पावेतो फरारी होऊन भटकत राहीला आहे व एक त्याचवेळी पकडला गेला आहे व त्याचदिवशी दोघां अपराध्यांनाहि शिक्षा ! खास ! न्यायदान क्रिया पहाणे असल्यास वेद व मनुस्मृति पहा. त्यामध्ये क्षणमात्राचा विलंब नाही. प्रत्येकांना आपापल्या बऱ्या-वाईट कर्मावृत्त यथायोग्य फल दिले जाते. शिवाय पैगंबराच्या साक्षी पुराव्याने अपराध्यांना शिक्षा द्यावयाची किंवा नाही हे ठरत नाही. कारण पैगंबराच्या साक्षीने आरोपी दोषी निर्दोषी ठरणे ह्मणजे ईश्वर अल्पज्ञ आहे असेच सिद्ध होत नाही काय ? असले पुस्तक ईश्वरकृत व त्यांतील उपदेश ईश्वरीय कधीतरी होईल काय ? ॥ १०३ ॥

१०४—ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशाह रहने के, चलती है नीचे उनके से नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने के से और पोशाक पहिनेंगे वस्त्र हरित लाही की से और ताफेन की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिश्त लाभ ऊठाने की ॥ —मं. ४ सि. १५ सू. १८ आ. ३० ॥

समीक्षक—बाहवा, कसा आहे कुराणवर्णित स्वर्ग ! त्यांत बाग आहे, दाग-दागिने आहेत. कपडे, गाद्या, तक्के वगैरे बादशाही थाटमाट परिपूर्ण आहे ! एखाद्याने विचार केला तर येथील आराम सुखसौख्य यापेक्षां मुसलमानी स्वर्गांत अवीक कांहीच नसल्यामुळे तेथे जाण्याची बुद्धिमान लोक तरा इच्छा बाळगणार नाहीत. येथीलपेक्षां

इस्लामी स्वर्गांत एक गोष्ट विशेष आहे व ती अन्याय ही होय. कमें मात्र सांत पण त्यांची फलें भोगण्याची क्रिया अनंत काल ! रोज मिष्टानें खाणारांना अल्पकाळांतच ती अनिष्टाचें होऊं लागतात ह्याजें दुःसायक बनतात, हाच न्याय मुसलमानी स्वर्गाला लावल्यास अनंतकालची स्वर्गीय सुखें नित्याचरणानें अगर सहवासानें तीं दुःखदायीच होणार. याकरितां महाकल्पपर्यंत मुक्ति खूब भोगून पुनर्जन्म प्राप्त होणें हाच सत्य सिद्धान्त होय. ॥ १०४ ॥

१०५—और यह वस्तियां हैं कि मारा हमने उनको, जब अन्याय किया उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥

—मं. ४ सि. १५ सू. १८ आ. ५७ ॥

समीक्षक—सर्व पापी जनच असणें संभवनीय तरी आहे काय ? नंतर खुदा प्रतिज्ञा करतो यावरूनच त्यांची अल्पज्ञता व्यक्त होतें. प्रतिज्ञा कसली तर लोकांना मारण्याची ! खुदा दयाळु खरा ! ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लडका बस थे मा बाप उसके ईनाम वाले बस डरे हम यह कि पकडे उनको सरकशी में और कूफ ॥ यहांतक कि पहुंच जगह डूबने सूर्य की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड के ॥ कहा उनने ऐजुलकरनैन निश्चय याजुज माजुज फिसाद करनेवाले हैं बीच पृथिवी के ॥—मं. ४ सि. १६ सू. १८ आ. ७८, ८४, ९२ ॥

समीक्षक—ईश्वराचा हा किती असमजसपणा आहे तो पहा. संशय येतांच घाबरला कीं मुलाचे आईबाप माझ्या मार्गापासून परावृत्त होऊन विपरीत न बनोत, अशी स्थिती ईश्वराची कधीं होऊं शकते ? आणखी अविद्यापूर्ण स्थिती पहा. या पुस्तकाचा कर्ता एका सरोवरांत सूर्य बुडत असलेला पहात आहे व लगेच सकाळीं तो त्यांतून वर येतांना त्याला दिसतो आहे ! सूर्य हा पृथ्वीहून कितीतरी अधिक मोठा आहे तो नदींत, सरोवरांत वा समुद्रांत कसा बुडूं शकेल ! ह्यावरूनच कुराणकर्त्यांचें भूगोल व खगोल विद्येचें ज्ञान व्यक्त होतें. केवळ कुराणकर्त्यांचेंच नव्हे तर असल्या अविद्याजनक गोष्टींवर विश्वास ठेवणारांचेंहि ज्ञान दिसून येतें, जो ज्ञानी आहे त्याचा विश्वास क्षणभरहि असल्या मिथ्या गोष्टींवर बसणार नाहीं. ईश्वर हा पृथ्वीचा निर्माणकर्ता न्यायाधीश असा राजा आहे तथापि तो ह्या पृथ्वीवर खुशाल बंडाळी करूं देतो. ही गोष्ट ईश्वरीयत्वाचें विरुद्ध अशी आहे ह्यापून हें पुस्तक जंगली लोकांना माननीय आहे विद्वानांना नाहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगो अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पडा उनसे इधर पर्दा बस भेजा हमने रुठ अपनी को अर्थात् फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके

आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकडती हूँ रहमान की
तुझ से जो है तु परहेजगार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा
हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊँ मैं तुझ को लडका पवित्र ॥
कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लडका नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने
नहीं मैं बुरा काम करनेवाली ॥ वस गर्मित होगई साथ उसके और
जापडा साथ उसके भिकान-दूर अर्थात् जंगल में ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. १९ आ. १५ ते १९ व २१ ॥

समीक्षक—आतां बुद्धिमान जनानों विचार करावां की, देवदत्त (फरिश्ता)
हा देवाचा आत्मा आहे तर मग तो ईश्वराहुन भिन्न नसला पाहिजे. मेरीसारख्या
कुमारीला पुत्र होणें हा अन्याय तर खराच, परंतु ईश्वराच्या हुक्मानें देवदत्तानें तिला
गर्भवती करणें हीहि गोष्ट ईश्वरीय न्यायाच्याविरुद्ध होय कारण कुमारी असल्यामुळें
मरीयेला कोणाचाच संग बाळगण्याची इच्छा नव्हती. या ठिकाणीं पुष्कळशा असभ्य
गोष्टी वर्णन केलेल्या आहेत त्या सर्वांचा उल्लेख करणें उचित नव्हे ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने सैतानों को उपर
काफिरों के बहुकाते हैं उनको उभार कर ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. १९ आ. ८१

समीक्षक—ईश्वरच जर लोकांना भ्रष्ट करण्याकरितां सैतानाला पाठवितो, तर
भ्रष्ट बनणाऱ्या लोकांचा त्यांत कोणता अपराध आहे? ते लोक दंडार्ह नसून सैतान आहेत.
व ज्याच्या हुक्मानें हें होते तो खुदा दंडनीय आहे. खुदा खरोखरच न्यायी असेल, तर
त्यानें आपणहुनच नरकवास पत्करावा हें यथायोग्य आहे. जर न्याय व खुदा यांची
कारकत झाली असेल तर तो अन्यायकारी आहे व अन्यायकारी ह्मणजेच पापी होय १०८

१०९—और निश्चय क्षमा करनेवाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तोबा:
की और ईमान ल्हाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. २० आ. ७८ ॥

समीक्षक—तोबा करण्यानें पाप क्षमा केलें जातें हें जें कुराणोक्त वचन आहे,
तें सर्वांना पापी तनविण्यास मदत करणारें आहे. कारण पापी जनांना पापें करण्यास
उत्तेजन मिळतें. हें पुस्तक व त्याचा कर्ता पाप्यांना उत्तेजन देणारें असल्यामुळें तें परमे-
श्वरकृत नव्हे व तो कर्ता ईश्वर नव्हे ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड ऐसा न हो कि हिल
जावे ॥

—मं. ४ सि. १७ सू. २१ आ. ३० ॥

समीक्षक—कुराणकर्त्याला पृथ्वीचें भ्रमण वगैरेचें ज्ञान असतें तर तो अशा
गोष्टी लिहितांना. पर्वतांनीं धरून ठेवल्यामुळें तीं हालत नाहीं, पर्वत नसते तर तीं
डळमळली असतीं इतके सांगूनही भूकंपसमयीं तीं हादरते याची वाट काय? ॥ ११० ॥

१११—और शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह्य अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ।

—मं. ४ सि. १७ सू. २१ आ. ८८ ।

समीक्षक—असल्या अश्लील गोष्टी ईश्वरीय पुस्तकांत ईश्वराच्या काय किंवा सभ्य मनुष्याच्या काय कोणकितनाहि लिहिल्या जाणेंच शक्य नाहींत. कारण साधारण वृत्तीच्या मनुष्याच्या दृष्टीनें जर त्या अश्लील आहेत, तर मग परमेश्वराची गोष्ट कशाला ? असल्या वर्णनानें कुराण दूषित झालें आहे. जर हा प्रकार चांगला असतां तर जेदाप्रमाणेंच सर्वांनीं त्याची प्रशंसा केली असती ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष और जानवर पहिनाये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरनेवालों के और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेटें अपनी और चारों ओर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥

—मं. ४ सि. १७ सू. २२ आ. १९, २३, २५, २८, ३३ ॥

समीक्षक—जी जड वस्तु तिला ईश्वराचें ज्ञान नसल्यामुळे ती त्याला जाणूं शकत नाहीं मग त्याची भक्ति तों कशी करूं शकेल ? हों सर्व गणाष्टकें ईश्वराचीं खास नव्हते. वाः किती मजेदार स्वर्ग ! येथील राजे महाराजे यांना देखील जे राजवाडे, महाल, सोन्या मोत्यांचे अलंकार, वस्त्र प्रावरणें मिळणें दुर्लभ ते सर्व मुसलमानी स्वर्गांत मुक्ताभ्यासाठीं उपभोगार्थ तयार आहेत. स्वर्ग ह्मणजे ईश्वराचें घर होय, तर मग तो त्या घरांतच वास्तव्य करीत असेल ? ह्यालाच मूर्तिपूजा ह्मणतात. हे मूर्तिपूजक दुसऱ्यांच्या मूर्तिपूजेचें खंडन करितात. खुदा जर भेट घेतो, घराभोंवतीं फेऱ्या घालण्यास शिकवितो व आज्ञा देतो, पर्शं माझन खाऊ घालतो तर मग असा खुदा व मंदिरांतलें भैरव, दुर्गा आदि देव यांच्यामध्ये फरक कोठें राहिला ? दोघेहि सारखेच. इस्लामी खुदा हा मोठ्यांतला मोठा मूर्तिपूजक आहे कारण मूर्तिपेक्षां मशीद ही अली मोठी मूर्ति आहे. सारांश पुराणी व जैन हे कनिष्ठ मूर्तिपूजक व खुदा आणि मुसलमान लोक हे बडे मूर्तिपूजक ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे ॥

—मं. ४ सि. १८ सू. २३ आ. १६ ॥

समीक्षक—न्यायदिनापर्यंत प्रेतें कबरस्थानांत राहतील किंवा दुसरीकडे कोठें ? जर कबरस्थानांतच पडून राहतील तर त्यांच्या दुर्गंधीनें पुण्यवानांना फुकट उपद्रव सहन

आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण फकडती हूं रहमान की
तुझ से जो है तु परहेजगार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा
हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं मैं तुझ को लडका पवित्र ॥
कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लडका नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने
नहीं मैं बुरा काम करनेवाली ॥ बस गर्मित होगई साथ उसके और
जापडा साथ उसके निकान दूर अर्थात् जंगल में ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. १९ आ. १५ ते १९ व २१ ॥

समीक्षक—आतां बुद्धिमान जनांनीं विचार करावा कीं, देवदूत (फरिश्ता)
हा देवाचा आत्मा आहे तर मग तो ईश्वराहून भिन्न नसला पाहिजे. मेरीसारख्या
कुमारीला पुत्र होणें हा अन्याय तर खराच, परंतु ईश्वराच्या हुकमानें देवदूतानें तिला
गर्भवती करणें हीहि गोष्ट ईश्वरीय न्यायाच्याविरुद्ध होय कारण कुमारी असल्यामुळें
मरीयेला कोणाचाच संग बाळगण्याची इच्छा नव्हती. या ठिकाणीं पुष्कळशा असभ्य
गोष्टी वर्णन केलेल्या आहेत त्या सर्वांचा उल्लेख करणें उचित नव्हे ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने सैतानों को उपर
क़ाफ़िरों के बहुकाते हैं उनको उभार कर ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. १९ आ. ८१

समीक्षक—ईश्वरच जर लोकांना भ्रष्ट करण्याकरितां सैतानाला पाठवितो, तर
भ्रष्ट बनणाऱ्या लोकांचा त्यांत कोणता अपराध आहे? ते लोक दंडाहं नसून सैतान आहेत.
व ज्याच्या हुकमानें हें होते तो खुदा दंडनीय आहे. खुदा खरोखरच न्यायी असेल, तर
त्यानें आपणहूनच नरकवास पत्करावा हें यथायोग्य आहे. जर न्याय व खुदा याची
कारकत झाली असेल तर तो अन्यायकारी आहे व अन्यायकारी झगजेच पापी होय १०८

१०९—और निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबा:
की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥

—मं. ४ सि. १६ सू. २० आ. ७८ ॥

समीक्षक—तोबा करण्यानें पाप क्षमा केलें जातें हें जें कुराणोक्त वचन आहे,
हें सर्वांना पापी बनविण्यास मदत करणारें आहे. कारण पापी जनांना पापें करण्यास
उत्तेजन मिळतें. हें पुस्तक व त्याचा कर्ता पाप्यांना उत्तेजन देणारें असल्यामुळें तें परमे-
श्वरकृत नव्हे व तो कर्ता ईश्वर नव्हे ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड ऐसा न हो कि हिल
जावे ॥

—मं. ४ सि. १७ सू. २१ आ. ३० ॥

समीक्षक—कुराणकर्त्याला पृथ्वीचें भ्रमण वगैरेचें ज्ञान असतें तर तो अशा
गोष्टी लिहितांना. पर्वतांनीं धरून ठेवल्यामुळें ती हालत नाही, पर्वत नसते तर ती
डळमळली असती इतके सांगूनही भूर्कपसमयीं ती हादरते याची वाट काव ! ॥ ११०

१११—और शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह्य अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ।

—मं. ४ सि. १७ सू. २१ आ. ८८ ।

समीक्षक—असल्या अश्लील गोष्ठी ईश्वरीय पुस्तकांत ईश्वराच्या काय किंवा सभ्य मनुष्याच्या काय कोणाकडूनहि लिहिल्या जाणेंच शक्य नाहीत. कारण साधारण वृत्तीच्या मनुष्याच्या दृष्टीनें जर त्या अश्लील आहेत, तर मग परमेश्वराची गोष्ट कशाला ? असल्या वर्णनानें कुराण दूषित झालें आहे. जर हा प्रकार चांगला असतां तर वेदाप्रमाणेंच सर्वांनीं त्याची प्रशंसा केली असती ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष और जानवर पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरनेवालों के और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेंटें अपनी और चारों और फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥

—मं. ४ सि. १७ सू. २२ आ. १९, २३, २५, २८, ३३ ॥

समीक्षक—जी जड वस्तु तिला ईश्वराचें ज्ञान नसल्यामुळे ती त्याला जाणू शकत नाही मग त्याची भक्ति तां कशी करू शकेल ? हीं सर्व गप्पाष्टकें ईश्वराचीं खास नव्हते. वाः किती मजेदार स्वर्ग ! येथील राजे महाराजे यांना देखील जे राजवाडे, महाल, सोन्या मोठ्यांचे अलंकार, बत्ती प्रवरणें मिळणें दुर्लभ ते सर्व मुसलमानी स्वर्गांत सुकाम्यासाठीं उपभोगार्थ तयार आहेत. स्वर्ग ह्मणजे ईश्वराचें घर होय, तर मग तो त्या घरांतच वास्तव्य करीत असेल ? ह्यालाच मूर्तिपूजा ह्मणतात. हे मूर्तिपूजक दुसऱ्यांच्या मूर्तिपूजेचें खंडन करितात. खुदा जर भेट घेतो, घराभोंवतीं फेऱ्या घालण्यास शिकवितो व आज्ञा देतो, परंतु मारून खाऊ घालतो तर मग असा खुदा व मंदिरांतली भैरव, दुर्गा आदि देव यांच्यामध्ये फरक कोठें राहिला ? दोघेहि सारखेच. इस्लामी खुदा हा मोठ्यांतला मोठा मूर्तिपूजक आहे कारण मूर्तीपेशां मशीद ही भली मोठी मूर्ति आहे. सारांश पुराणी व जैन हे कनिष्ठ मूर्तिपूजक व खुदा आणि मुसलमान लोक हे बडे मूर्तिपूजक ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे ॥

—मं. ४ सि. १८ सू. २३ आ. १६ ॥

समीक्षक—न्यायदिनापर्यंत प्रेतें कबरस्थानांत राहतील किंवा दुसरीकडे कोठें ? जर कबरस्थानांतच पडून राहतील तर त्यांच्या दुर्गंधीनें पुण्यवानांना फुकट उपद्रव सहन

करावा लागेल. आणि व्यर्थ रोगोत्पत्ति केल्या कारणानें खुदा व मुसलमान पापाचे वाटेकरी बनतील ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके जबाने उनकी और हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के किये करते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीर्प हो और दीर्प बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानो कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष मुबारिक जैतून के से न पूर्वकी और है न पश्चिम की समीप है कि तेल उस का रोशन हो जावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है ॥ —मं. ४ सि. १८ सू. २४ आ. २३, २४ ॥

समीक्षक—हातपाय जब असल्यामुल्ले ते कधी साक्ष देऊं शकत नाहीत. ही गोष्ट सृष्टिक्रमविरुद्ध आहे. दृष्टांत दिला आहे पण तो ईश्वराला सर्वस्वी विसंगत आहे. तो साकार पदार्थना लागू पडतो ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उनमें से वह कि जो चालता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन करे खुदा की रसूल उसके की ॥ और आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किसे जाओ ॥ —मं. ४ सि. १८ सू. २४ आ. ४४, ५१, ५३, ५४ ॥

समीक्षक—कोणत्या जनावरांमध्ये सर्व तत्वे दृग्गोचर होतात व ती कोणत्या फिलासाफीने खुदाला ज्ञात झाली कोण जाणे ! व पाण्यापासून जनावर खुदाने उत्पन्न केलें हें विचित्र हाय. ईश्वराबरोबर त्याच्या दूताची आज्ञा मान्य करण्यास सांगितल्यावर दूत ईश्वराचा भागीदार बनला वा नाही ? असें आहे तर मग कुराणांत ईश्वराला 'लाशरीक' कां ह्मटलें आहे ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेंगे फरिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफिरों का और झगडा कर उससे साथ झगडा बडा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उनकी को भलाईयों से ॥ और जो कोई तावा: करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह की ॥

—मं. ४ सि. १९ सू. २५ आ. २४, ४९, ६७, ६८ ॥

समीक्षक—आकाश वादळानें फाटून जाईल असें कधीतरी होईल काय ? आकाश कांहीं एखादा पदार्थ असेल तर तें छिन्न भिन्न होणें साहाजिक आहे. मुसलमानांचें हें १ शान्तिभंग करून झगडे तेंदे वाढविणारें आहे म्हणून विद्वज्जनांच्या दृष्टीनें तें

अमान्य बनलें आहे. पाप पुण्याची अदलाबदल होते हाहि एक विचित्र न्याय आहे तोबा करण्यानें पाप सुटतें व ईश्वर मिळतो तर कोणीहि पाप करण्यास भिणार नाही ह्या सर्व गोष्टी अविद्यामूलक होत ॥ ११६ ॥

११७—वही की हमने तर्फ मूसा की यह कि ले चल राह को बन्दो मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरौन ने बीच नगरों के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुझ को है बस वही मार्ग दिखलाता हैं ॥ और वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को और वह पुरुष कि आशा रखता हूं मैं यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कयामत के ॥

—मं. ५ सि. १२ सू. २६ आ. ५०, ५१, ७६, ७७, ८० ॥

समीक्षक—ईश्वरानें मशिहाला धर्मशास्त्र पाठवलें होते, मग पुनः दाऊद, येशू व महमद साहेब यांना निरनिराळीं धर्मशास्त्रें कां पाठविलीं ? परमेश्वराची कृति सर्वदा एकसारखी व बिनचूक असतें. कुरापणार्थत धर्मशास्त्रें पाठवीत राहिला याचा अर्थकुराणापूर्वींचीं सर्व धर्मपुस्तकें अपूर्ण, प्रमादयुक्त होती असें मानणें भाग आहे. जर कुराणापूर्वींचीं तीन पुस्तकें प्रमाण असतील तर कुराण अप्रमाण ठरेल. चारिमध्यें परस्पर प्रायः विरोध आहे त्यांना सर्वथैव प्रमाण मानणें हें शक्य नाही. जर ईश्वरानें जीव अथात् आत्में पैदा केले आहेत तर ते मरूनहि जात असतील, ह्मणजे त्यांचा अभावहि होत असेल ? मनुष्यादि प्राण्यांना परमेश्वर खाऊं पिऊं घालतो तर कोणालाहि रोगराई न झाली पाहिजे. आणि सर्वांना त्यानें सारख्याप्रमाणांत खाण्यापिण्यास दिलें पाहिजे, पक्षपात बालगून एकाला एक व दुसऱ्याला दुसरे ह्मणजे राजा व कंगाल यांना श्रेष्ठ निकृष्ट-प्रतीचें भोजन मिळतें तें न झालें पाहिजे. खुद्द परमेश्वर ज्यांना खाऊं पिऊं घालतो, त्या मुसलमानांना रोग वगैरे मुळींच न व्हावेत परंतु दयाळू खुदा मुसलमानांचे रोग निवारण करून त्यांना आरामहि देत नाही यावरून खुदा तज्ज्ञ असा वैद्य दिसत नाही. जर तो निष्णात वैद्य असता तर त्यानें मुसलमानांचे तरी निदान सर्व रोग बरें केलें असतें. जर तोच मारतो व जिवंत करतो तर त्यालाच त्याचें पापपुण्य लागत असेल. जर जन्म जन्मांतरांतील कर्मांनुसार व्यवस्था करतो तर त्याचें हें कृत्य योग्यच होय. जर तो न्यायाच्या रात्रीं न्याय व पापांची क्षमा करितो तर तो खुदा पापवृद्धि करणारा बनून पापी बनेल जर जमा करीत नसेल तर हें कुराण वचन खोटें ह्मणावयाचे ॥ ११७ ॥

११८—नही तू आदमी मानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चों से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥

—मं. ५ सि. १० सू. २६ आ. १५०, १५१ ॥

समीक्षक—गाथाणांतून ऊंटीन निघणें ह्या गोष्टीवर कोणी तरी विश्वास ठेवीक कस्य ? ज्यांनीं ह्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला ते लोक जंगली होते. ऊंटीनीची खूण देणें झाडी ईश्वराचा व्यवहार नसून जंगल्याचाच आहे. ईश्वरप्रणीत जर कुराण असतें सर असल्या व्यर्थ गप्पा त्यांत आल्या नसत्या. ॥ ११८ ॥

११९—पे मूसा वात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ गालिब ॥ और डाल दे असी अर्पना बर्स जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह साप है मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगंबर ॥ अल्लाह नहीं कोई मावूद परन्तु वह मालिक अर्श बडेका ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥

—मं. ५ सि. ५९ सू. २७ आ. ९, १०, २६, ३१ ॥

समीक्षक—ज्या ही आत्मश्लाघा ! स्वतःच्या मुखानेंच अल्ला आपली स्तुति व शौरवी गात आहे. आत्मस्तुति करणें हें श्रेष्ठ पुरुषाचें काम नव्हे, अशा प्रकारचा ह्या खुरा होता ह्मणूनच तर जंगली लोकांमध्ये ईदजाल पसरेन त्यांना स्ववश केले व त्यांचा ईश्वर बनला. भन्य तो खुदा व तें ईश्वरीय पुस्तक ! आत्मस्तोम माजविणें अनुचित आहे, पण तें खुदानें व त्याच्या महमद पैगंबरांनें कुराणद्वारें माजविलें आहे. असल्या कितीतरी परस्परविरोध गोष्टी कुराणांत भरलेल्या आहेत ॥ ११९ ॥

१२०—और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उनको जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह की जिसने दब किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार है साथ उस वस्तु के कि करते हो ॥

—मं. ५ सि. २० सू. २७ आ. ८८ ॥

समीक्षक—वादलाप्रमाणें डोंगर चालतात हा देखावा फक्त कुराणकार्याच्या दिशांतच कदाचित् दृग्गोचर होत असेल, अन्यत्र नाही. सैतानाच्या पुढाऱ्याला पकडणें अगर त्याला शिक्षा करणें हें खुद काम त्याला अव्याप करता येत नाही. खुदाच्या सामर्थ्याचा, दक्षतेचा व निष्कालजीपणाचा हाच जबरदस्त पुरावा होय ॥ १२० ॥

१२१—बस मुष्ट मारा उसको मूसाने बस पूरी की आयु उसकी । कहा ए रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझको बस क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है ॥

मं. ५ सि. २० सू. २८ आ. १४, १५, १६ ॥

समीक्षक—आतां, खिस्ती मुसलमानाचा देव बाप व त्याचे पैगंबर मशिहा र मनुष्याची हत्या करतो व ईश्वर त्याला क्षमा करतो, यावरून हे सर्व किती गयी आहेत तें पहा. केवळ आपल्या इच्छेनें जसें वाटेल त्याप्रमाणें उत्पत्ति करतो ?

स्वाधे आकस्मात् लहरीप्रमाणे एकाला राजा दुसऱ्याला कंगाल, तिसऱ्याला विद्वान् इतरांचा मूर्ख वगैरे निर्माण केलें आहे ? जर हें सरे असेल तर ते कुराण सत्य नव्हे व तो खुदा न्यायी नव्हे ॥ १२१ ॥

१२२—और आझा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई करना और जो झगडा करें तुझसे दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ भेदे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नूहको तर्फ कौम उसके कि बस रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥

—मं. ५ सि. २०, २१ सू. २९ आ. ७. १३ ॥

समक्षिक—माता पित्याची सेवा करणें हें उत्तम आहे, त्याचप्रमाणें त्यांना प्रति ईश्वर न समजणें हेही यथायोग्य आहे पण आईबापांनीं जर मिथ्याभावणादी करऱ्याची आज्ञा दिली तर ती मानली पाहिजे कीं काय ? याकरिता ह्या वचनाचा पूर्वाश्रय योग्य असून उत्तरार्थ अनुचित आहे. नूह वगैरे पैगंबराला ईश्वर जगतांत पाठवतो मग इतर मनुष्यादिकांस कोण पाठवितो ? जर सर्वांनाच तो पाठवितो तर सगळेच पैगंबर कां होत नाहींत ? पूर्वीच्या मनुष्यांची आदुष्य मर्यादा हजार वर्षांची होती मग सांग्रव कां नाहीं ? ॥ १२२ ॥

१२३—अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दुसरी बार करेगा उसको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ ओर जिस दिन वर्षा अर्थात् खडी होगी कयामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एक बार बस देखें उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥

—मं. ५ सि. २१ सू. ३० आ. १०, ११, १४, ५०, ५८ ॥

समीक्षक—ईश्वर दोनदा उत्पत्ति करतो तिसऱ्यादा नाही तर उत्पत्तिच्या पूर्वी व दुसऱ्या खेपेच्या शेवटीं तो स्वस्थ हात पाय जोडून नसत असेल ? व एक दोनदा उत्पत्ति केल्यावर त्याचें सामर्थ्य कमजोर वनून व्यर्थ जात असेल ? न्यायदिनीं पापी लोक निराश होतील हें योग्यच आहे, पण याचा अर्थ असा तर नव्हे ना कीं, मुसलमानेतर जन ह्याजे पापी व तेच निराश पावतील ! कारण कुराणामध्ये गैरइस्लामीयांनाच पापी झटलेले आहे. जर बर्गीच्यामध्ये ठेवणें, शृंगार चालणें इत्यादि गोष्टी मुसलमानी स्वर्गांत आहेत तर तो स्वर्ग पृथ्वीप्रमाणेंच आहे ह्यावायाचा व मग तेच माळी सोनार हेहि लोक असतील कां खुदाच माळी सोनारादिकांची कामें करतो ! ज्यांच्या बांज्यास कमी दागदागिनें येत असतील ते श्रीमंताची चोरी करीत असतील

अग ख़ुदा त्यांना नरकांत टाकीत असेल ! असें असल्यास सर्वकालचा मोक्ष मुसलमानांना प्राप्त होईल हें जें कुराणवचन आहे तें खोटें बनेल, शेतकऱ्यांच्या शेतीवरही ख़ुदाची दृष्टि आहे अर्थात् शेतकरींची कामें ख़ुदाला माहित आहेत तेव्हां तो शेतकरी असावा. बर घटकाभर आपण मानूं कीं, त्याला सर्व विद्या ज्ञात आहेत तरी असल्या प्रकारची भीति शेतकऱ्यांना घालणें ह्याजें शुद्ध धर्मेड मिरवणें होय. ज्याप्रमाणें सैन्यानें प्राप्त केलेल्या जयपराजयाची जबाबदारी सेनापतीवर असते त्याप्रमाणें ज्यांच्या अंतःकरणावर ख़ुदानें ओहोर ठोकून त्यांना पापीष्ट बनविलें त्या सर्व पापांची जबाबदारी ख़ुदावर आहे पापी लोकांवर नाही ॥ १२३ ॥

१२४—ये आयतें हैं किताब हिम्मतवालेकी ॥ उत्पन्न किया [आस. मानों को बिना सुतून अर्थात् खंभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच पृथिवी के पहाड ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तु ने यह कि अल्लाह प्रवेश करता है रात को बीच दिन के और प्रवेश करता है दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किसितयां चलती है बीच दर्या के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशी-निया अपनी ॥

—म ५ सि. २ सू. ३ अ. १, २, २८, ३० ॥

समीक्षक—वाहवा ! किती विद्वत्ताप्रदर्शक हें धर्मपुस्तक ! आकाशाची उत्पत्ति कशी विद्वत्ताप्रचूर ! खांबावर तें स्थित असावें ही किती अजब शंका ! पृथिव स्थिर राहण्यास बर्बतांची रचना होय असें सांगणारे किती तें कुशलत्व ! ज्याला थोडी बहुत विद्या आहे तो देखील असले लेख लिहिणार नाही व असल्या गोष्टी मानणार नाही. आणखी विशेष मौजेचा शोध ह्याजें दिवस असेल तेव्हां रात्र नसेल व रात्र असल्यास दिवस नसेल; ह्या दोन स्थितींचा प्रवेश एकमेकींत करण्याबद्दल लिहिलें आहे. ह्यापेक्षां कुराणानें अगाध ज्ञान तें कोणतें ? मनुष्य व क्रिया कौशल्यांच्या सहाय्यानें नौका चालतात किंवा ईश्वराच्या कृपेनें ? लोखंडाच्या व पाषाणाच्या नौका करून त्या समुद्रांत आपोआप चालविल्या ह्याजें तत्काल ख़ुदाचें कौशल्य दिसून येईल, असल्या गोष्टीच कुराणाच्या कर्त्याची विद्वत्ता सांगण्यास पुरेशा आहेत ॥ १२४ ॥

१२५—तसवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढजाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसकी सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फूँका बीच उसके रुह अपनी से कह कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह तो नियत किया गया है साथ तुम्हारे और जो चाहते हम अवश्य देते हम

हर एक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य भरुंगा मे दोख को जिनो से और आत्मीयों से इकट्ठे ॥

—मं. ५ सि. २१ सु. ३२ आ. ४, ५, ७, ९, ११ ॥

समीक्षक—आतां वाचकांची खात्री होईल कीं मुसलमानांचा खुदा मनुष्यवत् एकदेशीं आहे, सर्वव्यापक असतां तर एखाद्या विशिष्ट स्थलाहून तो सर्व व्यवस्था कां पाहतां व चढणें, उतरणें ह्या क्रिया ईश्वराच्या नव्हेत. जरी त्यानें जगांत दूत पाठविलें तरी त्याच्या सर्वज्ञतेला व सर्वव्यापकत्वाला बाध आलाच, आपण आकाशीच लोककलत राहिला आहे व दूतांना इहलोकीं पाठवीत आहे ! दूतांनीं लांच लुचपैत घेऊन एखादें काम विघडविलें किंवा एखाद्या मुडद्याला सोडून दिले तरी त्याचा तपास खुदाला कसा लागावा ? तपास तर जो सर्वज्ञ व सर्वव्यापक आहे त्यालाच लागेल. खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक असता तर सगळे दूत पाठविण्याची व खऱ्या खोख्याच्या संशोधनार्थ दूताच्या साक्षी पुराव्यांची त्याला जरूर काय ? एक हजार वर्षांमध्ये येणें जाणें वगैरेची व्यवस्था करावी लागत असल्यामुळे सर्व शक्तिमानही तो नाही. जर मृत्यूचा स्वामी यम आहे तर यमाला मारणारा कोणता मृत्यु आहे ? जर तो नित्य आहे तर अमरवणाच्या दृष्टीनें तो ईश्वरतुल्य बनला. एक दूत एकाच वेळीं नरककुंड भरण्यासाठीं जीवांना दंड देऊ शकत नाही व त्यांना पापांशिवाय आपल्या मर्जीनें नरकांत लोढून त्यांची दुःखें पाहून खुष होतो तर वास्तविक दूताच्या ह्या कृतीचा जबाबदार खुदा असल्याकारणानें तोच अन्यायी व निर्दय होत आहे. अशा गोष्टी ज्या पुस्तकांत आहेत तें अन्यायी व निर्दय मनुष्यकृत होय ईश्वरकृत नव्हे. ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देना भागना तुमको जो भागे तुम मृत्यु वा कतल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आवे तुम में से "निर्लेजता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अजाब और है यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥ —मं. ५ सि. २१ सू. ३१ आ. १६, ३० ॥

समीक्षक—महमदसाहेबांनीं हें एवढ्याचकरितां लिहून ठेवलें असावें कीं, लढाईचेवेळीं कोणी पळून जाऊं नये व आपला निजप व्हावा, मृत्यूला कोणी भिन्न नये. स्वतःचें ऐश्वर्य वाढावें व आपल्या मताचा प्रसार व्हावा. स्त्रिया जर निर्लेज बनून आल्या नाहीत तर सगळे पैगंबर साहेबांनीं निर्लेज बनून यावें काय ? स्त्रियांवर मात्र अंमल चालावा व पैगंबर साहेबांवर मात्र तो चालूं नये हा न्याय कोठला ? ॥ १२६ ॥

१२७—और अटकी रहो बीच घरो अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इसके नहीं ॥ बस अब अदा करली जैदने हाजित उससे व्याह दिया हमने तुझ से उसको ताकि जिन होवें ऊपर ईमाननालों के तंगी बीच बीबियों से ले पालकों उनके के जब अदा करलें

उमसे हाजित और ह आझा खुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मर्दों का ॥ और हलाल की छी ईमानवाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो, जो इमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥

—मं. ५ सि. २२ सू. ३३ आ. ३३, ३७, ३८, ४०, ४७, ४८, ५० ॥

समीक्षक—झीयांना घरांमध्ये कैद्याप्रमाणें डांबून पुरुषांना मात्र पूर्ण स्वातंत्र्य ही गोष्ट किती अन्यायाची आहे बरें ? शुद्ध हवा, शुद्ध प्रदेशामध्ये सहल करणें वगैरेंची उत्कंठा झियांच्या मनामध्ये कधी उद्भूत होत नसेल काय ? या विषयामुळेच मुसलमानांचीं मुलें दंगेखोर व विषयीं होतात. अला व त्यांचा पैगंबर यांच्या आज्ञा परस्पर-विसंगत आहेत कां सुसंगत ? जर सुसंगत असतील तर दोघांच्याहि पालन केल्या पाहिजेत हें उघड असतां त्या पालन केल्याच पाहिजेत हें सांगण्याची जरूर काय ? जर परस्परविरुद्ध असतील तर ह्यांतील एखादी सत्य व एखादी असत्य असेल ? मग एक खुदा व दुसरा सैतान बनेल. तथापि तोहि ईश्वरतुल्य ठरेल. खुदा, पैगंबर व कुराण यांची घन्य असो ! दुसऱ्यांचें अनहित करून स्वार्थ साधण्याची कला यांना खूप साधली आहे झणावयाची. महंमदसाहेब मोठे विषयीं होतें. तसे नसते तर सूनेला आपली अधर्मांगी बनविण्यास त्यांनीं कशी आज्ञा दिली असती ? अशा गोष्टी करणारा खुदा पक्षपाती व अन्यायाचा न्याय ठरविणाराहि बनलां. मानवसमाजांतील जंगली मनुष्य असेल तर तो देखील पुत्राच्या पत्नीला आपली बायको करून घेत नाहीं. अशीच दुसरी अन्यायाची गोष्ट झणजे त्यानें नबीला विषयासक्तीचे बाबतींत कसलाच प्रतिबंध ठेवलेला नाहीं ! जर नबी कोणाचा बाप नव्हता तर जैद हा (लेपालक) दत्तक मुलगा कोणाचा होता ? आणि कां लिहिलें ? यांत केवळ मतलब एवढाच आहे कीं, कसेतरी सूनेला घरघनीण बनवावें. सूनेला सोडलें नाहीं मग इतरांची कथा काय ? इतकी दक्षता घेतली तरी निध प्रकार आदराह् ठरत नाहीं. एखाद्या अन्य झीनेंहि नबीवर खूष होऊन निका लावण्याची इच्छा बाळगली तर तीहि योग्य ठरेल काय ? आणखी ही मोठ्या अधर्माची गोष्ट आहे कीं, नबीला वाटेल तेव्हां तो झीचा त्याग करूं शकेल पण महंमद-साहेबांचा झी परिवार मात्र पैगंबर दोषी असतील तरी त्यांना सोडूं शकत नाहीं ! पैगंबराच्या घरांत ज्याप्रमाणें कामवासनेनें प्रेरित होऊन कोणी प्रवेश करता कामा नये, त्याप्रमाणें पैगंबरांनींहि कोणाच्याहि घरांत प्रवेश करणें युक्त नव्हें. नबीनें मात्र वाटेक त्याच्या घरांत प्रवेश करावा व माननीय बनावें. ज्याचा मंद ताळ्यावर बसेल तोच कुराण ईश्वरप्रणीत मानील, महंमदसाहेबांचा पैगंबर समजेल व कुराणोक्त खुदाला शरमेभर मानील. ॥ १२७ ॥

१२८—महीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह करो दीवियों उसकी के पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को लानत की है उनको अल्लाह ने ॥ और वे लोक कि दुःख देते है मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोईतान अर्थात् झूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पाये जावे पकड़े जावें क़तल किये जावें खूब मारा जाना ॥ ये सब हमारे दे उनको द्विगुणा अजाब से और लानत से बड़ी लानत कर ॥ —मं. ५ सि. २२ सु. ३३ आ. ५०, ५४, ५५, ५८, ६५ ॥

समक्षिप—वाः काय पण ईश्वर आपलें ईश्वरत्व धर्माच्या सहाय्यानें प्रकळ करतो आहे ! पैगंबरांला कोणी दुःख देऊं नये हें खुदाचें सांगणें योग्य आहे, पण इतरांनाहि पैगंबरांनें दुःख देतां कामा नये हेंहि त्याबरोबरच खुदाने सांगावयास नको होतें काय ? कोणी दुःख देण्याचा प्रयत्न केल्यास अल्ला दुःखी होतः असेल तर तो ईश्वर नव्हे. पक्ष स्वतःला व पैगंबरांला दुःख देणारांचा निषेध करणें ह्मणजे आर्क्षी मान्ना स्वर्ना वाटेल तसें वागवूं, दुःख देऊं, त्याला कांहीं हरकत नाही असाच याचा अर्थ नव्हे काय ? ' आत्मवत् सर्व भूतेषु ' या सिद्धांतप्रमाणें सर्वांशीं वागणें हेंच खुदा व पैगंबर यांचें वर्तव्य नव्हे काय ? मुसलमान क्रियांना दुःख देणें हें जितकें वाईट तितकेंच मुसलमानेतर क्रियांनाहि दुःख देणें हें वाईट आहे. असें नसल्यास तो पक्षपात झाला. संपूर्ण जगतांत हाहाकार माजविणारे खुदा व नबी हे जसे आहेत, तसे अग्न्य फारच थोडे लोक निर्दयी असतील, जेथें जेथें गैरइस्लाम लोक सांपडतील तेथें तेथें तें पक्कावेत, मारावेत अशी आज्ञा हा खुदा देत आहे. पण हाच न्याय जे मुसलमानेतर जन आहेत त्यांनीं मुसलमानांना लागू केला तर मग क्वशी स्थिती होईल ? पैगंबरादिकांची हिंसकता बघा. आपणापेशां इतरांना दुप्पट दुःखें दे अशी ते ईश्वराची प्रार्थना करीत आहेत यावरून त्यांची पक्षपातता, मतलबसिंधुता, अधार्मिकता व्यक्त होते आहे ह्मणूनच अद्यापिहि मुसलमान लोकांत बहुतेक शेट लोकांचीच भरणा जगास पहावयास सांपडतो. ज्ञानशून्य मनुष्य पक्ष कोटीतला असतो असें जें ह्मणतात ते ठीक आहे. ॥ १२८ ॥

१२९—और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाता हैं बादलों को बस झांक लेते हैं तर्फ शहर मुर्दे की बस जीवित किया हमने साथ उसके पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार कवरों में से निकलना है ॥ जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के द्यह

अपनी से नही लगती हमका बीच उसके महान्त. और नहीं लगती बीच
—मं. ५ सि. २२ सू. ३५ अ. ९, ३५ ॥

समीक्षक—खुदाची फिलॉसाफी मोठी अजब आहे. वायूला पाठवितो व वायु वादळांना उत्पन्न करून त्यांना विखुरतो आणि वाऱ्याने मुडदे जिवंत करून त्यांना चालवितो. ह्या ईश्वरीय गोष्टी होऊ शकतील काय ? ईश्वराची कामे सर्वकाळ एकसारकीच असतात. घरे बनविल्याशिवाय होत नाहीत. जे बनावट असते ते सदैव राहू शकत नाही. ज्याला शरीर असते ते पारिश्रमावांचूनही दुःखी बनते व शरीरधारी रोगग्रस्त असा केव्हांतरी बनलाच पाहिजे. स्त्री समागमाने शरीर निरोगी कसे राहिल ? मग अनेक स्त्रियांशी विषयभोग केल्याने त्या शरीराची किती दुर्दशा होत असेल बरे ? या दृष्टीने मुसलमानांचे स्वर्गीय वास्तव्य हे देखील दुःखमूलकच होय. ॥ १२५ ॥

१३०—कसम है कुरान हद की निश्चय तू भेजे हुआ से है ॥ उस पर मार्ग सीधे के उतारा है गालिब दयावान ने ॥

—मं. ५ सि. २३ सू. ३६ आ. १, २ ॥

समीक्षक—कुराण ईश्वरलिखित असते तर तो कुराणाची शपथ कां वढाता ? जे ईश्वराने पाठविला असता, तर तो सनेवर मोहित झाला असता काय ? कुराणाचे अनुयायीच काय ते सन्मार्गावर आहेत असें ह्मणणे शुद्ध बालिशपणाचे आहे. कारण सन्मार्गामध्ये सत्य मानणे, बोलणे, करणे, निःपक्ष असणे, न्यायाचरण करणे वगैरेचा समावेश होतो याचे उलट वागणे हाच तर कुराणाचा उपदेश, मुसलमानांचा व्यवहार व खुदाचा स्वभाव आहे ! महंमद पैगंबरसाहेब या बाबतीत सर्वोत्तम असते तर ते सर्वांहून अधिक विद्वान व शुभगुणयुक्त झाले नसते काय ? याकरितां एखादी आई ज्याप्रमाणे आपल्या मुलाला वाईट ह्मणत नाही त्याप्रमाणे ही गोष्ट आहे. ॥ १३० ॥

१३१—और फुंका जावेगा बाँच सूर के बस नागहां वह कबरों में से मालिक अपने की दौड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे पाँव उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जाता है ॥

—मं. ५ सि. २३ सू. ३६ आ. ४८, ६१, ७८ ॥

समीक्षक—आतां ह्या ऊटपटांग गोष्टी ऐका; पाय कधीं साक्षी देऊ शकतात ? खुदाशिवाय त्यावेळेस जवळ दुसरे कोण होते कीं त्याला त्याने आज्ञा दिली ? व कोणी ऐकले ? व काय बनले ? जर अन्य कांहीं नव्हते तर हें खोटे ठरले व जर होतें तर खुदाशिवाय दुसरे कांहींच नव्हतें व खुदानेच सर्व कांहीं बनविले हें असत्य होय ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपैद मजा देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी

नीचे आंख रखनेवालियां सुन्दर आंखों वालीयां ॥ मानों कि ये अण्ड हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निश्चय पैगंबरों से था ॥ जब कि मुक्ति दी हमने उसको और लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहनेवालों में है ॥ फिर मारा हमने औरों के ॥—मं. दसि. २३ सू. ३७ आ. ४३, ४४, ४६, ४७, ५६, १२६ ते १२९ ॥

समीक्षक—क्या हो महाराज ? येथील मुसलमान लोक दारुल्ला त्याज्य समजतात, परंतु इस्लामी स्वर्गात तर दारुल्ला नया वहात आहेत असे आपला खुदा सांगतो. स्वर्गात कांहीं असो. पण या भूलोकीं तरी मुसलमानांना मद्यपान निषिद्ध होय अशी आज्ञा दिली हैं ठीक केलें मग भूलोकाऐवजी स्वर्ग आणखी कां खराब असेना ! ख्रियांच्या वास्तव्यानें स्वर्गात कोणाबेहि चित्त स्थिर राहत नसेल नाहीं ? व त्यापासून मोठमोठ्या रोगाचे स्वर्ग हा माहेर घर बनत असेल ? तेथें शरीरधारी लोक असतील तर ते मरतही असतील व शरीरधारी नसतील तर मग सुंदर ख्रिया कोणासाठीं व भोग-विलास तरी कसले ? अशा स्थितीत स्वर्गवास व्यर्थच म्हणावयाचा. जर लूत हा पैगंबर असेल तर बायबलामध्ये वर्णिलें आहे कीं, त्यानें स्वकन्यांशीं समागम करून दोन मुलें उत्पन्न केली, हें वर्णनहि तुम्ही सत्य मानतां किंवा नाहीं ? जर सत्य द्वाणत असाल तर अशांना पैगंबर मानणें व्यर्थ होय आणि अशा लोकांनाही खुदा मुक्ति देत असेल तर तो खुदाहि तसलाच असावा. म्हातान्यांच्या गोष्टी सांगणारा व पक्षपात करून दुसऱ्यांना मारणारा खुदा कदापि ईश्वर होऊं शकत नाहीं. अवला खुदा मुसलमानांचीं घरे शोभवंत करो. ॥ १३२ ॥

१३३ बहिश्तें ये सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्त उनके ॥ ताकिये किये हुए बीच उनको मंगावेंगे बीच इसके मेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टी और दूसरों से समायु ॥ बस सिजदा किया फरिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुझ को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के बनायां मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्यों अभिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको आग से उसको मट्टी से ॥ कहा बस निकल इन आसमानों से बस निश्चय तू बलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जजा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठावे जावेंगे मुद्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा उनको मैं इकट्ठे ॥ —मं. ६ सि. २३ सू. ३८ आ. ४३, ४४, ४५ ६३ ते ७२ ॥

२. मल्लिक— कुराण त वर्णन वेत्याप्रमाणें बागबर्गाचे, नशा व श्मारी खरो खरच वसतील तर त्या सर्वचा नाश केव्हांतरी होईलच कारण जे जे पदार्थ संयोगमूलक आहेत ते ते संयोगापूर्वी अस्तित्वांत नव्हेत अर्थात् ज्यांना आरंभ त्यांना शेवट या न्यायानें ते सर्व नाश पावतील, अशा रीतीनें स्वर्गाच नामशेष बनल्यावर स्वर्गस्थ लोक तरी शिल्लक कोठें राहिले ? कुराण इणते श्री, स्वर्गांत गादी, तळे, मेवे, पेये वगैरेची रेलचेल आहे असें व्याख्यानेचें कारण एवढेंच कीं, अरबस्थानवासी जन निर्धन होते हे श्रीमंती चोचले त्यांना उपभोगप्यास कठीण होतें इणून यांची लाडूच दाखवून स्वमतात त्यांना फसवून टावलों आहे, केथें छिया आहेत तेथें निरंतर सौख्य कसें वास करील ? आणी त्या छिया तेथें कोठून आल्या ? त्या प्रारंभापासून स्वर्गवासी आहेत काय ? नसतील तर त्या पुनः केव्हांतरी स्वस्थानी जाणारच. त्या स्वर्गातीलच असतील तर न्यायदीनापूर्वी त्या काय करीत होत्या ? वेवळ मौजेनें तर त्यांनीं आपल्या आयुष्याचा व्यय केला नाही ना ! आतां आणखी गंमत आहे ती पहा. खुदाच्या तेजस्वीतेला दिपून सर्व दूतांनीं त्याला वंदन केले व आदामलाहि सर्वांनीं नमस्कार केला परंतु सैतान मात्र तसाच निर्भयपणें उभा राहिला तेव्हां खुदा रागावला व सैतानाला इणाला, सैताना ! तूं सर्व बाळगूं नको कारण मी तुला साड्या दोन्ही हातांनी निर्माण केलें आहे. यावरून पुष्कळ गोष्टी सिद्ध होतात पण शिवाय हेहि वकून येतें कीं खुदाला दोन हात आहेत. असा दोन हाताचा मनुष्य इणजे सर्व व्यापक व सर्व शक्तिमान असा जगानिधंता परमेश्वर होता ! सैतानानें ठीक उत्तर दिले कीं मी आदामाडुन श्रेष्ठ आहे. या उत्तराला खुदाला राग कां यावा ? आसमान हें खुदाचें घर आहे काय ? पृथ्वी नाही ? मग ' काबा ' हें खुदाचें घर होय असें प्रथम कां सांगितलें ? ईश्वर स्वतः पासून व सृष्टिपासून अलग नसा राहूं शकतो ? ही सृष्टि परमेश्वराची आहे. स्वर्गाचा मक्केदार असा कुराणाचा खुदा बनला आहे. खुदानें सैतानाचा धिःकार करून त्याला कैद वेलें मग सैतान इणाला, स्वामिन, मला न्यायदिनापर्यंत आपण कृपा करून मुक्त करा. खुदानें त्याला मुक्त वेलें. मुक्त होतांच सैतान खुदाला इणाला, मी आतां सर्व लोकांना अष्ट करीन, ठिकठिकाणीं बंदें करीन. खुदानें सांगितलें कीं, तूं अशें करशील व जे तुझ्या उपदेशानें अष्ट बनतील त्यांना मी ' नरकां ' त टाकीन व तुलाही ! सज्जनांनीं दिचार बरावा कीं, सैतान हा स्वतःच पातित झाला किंवा त्याला पातित केला ? जर त्याला पातित वेलें असेल तर पातित करणारा जो खुदा तोच महान् सैतान नव्हे काय ? सैतान स्वतःच पातित झाला असेल तर सर्व जीव स्वयंकृतीनेंच पातित बनतात, त्याला सैतान पाहिजे कशाला ? सैतानाला मुक्त करून त्याला लोकांना अष्ट करण्यास सोडले इणजे सैतानाच्या ह्या नियम कामाची वांटेकरी खुदाहि बनला. चोरा करण्यास चोराला उत्तेजन देउन पुनः चौदकमाबद्दल शिक्षा करणारा जो आहे त्याच्या अन्यायाला कांहीं पारावार आहे काय ? ॥ १३३ ॥

१३४—अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करनेवाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन कयामत के और आसमान लपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रखे जावेंगे कर्म पत्र और लाया जावेगा पैगंबुरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा ॥
—मं. ६ सि. २४ सू. ३९ आ. ५४, ६८, ७० ॥

समीक्षक—सर्व पापोंची परमेश्वर क्षमा करित असतां तर सुमग्न जग पापी बनविण्यास ईश्वरच जबाबदार बनला असतां व निष्ठुरहि बनला असता, कारण दुष्टां वर दया करुन त्याला क्षमा करणें ह्मणजे त्याला अधिक दुष्टता करण्यास उत्तेजन देण्यासारखें व अनेक सज्जनांना त्याकरवीं दुःखें देण्यासारखे अन्याय कृत्य होय. परमेश्वर ह्मणजे अश्विबत् प्रकाश आहे काय ? सर्वांच्या कर्मांची नोंद बुकें त्यांनीं कोठल्या रेकार्डांत सांठवून ठेवलीं आहेत ? व कोण कोण तीं लिहण्याच्या कामावर नेमलीं आहेत ? पैगंबराच्या व साक्षीदारांच्या भरंवशावर खुदा न्याय करतो तर तो अल्पज्ञ व असमर्थ नव्हे काय ? जर तो अन्याय न करितां न्याय करतो तर प्रत्येकाच्या यथावत् कर्माप्रमाणें करित असेल व तीं कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मांचींच असणार, मग क्षमा करणें, अंतःकरणावर मोहरा करणें शिक्षा न करणें, सैतानाद्वारें भ्रष्टता करणें, इहलोकांतून परलोकांत, परलोकाहून अन्य लोकलोकांतरांत भ्रमण करणें (दौरासुपुर्व रखना) ह्या सर्व गोष्टी ह्मणजे केवळ मजेच्याच काय ? ॥ १३४ ॥

१३५—उतारना किताब का अल्लाह गालिब जाननेवाले की ओर से है ॥ क्षमा करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला तोबा का ॥

—मं. ६ सि. २४ सु. ४० आ. १, २ ॥

समीक्षक—ही भाषा एवढ्याचसाठीं देण्यांत आली आहे क्वीं, जे भोलेभाळे लोक असतील त्यांनीं कुराणावर विश्वास ठेवावा. वास्तविक कुराणांत थोडासा सत्य भाग सोडल्यास बाकी असत्यानेंच तें भरलेलें आहे व थोडेंसे सत्य आहे तेंही असत्यांत नेमालूम मिश्र झाल्यामुळें ठाकाऊ बनलें आहे. याकारितां कुराण, कुराणाचा खुदा व कुराणासुयायी पाप वृद्धे करणारे व करविणारे होत. कारण पापाची क्षमा करणें हा अत्यंत अधर्म आहे, परंतु ह्या कुराण वचनाप्रमाणें मुसलमान लोक निर्भयपणें पापें करण्यास व उपद्रव देण्यास मुळींच कव्वरत नाहीत ॥ १३५ ॥

१३६—बस नियत किया उसको सात आसमा बीच दो दिन के और डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहांतक कि जब जावेंगे उसके पास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखे उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के कयो

साक्षी दी तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है हमको अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुर्दा को ॥

—मं ६ सि. २४ सू. ४१ आ. १२, २०, २१, ३९ ॥

समीक्षक—शाबास, वाहवा, मुसलमानानों ! तुझी आपल्या खुदाला सर्व शक्तिमान मानतां पण त्याला सात आस्मान निर्माण करण्यास देन दिवस एकासारखे कावाडकष्ट करावे लागले तें कां? कान, डोळे, कातडी ही सर्व जड अशी ईश्वरानें निर्माण केली आहेत तीं साक्ष देण्याचें काम कसें काय करतील ? साक्ष देणारी ती असती तर त्यांना त्यानें जड कां बनविली ? व आपल्या पूर्वापार नियमाविद्ध त्यानें हें कृत्य कसें केलें ? यापेक्षां आश्चर्यजनक मिथ्यावाद असा कां, जेव्हां जीवाविषयी साक्ष देतील तेव्हां जीव आपापल्या कातड्यांना विचारूं लागतील कीं तुझी आमच्याविषयी साक्ष कां दिली ? ! ! ! कातडें हलणेल, खुदानें देवविली मी काय करूं ? वाच रुहो ! हें संभवनीय आहे काय ? एखाद्यानें हलणावें कीं, मी आज वंध्यापुत्रमुखदर्शन केलें त्यांतलाच हा प्रकार ! जर पुत्र आहे तर ती वंध्या कशी ? वंध्या असल्यास तिला पुत्र कसा झाला ? जसे वंध्या पुत्रत्व असंभवनीय तसें कातड्यानें साक्ष देणें असंभवनीय होय. जर मुडद्यांना खुदा जिवंत करतो तर त्यांना प्रथम मारलेंच कां ? स्वतः खुदाचा मुडदा कधीतरी पडतो काय ? जर नाही तर मृतावस्थेला तो वाईट कां समजतो ? व न्यायदिनापर्यंत मृतकजीव कोणत्या मुसलमानांच्या घरांत राहतात ? खुदानें विनाकारण जीवांच्या मार्गे ' पुनरपिजननं पुनरपि मरणम् ' चे हें रहाटगाडगें (दौरासुपर्द) कां लावलें ? त्यांचा शीघ्र न्याय कां केला नाही ? असली कृत्ये हलणें ईश्वराला कौळिमा होत. ॥ १३६ ॥

१३७—वास्ते उसकें कूजियां है आसमानों की और पृथिवी को खोलता है भोजन जिसके वास्ते चाहता तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता है जिसको चाहे बेटियां और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा भिला देता है उनको बेटे और बेटियां और कर देता है जिसको चाहे वांछ ॥ और नहीं है शक्ति किसी आदमी की क्योंकि बात करे उससे अल्लाह परन्तु जी मे डालने कर वा पीछे परदे*

* ह्या आयतवरील " तफसीरहुसेनी " च्या भाष्यामध्ये सांगितलें आहे कीं, महंमदसाहेब दोन पडद्या आड होते व तेथून त्यांनीं खुदाचा आवाज ऐकला. एक पडदा जरीचा व दुसरा शुभ्र मोत्यांचा होता आणि ह्या दोन पडद्यांतील अंतर ७० वर्षे चालण्यास पुरेल इतकें होतें. बुद्धिमान लोकांनींच ह्या गोष्टीचा विचार करून ठरवावें कीं, तो खुदा होता किंवा पडदाशीन स्त्री होती ? मुसलमानांनीं खुदाची दुर्दशा करून टाकली आहे. वेद, उपनिषदांमध्ये वर्णिलेला परमात्मा कोणीकडे व पडद्याआड राहून संभाषण करणारा कुराणवर्णित खुदा कोणी रुडे, खरी गोष्ट हीच कीं, अरब निवासी लोक अडाणी होतें त्यांना उतमोत्तम ईश्वररूपाचें ज्ञान कोटून असेल ?

के से सेवा भेजे फरिश्ते पैगाक लानेवाला ॥

—मं. ६ सि. २५ सू. ४२ आ. १०, ४७, ४८, ४९ ॥

समीक्षकः—खुदाचे जवळ किल्यांची घरेची घरे भरलेली असतील कारण सर्व ठिकाणचीं बुद्धें त्याला उचडावी लागत असतील ! लहरीप्रमाणें वाटेला त्याला पाप-पुण्यें न करताहि ऐश्वर्यसंपन्न बनविणें वाटेला त्याला ज्ञास देणें ही बालिशपणाची गोष्ट असून घोर अन्यायाची गोष्ट आहे. कुराणकर्त्यांची चतुराई आतां कशी आहे ती पहा. तो काय वाटेला तें करूं शकतो मग दुसरा खुदाहि तो उत्पन्न करूं शकत असेल ? जर नसेल तर त्याच्या सर्व शक्तिमतेला ओहटी लागली असें समजावयाचें काय ? मनु-यांना तो आपल्या इच्छेप्रमाणें कन्या पुत्र देतो पण कोंबळ्या, मासे, झूकरे आदिकांना खंडोगणती पिलें होतात ती कोण देतो ? आणि स्त्रीपुरुष समागमविना कां देत नाही ? आणि एखादीला वांझ बनवून दुःखित कां ठेवतो ? वाः काय खुदाचें तेज, त्याचे पुढें कोणी भाषणहि करूं शकत नाही ! हें सत्य असल्यास, देवदूत पैगंबर वगैरेची ईश्वराबरोबर संभाषणें झाली, खुदा त्यांच्याशीं असें असें बोलला वगैरे ज्या गप्पा ठिक-ठिकाणीं बायबल कुराणांत लेखकांनीं मारल्या आहेत त्या केवळ आपला मतलब साधण्यासाठीं नसतील कशावरून ? जर कोणी झणेल कीं, खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक आहे तर त्याचें उत्तर असें कीं, मग पळव्यालाहून गोष्टी करणें, पोष्ट ऑफिसाप्रमाणें बातम्या मागविणें, दूताकडून जगांतील घडामोडींचें ज्ञान मिळविणें व्यर्थ होय. कुराणाप्रमाणें ईश्वर सर्वज्ञ व सर्वव्यापक नसून तो एक चलाखी करणारा कोणीतरी मनुष्य दिसतो झणून कुराण हें ईश्वरप्रणित नाही. ॥ १३७ ॥

१३८—और जब आया इस साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥

—मं. ६ सि. २५ सू. ४३ आ. ६२

समीक्षकः—जर येशू ख्रिस्ताची रवानगी खुदानेंच केली होती तर ख्रिस्तोपदेशाविरुद्ध कुराण खुदानें कां बनाविलें ? कुराणाविरुद्ध बायबल व बायबलाविरुद्ध कुराण आहे झणून यापैकीं एकहि ईश्वरकृत नव्हे. ॥ १३८ ॥

१३९—पकडो उसको बस घसीटो उसको बीचों बीच दोजख के ॥
इसी प्रकार रहेंगे और व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखवा-
लियों के ॥

मं. ६ सि. २५ सू. ४४ आ. ४४, ५१ ॥

समीक्षकः—वाः खुदा न्यायी असूनहि तो प्राण्यांना पकडतो व ओढतो. जो असा खुदा आहे त्या खुदाचे उपासक जे मुसलमान लोक तेहि जर अनाथ निर्बल अशांना पकडून ओढूं लागले तर त्यांत आश्चर्य कसलें ? तो संसारी मनुष्याप्रमाणें विवाह देखील लावतो झणजे जणू काय तो मुसलमानांचा पुरोहितच आहे. ॥ १३९ ॥

१४०—बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गर्दन उनकी यद्वातक कि जब चूर कर दो उनको बस दूढ़ करो कैद करना और बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ति तेरी से जिसने निकाल दिया तुझ को मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ उस बहिस्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहे-जगार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उनका और नहरें हैं शराब की मजा देनेवाली वास्ते पीनेवालों के और नहरें शहद साफ किये गये की और वास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥

—मं ६ सि. २६ सू. ४७ आ. ४, १३, १५ ॥

समीक्षक—या अज्ञेप्रमाणें कुराण, खुदा व मुसलमान लोक बंदखारे, दंगेखोर तापदायक व स्वार्थी दयाहीन बनले आहेत. या कुराणानुसार जब मुसलमानेतर लोक मुसलमानाशीं वर्तन ठेवतील तर मुसलमानांच्या दुःखांना सीमा तरी राहिल काय ? त्यावेळेस मुसलमानांची जी स्थिती होईल, तिची कल्पना त्यांनी केली म्हणजे आज आपण किती दुःख देतो हैं त्यांना कळेल. इस्लामी खुदाचा पक्षपात पहा. ज्यांनी महंमद साहेबांना मानिलें नाहीं त्यांवर तो बहिष्कार घालतो, मारतो ? ज्या ठिकाणी शुद्ध पाणी दुध, मद्य, शहद यांच्या मोठमोठ्या नद्या आहेत तो इस्लामी स्वर्ग इहलोकांपेक्षां कोणत्या दृष्टीनें श्रेष्ठ आहे ? दुधाच्या नद्या कधी तरी व कुठें तरी असू शकतात काय ? कारण अल्पकालांतच तें बिघडून जाते. अशा गोष्टीमुळेच विद्वानांना कुराण मताविषयी आदर वाटत नाहीं ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावेगी पृथिवी हिलाये जानेपर ॥ और उड़ाए जावेंगे पहाड़ उड़ाये जाने पर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी और वाले क्या हैं साहब दाहनी और के ॥ और बाई और वाले क्या हैं बाई और के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से बुने हुये हैं ॥ तकिये फिये हुये हैं ऊपर उनके आमने सामने ॥ और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले ॥ साथ आबखोरो के और आफताबों के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं माथा दुखावे जावेंगे उससे और न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोइत जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और वास्ते उनके औरतें हैं अच्छी आंखोंवाली ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये हुआ की ॥ और बिछौने बडे ॥ निअय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकारका उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुहागवाळियां

चरावर अजस्य वालियां ॥ बस भरनेवाले हो उससे पेटों को ॥ बस कसम खाता हू मैं साथ गिरने तारों के ॥

—मं ७ सि. २७ सू. ५६ आ. ४ ते ९, १५ ते २३, ३५ ते ३८, ५४, ७५ ॥

समीक्षकः—कुराणकर्त्याच्या विचित्र लीला आतां अवलोकन करा. पृथ्वि, ही नेहमीच हालत असते तशी त्वावेलेसहिद्दालत असेक यावरून एवढेंच सिद्ध होतें कीं, कुराणकर्ता पृथ्वि ही स्थिर आहे असें मानीत होता । बरें, पर्वतांना काय पक्षीवत् उडवून टाकील ? जरी बारीक बारीक तुम्हे होतील तरीहि पण सूक्ष्म शरीरधारी राहणारच, मग त्यांचा पुनर्जन्म होणार नाही काय ? वाहवा, इस्लामी खुदा शरीरधारी आहे एरवी त्याच्या डाव्या उजव्या हाताकडे उभे कसे राहतां येईल ? जर स्वर्गांत तारेचे पलंग शयनार्थ सज्ज आहेत तर ते बनविणारे कारागिर सोनार आदि लोक तेथें असलेच पाहिजेत. पण त्या पलंगांत ठेकणें होऊन शयन करण्याच्या दुर्दैवी लोकांना रात्रौच्या रात्रौ जागरणें करावी लागत असतील त्याची वाट काय ? स्वर्गांत लोढादीं टेंकून टेंकून तेथील निहद्योगी लोकांची दोंदें वाढलीं असतील ? किंवा स्वर्गातील कचेरी, कोर्ट, कारखाने वगैरेमध्ये ते उद्योग धंदे करीत आहेत ? उद्योग धंदे करीत असल्यास ठीक आहे नाहीतर रोग लागून विचारे मृत्यूच्या दाढेंत सांपडत असतील ? काबाडकट करून उपजीविका करीत असतील तर मग स्वर्गीय स्थिति व इहलोक यामध्ये अंतर काय ? कांहींच नाही. तेथें मुलेंमलें आहेत, त्यांच्या बरोबर त्यांचे आईबापहि असतील सासू सासरे असतील, ह्या सर्वांचें तें एक मोठें शहर वसलें असेल, त्यांत मलमूत्रादिकांचे रोगराई होत असेल ? मिठाई मेवे खाल्यावर प्याल्यातून पाणी पीत असतील, कपभर दारू पित असतील. मग त्यांची डोक्रीं भणणत असतील. व मग ते एकमेकांना कमजास्त बोलत असतील ? यथेष्ट मेवा मिठाई खाल्यावर जनावरें व पक्षी यांचे मांस खाण्यास मिलेल. हजारों पक्ष पक्षी तेथें वेधिले जात असतील व त्यांचीं हाडें, तपिसें सर्वत्र पडलेले असतील, कसायाचीं दुकांनं असतीलच ? वाहवा, वाहवा ! इस्लामी स्वर्गाचे वर्णन व प्रशंसा कोठवर करावी ? तो अरबस्थानांशें सुंदर व वरचढ आहे !!! मध्यमांस खातून पिवून उन्मत्त बनल्यावर सुंदरशा ब्रिया आणि लांडेहि स्वर्गांत रिझवई ठेवले आहेत नाहीतर स्वर्गीय वास्तव्य करणारे लोक दारूनें झिंगल्यावर व इतर मादक पदार्थ सेवनानें मस्तकांत गरमी चढून प्रमत्त बनल्यावर कसें होईल !!! अनेक जोडरी निजावयाची तर बिल्लेनेंदि मोठमोठे असतील ? खुदा स्वर्गांत कुमारी उत्पन्न करतो ह्मणून तर कुमारहि उत्पन्न करतो. कुमारीचीं लग्नें येथून स्वर्गांत जाणाऱ्या उमेदवाराशीं होऊन गेलीं हैं खुदानें कुराणांत लिहिलेंच आहे. पण स्वर्गीय कुमार जे आहेत त्याच्या-साठीं कुमारी खुदानें रिझव ठेवल्या आहेत तें त्यानें सांगितलें नाही. त्यांचेहि विवाह येथून गेलेल्या उमेदवाराबरोबर कुमारीवत् तर तो लावून देणार नाही ना ? ह्या प्रश्नाचा

निर्णय न केल्यामुलें खुदाची ही मोठीच चूक झालेली नाही काय ? परिपक्व अवस्थेच्या कुमारी पतीशीं संसार थाटोत असतील तर ठीकच आहे नाहीतर सगळीच मजा, पाति-पत्नींमध्ये दुष्पट निदान दीडपट तरी वयाचें अंतर पाहिजे. मुसलमानांच्या स्वर्गाचें हें कुराणोक्त वर्णन आहे नरकाचें वर्णन ऐका. नरकवासी जन सिंहोड वृक्ष भक्षण करून राहतात. त्या वृक्षाला कांटे असतीलच. गरम पाणी, प्यावयाला इत्यादि दुःखें नरकवासाची आहेत. शपथ पण हें काम बहुधा लबाडाचें असतें सत्यवाद्यांचें नसतें. खुदा जर शपथ खातो तर तो लबाडाहून भिन्न असूं शकणार नाही. ॥ १४१ ॥

१४२—निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगोंको कि लड़ते हैं
बचि मार्ग उसके के ॥ मं. ७ सि. २८ स. ५९ आ. ४ ॥

समीक्षक:—वाहवा शाबास त्या खुदाची ! असल्या प्रकारचे उपदेश करूनच विचाऱ्या वरवांना सर्वांशीं लडवून जगाचे शत्रू बनवून त्यांना दुःखें प्राप्त करावयास लावलीं. धर्माच्या झेंड्याखालीं उभें करून लढाया करविणाराला कोणता बुद्धिमान ईश्वर मानूं शकेल ? जो जातीजातींमध्ये विरोध वाढवितो तो सर्वांचाच दुःखदाता होय ॥ १४२ ॥

१४३—ऐ नबी क्यों हराम करता है उस वस्तुको कि हलाल किया है खुदाने तेरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता बीबियाँ अपनी की और अल्लाह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुमको छोड दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी मुसलमान और ईमान वालिया बीबियाँ बदल दे सेवा करने वालियां, तोवा करने वालियां, भक्ति करने वालियां, रोजा रखने वालियां पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई ॥

—मं. ७ सि. २८ सू. ६६ आ. १५ ॥

समीक्षक—व्यान देवून पाहिल्यास खुदा ह्याणजे अन्य कोणी नसून तो महमदसाहेबांच्या बरचा एक कारकून होता असें दिसेल. प्रथम आयतमध्ये दोन गोष्टींचा नामनिर्देश केलेला आहे. एक महमदसाहेबांना सरबत आवडत होतें. त्यांना कित्येक बायका होत्या. तिच्यापैकीं एकीच्याकडे सरबत पिण्यास त्यांना थोडावेळ लागला, पण ही गोष्ट दुसरीस असह्य झाली. तिनें महमदसाहेबांची बरीच झडती घेतल्यावर महमदसाहेब ताळ्यावर आले व त्यांनीं शपथ घेतली कीं, मी पुनः असें करणार नाहीं. दुसरी गोष्ट अशी घडली कीं, अनेक बायकांपैकीं ज्या रात्री ज्या बायकोची पाळी होती तिच्याकडे ते गेले असतां ती माहेरी गेल्याचें त्यांना आढळून आलें. त्या रात्री महमदसाहेबांनीं पत्नीऐवजी एका दासीला बोलावून तिलाच पवित्र केलें ! बायकोला हें शुभवर्तमान समजतांच ती रागावली. तेव्हांहि महमदसाहेबांची बाबरगुंडी होऊन त्यांनीं तिच्यापुढें नाकधुऱ्या काढून पुनः ह्याणून असले काम न करण्याची प्रतिज्ञा घेली. व बायकोला सांगून ठेविलें कीं, झाले तें झालें, पण ही गोष्ट कोणाला

सांगूं नकोस, बायकोनें तसें करण्याचें कबूल केलें. मग त्यानीं हा प्रकार दुसऱ्या बाय-
कोस निवेदन केला. ह्यानंतर ही आयत खुदानें पाठविली कीं, 'मी गाष्ट आहो-
तुजसाठीं अप्राप्त ठरविली आहे तीं तूं कां करतोस ? बुद्धिमानांनीं विचार करावा कीं,
ईश्वर केव्हांतरी कोणाची घरची भांडणें मिटवण्याची कामें करील काव ? यावरून
महमदसाहेबांचें आचरण कसें होतें त्याची कल्पना येईल. जो अनेक बायका ठेवतो तो
ईश्वराचा भक्त किंवा पैगंबर कसा असू शकेल ? आणि पक्षपाती बनून एका स्त्रीचा
अपमान करतो व दुसरीचा सन्मान करतो तो अथर्मी नव्हे काव ? अनेक स्त्रियांचा
उपभोग घेऊनहि तूम न होतां दासी बटकीशीं व्यवहार ठेकतो त्याला लाजलज्जा, भय
व धर्म कोठून असेल ! ह्यातलें आहे कीं:—

कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य असतो त्याला अधर्माचें वागण्यास भय व लज्जा वाटत नसते.
मुसलमानांचा खुदाहि महंमदसाहेबांच्या बायका व पैगंबर यांचे झगडे बसवडे यांचा
फैसला करणारा जणूं सरपंच बनलेला आहे. आतां कुराण हें विद्वान् रचित आहे किंवा
अडाणी लोकांनीं आपला मतलब साधण्यासाठीं बनविलें आहे याचा विचारवतांनाच
आपल्या मनाशीं विचार करावा ह्याजें काय स्थिति आहे ती स्पष्ट कळेल. दुसऱ्या
आयतवरून प्रतीत होतें कीं, महंमदसाहेबांवर त्याची एखादी बायको अप्रसन्न झाली
असेल तेव्हां तिला धमकी देण्यासाठीं खुदा कळवितो कीं, तूं जर अशी गडबड करशील
तर महंमदसाहेब तुझा त्याग करतील व मग पुरुषांना दुर्मिळ अशी सुंदर स्त्री मी त्यांचा
देईन. या गप्पावरून हेंच सिद्ध होतें कीं, ईश्वर वगैरे कोणीच कांही बोलत नव्हता.
ह्या केवळ देशकालानुरूप आपलें प्रयोजन साध्य करणारे जे होते त्यांनीं ईश्वराच्या
नांवावर असल्या थापा मारल्या आहेत. जे लोक हे प्रकार ईश्वरीय मानीत असतील
त्यांना आझीच काय, पण सर्व बुद्धिमान् हेंच उत्तर देतील कीं, तो ईश्वर नसून महंमद-
साहेबांना बायका गांठून देणारा एक मध्यस्थ असा न्हावी होता ॥ १४३ ॥

१४४—ये नवी झगडा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और
सखती कर ऊपर उनके ॥ मं. ७ सि. २८ सू. ६६ आ. ९ ॥

समीक्षक—इस्लामी खुदाची करामत पहा. अन्य मतवाल्यांनीं लढण्यास तो
मुसलमानांना व पैगंबराला उत्तेजन देत आहे. मग मुसलमानांची वृत्ति दंगेखोर कां
नसावी ? परमात्मा मुसलमानांवर कृपादृष्टि करो झगणे त्यांची बंडखोरवृत्ति लयास
जाऊन ते सर्वांबरोबर मित्रत्वाचें वागतील ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥
और फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तब्त तेरे का
ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ इस दिन सामने लाये जाओगे तुम न

छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के बस कहेगा लो पढो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बायें हाथ अपने के बस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥

—मं. ७ सि. २९ सू. ६९ आ. १६ ते १९ व २५ ॥

समीक्षक—आकाश काय वल्ल आहे म्हणून त्याचे तुकडे होतील ? जर पर लोकांला आकाश ह्मणलें असेल तर ही गोष्ट अविद्याजनक होय. कुराणोक्त खुदा सिंहासनावर बसतो. आठ भोयी त्याच्या सेवेला आहेत ह्यावरून तरी खुदा शरीरधारी असा साकार आहे हें समजण्यास आतां कसलाच संशय राहिला नाही. मागें पुढें येणें जाणें हेंहि मूर्तिमानालाच शक्य आहे. असा मुर्तिमान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान कसा असणार ? आश्चर्याची गोष्ट आहे कीं, पुण्यात्म्यांचे उजवे हातीं तो पत्र देईल, वाचा-व्यास लावील व त्यांना स्वर्गांत रवाना करील आणि पाप्यांना त्यांच्या डाव्या हातामध्यें त्यांचें कर्मपत्र देईल त्यांच्या कर्मांची सुनावणी करील त्यांना नरकांत पाठवील. ह्या सर्व लीला बालकांना शोभादायक आहेत ॥ १४५ ॥

१४६—चढते हैं फरिश्ते और रुह तर्फ उसकी वह आजाब होगा। बीच उस दिनके कि है परिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे कबरों में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की और दौड़ते हैं ॥

—मं. ७ सि. २९ सू. ७४ आ. ४, ४२ ॥

समीक्षक—दिवस पचास हजार वर्षांचा तर रात्रहि तितक्याच मुदतीची कां नाही ? एवढी मोठी रात्र नसेल तर दिवसहि तसा असणें शक्य नाही. पचास हजार वर्षे पावेतो खुदा, देवदूत व कर्मपत्रवाले उभे राहतील, किंवा बसून असतील अथवा जागरण करतील ह्यापैकी कोणतें ? यापैकी कोणतीही त्यांची अवस्था राहिली तरी खात्रीनें ते आजारी पडून मरतील. कबरस्थानांतील प्रेतें न्यायादिनाचे वेळीं ताडकन् उठून खुदाच्या कचेरीकडे धांव घेणार आहेत काय ? कबरस्थानांत त्यांना वारंटें कशीं काय पोचतीं केलीं जातील ? पुण्यवान व पापी जन ह्या सर्वांना इतका दीर्घकाल कबरी-मध्ये डांबून ठेवणें उचित नव्हे. आजकाल खुदाची कचेरी बंद असेल व खुदा आणि त्याचे देवदूत स्वस्थ बसले असतील ! कां कामें करीत आहेत ? आपल्या घरांत बसून खाणें, पिणें, नाच, तमाशे पाहणें, ऐश्वर्यास करणें हींच त्यांची कामें असतील ! इतकी अधेर नगरी अन्यत्र कोठें नसेल व असल्या बालिश गोष्टीवर विश्वास ठेवणारे जंगलीहि कोणी नसतील ॥ १४६ ॥

१४७—निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकारसे ॥ क्या नहीं देखा तुमने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥

—मं. ७ सि. २९ सू. ७१ आ. १४, १५, १६॥

समीक्षक—खुदाने जीवाना उत्पन्न केलें असेल तर ते नित्य अमर कधीं राहूं शकत नाहींत. मग स्वर्ग तरी सदैव कसा असेल ? जे उत्पन्न होतें ते नाहींसिंहि होतें, आसमान वर कसें निर्माण कर्हं शकला ? कारण तें निराकार व विभू आहे. दुसऱ्या वस्तूंचें नांव आकाश ठेवलें असेल तरी तें नाम व्यर्थ होय. वर खालीं आकाश व त्याच्या मध्यभागीं सूर्यचंद्र कधीं राहणार नाहींत. मध्येच असतील तर एक वरचा व एक खालचा पदार्थ तेवढाच प्रकाशित राहणार; बाकी सर्वत्र अन्धकार असला पाहिजे. पण असें दिसत नाहीं ह्मणून हें सत्य नव्हे ॥ १४७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को ॥

मं. ७ सि. २९ सू. ७२ आ. १८ ॥

समीक्षक—हें सत्य आहे तर मग मुसलमान लोक “ लाइलाह इल्लिहा: महं-मदरसूलला: ” असा हा कलमा ह्मणून महंमदसाहेबांना ईश्वराचा भागीदार का बनवितात ? असें कुराणविरुद्ध वर्तन कां ? जर तें कुराणविरुद्ध नसेल तर हें खोटे ह्मणावें लागेल. मशीद खुदाचें घर आहे ह्मणजे मुसलमान मोठे मूर्तिपूजक बनले कारण पुराणां नुयायी, जैनी हे लोक तांब्या पितळेच्या छोट्या देवादिकांच्या मूर्तींना मानतात ह्मणून जर ते मूर्तिपूजक बनतात, तर मशीदीला ईश्वरग्रह समजणारे मूर्तिपूजक नव्हे काय ? १४९

१४९—इकट्ठा किया जावेगा सूर्य और चांद ॥

मं. ७ सि. २९ सू. ७५ आ. ९

समीक्षक—सूर्य चंद्र कधीं एकत्र होऊं शकतील काय ? पण ते एकत्र कर्हं पाहणारा किती असमंजस असावा ? सूर्य चंद्र एवढेच एकत्र करण्याचा हेतू काय, बाकीचीं सर्व लोकलोकांतरे तशीच राहूं देण्यांत कोणता मतलब आहे ? असल्या असंभवनीय गोष्टी परमेश्वरकृत कधीं होऊं शकत नाहींत. ईश्वराच्या राहोत पण कोणा विद्वानाकडूनहि होणाऱ्या नाहींत ॥ १४९ ॥

१५०—और फिरंगे ऊपर उनके लडके सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनको अनुमान करेगा तू उनको मोती विखरे हुए ॥ और पहनावे जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उनको रब उनको शराब पवित्र ॥

—मं. ७ सि. २९ सू. ७६ आ. १९, २१

समीक्षक:—कांही महाराज, मोत्या रंगाचीं मुलें कोणत्या कार्यासाठीं तेथें देवण्यांत घेतात ? तरुण लोकांची सेवा व स्त्रीजन सेवा त्यांच्या मनाप्रमाणें होत नसावी ?

आश्चर्य आहे की, मुलांशीं दुष्टजन निव्वळ कमें करतात याचें मुलकारण (हेंच कुराण) वचन होय. स्वर्गांतही स्वामी सेवकभाव असल्यामुळे स्वामी वर्गांना आनंद व सेवकवर्गांना परिश्रमानें अर्पित कष्ट होत असतील असा पक्षपात कां ? खुदाच स्वतः मद्य पाजवील ह्मणजे तो जर सेवकाचें काम करणारा आहे तर मग त्याची ओरवी कींठें राहिली ? तेव्हां स्वर्गांत खीं पुरुष समागम व गर्भावस्था व टाळंतपणेंहि होतात किंवा नाहीं ? जर नसतील तर विषयसेवन व्यर्थ होतें, सफल होत असेल तर ते जीव कोठून आले ? व खुदाची सेवा केव्हांचिबाय स्वर्ग प्राप्ति त्यांना कशी झाली ? जर स्वर्गांतच त्यांची उत्पत्ति असेल तर ईमान न बाळगतां अधुनि खुदाची भक्ति न करतांहि त्यांना फुकटा-फुकट स्वर्ग प्राप्तिचा लाभ झाला ह्मणावयाचा ! कांहींही भक्ति न करितां स्वर्गप्राप्त्याचा लाभ करून देणें हीं अन्यायाची परमावधी होय ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिले जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्यालें हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खड़े होंगे रुह और फरिश्ते सफ बांधकर

—मं. ७ सि. ३० सू. ७८ आ. २६, ३४, ३८ ॥

समीक्षक—कर्मानुसार फलें मिळतात तर मग देवदूत व गोरीं मुलें जीं स्वर्गांत वास्तव्य करितात त्यांना कोणत्या जन्माचीं फलें मिळाली आहेत ? प्यालेचे प्याले मद्यप्राशन केल्यावर तेथें कोण गोंधळ उडत असेल ? रुह हा देवदूतांचा मुख्य पुढारी आहे. पुढाऱ्याच्या नेतृत्वाखालीं एखादी पळटण तयार करण्याचा खुदाचा बेत आहे काय ? व त्या पळटणीच्या हस्ते इतरांना खुदा शिक्षा करणार आहे काय ? खुदा त्यावेळीं उभा असेल वा बसलेला ? न्यायादिनापर्यंत खुदानें आपलें देवदूत सैन्य गोळा करून सैतानाला पकडलें तर खुदाचें राज्य निष्कर्षक बनणार नाहीं काय ? ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हों जावें ॥ और जब कि पहाड चलथे जावें ॥ और जब आसमान की खाल उत्तरी जावें ॥

मं. ७ सि. ३० सू. ८१ आ. १ २, ३, ११ ॥

समीक्षक—कोण असमंजसपणाची कल्पना आहे ! गोल असा सूर्यलोक कसा काय गुंडाळला जाईल ? व ताऱ्यांचें बोजकें कसें करतां येईल ? पर्वत निर्जीव असल्याकारणानें ते कसे चालू शकतील ? आणि आकाश ह्मणजे काय वृक्ष वा पशु आहे ह्मणून त्याची साल काढण्यांत येईल ? जंगलीपणाचा व अडाणीपणाचा पुरावा आणखी कोणता ? ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावें ॥ और जब दर्या चारे जावें ॥ और जब कबरे जिलाकर उठारि जावे ॥

—मं. ७ सि. ३० सू. ८२ आ. १ ते ४ ॥

समीक्षकः—खुप आहे कुराणकर्त्यांची फिलॉसॉफी ! आकाशाला कसे फाडता येईल ? तान्यांना कसे झाडतां येईल ? समुद्र काय लाकूड आहे झणून तो चिरतां येईल ? कबरी काय प्रेत आहे की, त्या जिवंत होतील ? ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आसमान बुजों वालें की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौहे महफूज (रक्षा) के ॥—मं. ७ सि. ३० सू. ८५ आ. १-२१॥

समीक्षक—कुराणकर्त्यांनीं भूगोल, खगोल शिकण्याची तसदीं मुळीच घेतलेली दिसत नाही. एरवी तो आकाशाला फिल्ल्याचे बुरुज असें कां झणता ? मेघादि राशिनां तो बुरुज झणत असेल तर बाकीच्याना कां झटलें नाहीं ? वास्तविक तें बुरुज नसून तारे लोक आहेत. तें कुराण खुदाचे जवळ आहे ! जसें हें कुराण खुदाची विद्वत्ता, कौशल्य दाखवितें त्याहून अधिक तें ओतप्रोत भरलेलें असेल ? ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैभी मकर करतां हूं एक मकर ॥ —मं. ७ सि. ३० सू. ८६ आ. १५, १६ ॥

समीक्षक—मकर म्हणजे ठकपणा. खुदाहि ठगवाज आहे काय ? चोरीचें उत्तर चोरी व लबाडीचें उत्तर लबाडी हा सज्जनांचा धर्म आहे काय ? वाहवा ! अन्य कुराणकर्ता ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवेगा मालिक तेरा और फारिश्ते पंक्ति बांध के ॥ और लाया जावेगा उस दिन दोजख कबे ॥ —मं. ७ सि. ३० सू. ९९ आ. २१, २२ ॥

समीक्षक—ज्याप्रमाणें सेनाध्यक्ष आपल्या सैन्याची कबाईत करून घेतो त्याप्रमाणें हा खुदा आहे कीं नाहीं तें सांगा. नरक म्हणजे काय भांडें आहे कीं त वाटेले तेथें नेवून ठेवतां येईल ? भांड्याप्रमाणें असेल तर त्यांत असंख्य कैदी कसें मावतील ? १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उनके पैगंबर खुदाके ने रक्षा करो ऊंटनी खुदा की और पानी पिलाना उसके को ॥ बस खुद लाया उसको बस पांव काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥

—मं. ७ सि. ३० सू. ९१ आ. १३, १४ ॥

समीक्षक—खुदाहि ऊंटनीवर बसून सहल करावयास निघतो ? एरवी ऊंटनी बालगण्याचें त्याला कारण काय ? न्याय दिनापूर्वीच नियममंग करून तिला रोग कां लावला ? रोगी बनवून तिला दंड केला मग न्यायाच्या रात्री न्याय करणें व ती रात्र असणें हें मिथ्याच काय ? अरबदेशांत ऊंट्याची पैदास विशेषतः असते, वाहनाचे इतर पशु जवळ जवळ नसतातच. यावरून सिद्ध होतें कीं, कुराणकर्ता कोणी अरब गृहस्थ असावा. ॥ १५७ ॥

१५८—यों जो ए रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों
माथे के ॥ वह माथा कि झूठा है और अपराधी ॥ हम बुजावेंगे फरिश्ते
दोजख के को ॥ मं. ७ सि. ३० सू. ९६ आ. १५, १६, १८ ॥

समीक्षक—नीच चपराशी लोकांचें काम असतें कीं, त्यांनीं ओढाताण करावी
पण इस्लामी खुदाहि तेंच काम करितो. मस्तक कधीं लबाड व अपराधी असतें ? असा
ईश्वर कसा असूं शकेल कीं जो दूताकडून स्वर्ग बंद करील ?

१५९—निश्चय उतारा हमने कुरान बींच रात कदर के ॥ और क्या
जाने तू क्या है रात कदर ॥ उतरते है फरिश्ते और पवित्रात्मा बींच
उसके साथ आज्ञा मालिक अपन क वास्ते हर काम के

—मं. ७ सि. ३० सू. ९७ आ. १, २, ४ ॥

समीक्षक—एका रात्रींत कुराण उतरलें झणजे एक एक आयातच उतरली
असल ना, कां एकावेलेस एकदम संपूर्ण ? रात्र अंधेरी आहे कां चांदणी यांत विचार
प्यासारखें काय आहे ? आह्मी यापूर्वी सांगितलें आहे, वर खालीं ईश्वराचें अगर कोणा-
चेंहि येणें जाणें नसतें पण येथे पुनः झटलें आहे 'खुदाचे हुकमानें देवदूत व पवित्रात्मे
संसार सुव्यवस्थित करण्याकरितां येतात झणून या सर्वांचें एखादें विशिष्ट स्थान असलें
पाहिजे. असें असल्यास खुदाला सर्वव्यापक झणण्याचे कारण काय ? आतांपर्यंत फक्त
खुदा, फरिश्ते व पैगंबर ह्या तीघांची वर्णनें आलीं पण यामध्ये एक नवीनच 'पवि-
त्रात्मा' चवथा उत्पन्न केलेला दिसतो ! 'पवित्रात्मा' ही नवीन भानगड काय आहे
तें खुदाच जाणें. ख्रिस्त्यांची 'बाप, पुत्र, पवित्रात्मा' ही जशी त्रिपुटी आहे तशी
इस्लामी त्रिपुटी, 'खुदा फरिश्ता, पैगंबर ही असून शिवाय 'पवित्रात्मा' हें एक त्या
त्रिपुटीचें पितळच झोय ! जर झणाल कीं आह्मी फरिश्ता, पैगंबर, पवित्रात्मा यांना
खुदा समजत नाहींत तर मग पवित्रात्मा व खुदा हे पृथक् होतें कीं काय ? तसें अस-
ल्यास खुदाला पवित्रात्मा झणावें कीं नाहीं ? खुदा घोडे आदि जनावरांच्या व कुराण
वगैरेच्या शपथा ब्यातो पण शपथा खाणें हें मल्या लोकांचें काम नव्हे ॥ १५९ ॥

आतां या समुल्लासाचा उपसंहार लिहून कुराण स्वरूपाचें दिग्दर्शन बुद्धिमान
लोकांना करवितो झणजे त्यांची यथार्थ कल्पना येईल.

माझ्या मते हें पुस्तक न ईश्वरकृत, न विद्वानरचित, न दिव्यायुक्त असें आहे.
—मुल्लासांत मी फक्त त्यांतील फारच थोड्या दोषांचें आविष्कारण केलेलें आहे.

कुराण लोकांनीं त्यांच्या भ्रमजालांत फसून आपल्या जन्माचें मातेरें करून घेऊं
गांत जें अल्पसें सत्य आहे तें वेदादि दिव्यायुक्त पुस्तकांच्या अनुकूल असल्या-
मुळ मलाच काय पण इतर जे सत्यप्रिय, निःपक्ष बुद्धिमान, विद्वज्जन त्यांनाहि प्रात्यक्ष
आहे. अल्पसा सत्यांश सोडून दिव्यास बाकी सर्व अविद्यामूलक भ्रमोत्पादक, मनुष्याच्या

आत्म्यांना पशुवत् बनवून सोडणारे, शांतता भंग कारक व उपद्रव माजवून मनुष्यमनु-
ष्यांत ब्रह्म पसविणारे व परस्पराना दुःखसागरांत बुडविणारे आहे. पुनरुक्ति दोषांचे
कुसुण झणजे जणू भांडार होय. परमेश्वराने सर्व मनुष्यांवर कृपा करून तो त्यांना
एकमेकांशी प्रेम, ऐक्य भावाने वागण्याची प्रेरणा करो व सर्वत्र सुखामिवृद्धि होवो. मी
ज्याप्रमाणे स्व व परमतदोष निःपक्षपणे प्रकाशित केले त्याप्रमाणे जर सर्व विद्वान लोक
कर्ताील तर परस्पर वैमनस्य आहे ते नष्ट होऊन सर्व लोकांचा सत्यमताचे अनुयायी
बनून चौहोंकडे आनंदी आनंद नांदू लागेल. कुराणाविषयी मी ज्या उद्देशाने लिहिले
आहे तो उद्देश लक्षांत घेऊन सर्व समजस धार्मिक सज्जनांनी त्याकडे पहावे. यदाकदा
चित् प्रमाने अन्यथा काही लिहिले गेले असेल तर ते शुद्ध करून घ्यावे.

आतां शेवटी एकच गोष्ट सांगायची की, पुष्कळ मुसलमान असें झणत असतात
व लिहितातही की, आमच्या मताचा निर्देश अथर्ववेदामध्ये देखील आलेला आहे. याचे
उत्तर अथर्ववेदांत मुसलमानी मतांचे नांवनिशानहि कोठे नाही. (प्रश्न) तुझी संपूर्ण
अथर्ववेद अवलोकन केला आहे काय ? जर पाहिला असेल तर ' अल्लोपनिषद् ' वाचा
झणजे त्यांत पुढीलप्रमाणे मुसलमानी मताचा स्पष्ट उल्लेख आलेला तुझाला दिसून येईल.

अस्मालां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते ॥ इल्ले वरुणो राजा पुन-
र्ददुः ॥ इया मित्रो इलां ईल्ले इलां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होता-
रामिन्दो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्मणं
अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लोरसूलमहामदकवरस्य अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आंदल्लो
बूकमेककम् ॥ अल्लाबूकनिरवातेकम् ॥ ४ ॥ चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥
अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां ईन्द्रायः पूर्व माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अल्लः
पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्ला कवर इल्ला कवर इल्ला इल्लेति
इल्ललाः ॥ ८ ॥ ओम् अल्ला इल्लला अनादिस्वरूपाय अथर्वणाद्यामा हुं ईं
जनानपशुनसिद्धान् जलचरान् अदृष्टं कुरुकुरु फट् ॥ ९ ॥ असुर संहारिणी
हुं ह्रीं अल्लोरसूल महमदकवरस्य अल्लो अल्लाम इल्लेति इल्ललाः ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता ॥

सदई उपनिषदांत ज्या अर्थी महमदसाहेबांना ' रसूल ' देवाने पाठविलेले
प्रेक्षित असें झटले आहे, त्याअर्थी मुसलमानी मत वेदमूलक आहे. (उत्तर) जर अद्याप
तुझी अथर्ववेद पाहिला नसेल तर आझांकडे या. प्रथमाक्षरापासून अंत्याक्षरापर्यंत नीट
वाचून पहा किंवा एखाद्या अथर्ववेदी गृहस्थाकडे जा. अथर्ववेद संहिता भागांतील
वसिष्ठ कांडांत तुमच्या पैगंबराचे वा त्यांच्या मताचे नांवहि तुझांस आढळणार नाही.
हें अल्लोपनिषद् मूल अथर्ववेदांत नाही, त्याच्या गोपथांत नाही, अगर इतर कोणत्याहि
शाखा ग्रंथांत नाही. बहुधा हें उपनिषद् अकबरवादशहाचे वेळीं जो अरबी व संस्कृत

भाषा जाणणारा आहे अशा मंडुब्याचें लिहिलें असावें. कारण वरील उताऱ्यांत अरबी व संस्कृत पदें लिहिलेली आढळून येतात.

(अस्माला इले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादिमध्ये (अस्माका और हले) हीं अरबी व (मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) हीं संस्कृत पदें आहेत याचप्रमाणें सगळ्यामध्ये अरबीसंस्कृतचे मिश्रण झालेलें आहे यावरूनच त्याचा कर्ता कोण हें कळून येतें. बरें याचा अर्थ पाहूं गेल्यास तोही कृत्रिम अयुक्त, वेद व व्याकरणरीतिविरुद्ध आहे. या उपनिषदाप्रमाणें आणखी पुष्कळ उपनिषदें अनेक मतमतांतराभिमान्यानीं आपआपली मतें सिद्ध करण्यासाठीं बनविलीं आहेत. उदा० स्वरोपनिषद, रुद्रसंहितापनी, रामतापनी, गोपाळतापनी वगैरे (प्रश्न) आजपर्यंत कोणीहि तुझीं झणता असें झटलें नाहीं तेव्हां तुमचेंच झणणें खरें कसें मानावें ? (उत्तर) तुमच्या मानण्या न मानण्यावर आमच्या झणण्याची सत्यासत्यता ओढीच अवलंबून आहे ? मी जसें ह्याला खोटें झणतो त्याप्रमाणें तुझीहि जेव्हां अथर्ववेद गोपथ आदि शास्त्रें अवलोकन कराल, अर्थसंगती लावून शुद्धाशुद्ध पहाल तेव्हां तरी सप्रमाण मानाळ कीं नाहीं ? (प्रश्न) पहा. आमचें मत किती उत्तम आहे त्यायोगें सर्व प्रकारचीं सुखें व मुक्ति होईल. (उत्तर) प्रत्येक मतानुयायी असेंच म्हणतो कीं, माझे तेंच योग्य बाकीचीं मते अयोग्य. आमच्या मताशिवाय स्वर्ग मिळणार नाहीं. कोणाचें मत खरें मानावें ? आमचें तर मत असें आहे कीं, सत्य-मैत्री, अहिंसा, दया वगैरे शुभगुण सर्वमतांत उत्तम होत बाकीचे वादविवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषण,दि कर्मे सर्व मतांत निंद्य होत. आपणाला सखमत ग्रहण करण्याची इच्छा असले तर वैदिकमताचा स्वीकार करावा.

इति श्रीमहयामन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये

चतुर्दशः समुल्लासः सम्पूर्णः

ह्या पुढें स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश लिहिला जाईल.

(ओ३म्.)

स्वमन्तव्यामन्तप्रकाशः ॥

ज्याला सर्वतंत्र सिद्धान्त असें ह्मणतां येतें व ज्येष्ठ साम्राज्यधर्म किंवा सार्वजनिकधर्म असें ह्मणतात व जो अनादिकाळापासून चालत आला आहे असें सर्वांनी मानलें आहे, मानीत आहेत व मानतील त्याला सनातनधर्म किंवा नित्यधर्म असें अन्वर्थक नांव आहे. या धर्माचा कोणीहि विरोधी होऊ शकत नाही. जर कोणी अविद्यायुक्त जनांनी किंवा पक्षाभिमानांनी मतमतांतर-वाल्यांनी त्याला अन्यथा जाणलें किंवा भासविलें तर त्याचा स्वीकार बुद्धिमान लोकांनी करूं नये; पण ज्याला सत्यवचनी, सत्यमानी, परोपकारी, निःपक्षपाती विद्वान् लोक मानतात तेच सर्वांनी मानावें व ज्याला ते मानीत नाहीत, ते इतरांनीहि मानण्यास योग्य नाही. आतां जीं वेदादिशास्त्रांनी व ब्रह्मपासून तों जैमिनिमुनीपर्यंत सर्वांनी मानलेलें आहेत, त्या ईश्वरादितत्वांला मीहि मानित असल्यामुळें त्यांना सर्वांच्या समोर स्पष्टपणानें मांडतो; माझे मत तें आहे कीं, जें तीनहि काळीं सर्वांला एकसारखें मानण्यास योग्य आहे. नवीन कल्पना चालवावी व नवीन मत सुरू करावें अशी माझी मुळीच इच्छा नाही. पण जें सत्य आहे त्याला मानणें व मानण्यास लावणें आणि असत्य टाकणें व टाकण्यास लावणें मला इष्ट वाटतें. जर मी पक्षपात केला असता तर मी आर्यावर्तातील प्रचलित मतांपैकी एकाचा आप्रही वृत्त राहिलों असतों. आर्यावर्तामध्ये व अन्यदेशामध्ये ज्या धर्मयुक्त चालीरीती आहेत त्यांचा स्वीकार करावा व धार्मिक गोष्टींचा कधीहि त्याग करूं नये ह्मणून माझा प्रयत्न आहे. सत्यधर्माचा कोणीहि त्याग करूं नये असे मी इच्छित आहे, कारण तशा धर्माचा त्याग करणें हें मनुष्यत्वाला शोभत नाही. मनुष्य त्याला ह्मणतां येईल कीं, जो मननशील आहे, जो आपल्याप्रमाणेंच अन्यायांही सुखदुःख, हानिलाभ समजतो, जो अन्याय करणाऱ्या बलिष्ठांही भीत नाही व जो धर्माच्या निर्बळाहा भीत असतो, इतकेंच नव्हे तर आपल्या सर्व सामर्थ्याने धर्माच्या रक्षण, त्यांची उन्नति, त्याला प्रिय आचरण करीत असतो, मग ते धर्माचे कितीहि अनाथ, निर्बल, गुणराहित स्थितीमध्ये असले तरी हरकत नाही, तसेंच जो अधर्मा चक्रवर्ती असो, सनाथ, बलिष्ठ व गुणयुक्त असो

त्याचा नाश, अवनाति व अप्रियाचरण सदोदित करीत असतो, अर्थात् जो होतां होईल तितकें करून अन्याय करणाऱ्यांच्या बलाची हानि व न्याय करणाऱ्यांच्या बलाची उन्नति सर्व प्रकारें करीत असतो. अशा करण्यांमध्ये त्याला वितीहि दारण दुःख होती, प्राणहि जावोत पण जो मनुष्यधर्मापासून च्युत होणार नाही तो मनुष्य होय. याविषयी श्रीमान् महाराजा भर्तृहरि इत्यादिकांनी जे श्लोक लिहिले आहेत ते येथें लिहिणें उपयुक्त आहेत असे समजून लिहीत आहेः—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
 लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥
 अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
 न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥ भर्तृहरिः
 न जातु कामान्न भयान्न लोभात्,
 धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ॥
 धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये,
 जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥२॥ महाभारते ।
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ॥
 शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ॥
 सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ॥
 येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधामम् ॥४॥
 न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ॥
 न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥

उ० निं.

या महाशयांच्या श्लोकांच्या अनुकूल सर्वांनी निश्चय करावा हें योग्य आहे. आतां मी ज्या ज्या तत्वांचा जसें जसें मानतो त्या त्या तत्वांचा तसा तसा उल्लेख संक्षेपानें येथें करतो, यांचें विशेष व्याख्यान या सत्यार्थप्रकाश नामक ग्रंथामध्ये त्या त्या प्रकरणामध्ये केलेलें आहेः—

(१) “ ईश्वर ”—याची ब्रह्म, परमात्मा आदिक नांवें आहेत व तो साच्चिदानंदादि लक्षणांनी युक्त आहे, त्याचे गुण कर्म व स्वभाव हे पवित्र

आहेत, तो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान्, दयाळु, न्यायकारी, सर्व सृष्टीचा कर्ता, धारणकर्ता, हरणकर्ता आहे व सर्व जीवांचा त्यांच्या कर्मीनुसार सत्यन्यायाने फल देणारा आहे, इत्यादि लक्षणांनी युक्त असणाऱ्या त्या परमेश्वराला मी मानतो.

(२) “ वेद ” — विधाधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहितसंज्ञभागात्मक चार वेद आहेत. ते निश्चांत असून स्वतः प्रमाण आहेत असें मी मानतो. ते स्वयंप्रमाण असल्यामुळे त्यांच्या प्रामाण्याबद्दल कोणत्याहि अन्यग्रंथांतील प्रमाणांची आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणें सूर्य किंवा दिवा हे आपल्या स्वरूपाचें स्वतःच प्रकाशक असून पृथिव्यादि अन्यपदार्थांचे प्रकाशकहि होतात, त्याचप्रमाणें चार वेद हे आहेत. तसेंच चारहि वेदांचीं चार ब्राह्मणे, सहा अंगे, सहा उपांगे, चार उपवेद व ११२७ वेदांचे शाखाग्रंथ या सर्वांतील वेदानुकूल असलेला जो भाग आहे तो सर्व प्रमाण आहे व त्यांमध्ये जेवढी वचने वेदविरुद्ध आहेत तेवढी अप्रमाण आहेत असें मी मानतो.

(३) “ धर्म ” — जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण व सत्यभाषणादि युक्त ईश्वराज्ञारूप वेदांशीं अविरुद्ध आहे त्यालाच धर्म असें मी समजतो.

“ अधर्म ” — जो पक्षपातयुक्त, अन्यायाचरण व मिथ्याभाषणादि युक्त ईश्वराज्ञाभङ्गक वेदविरुद्ध आहे त्याला मी अधर्म असे समजतो.

(४) “ जीव ” — जो इच्छा, द्वेष, रुख, दुःख, ज्ञानादिगुणयुक्त अल्पज्ञ व नित्य आहे त्याला मी जीव असें समजतो.

(५) “ जीव ” व ईश्वर यांचा संबंध — जीव व ईश्वर हे स्वरूपतः व वैधर्म्याने भिन्न आहेत व ते व्याप्य-व्यापकता व साधर्म्य यांनी अभिन्न आहेत. ज्याप्रमाणें आकाशापासून मूर्तिमान् द्रव्य कधीहि भिन्न नव्हतें, नाहीं व नसणार व कधीहि तें मूर्तिमान् द्रव्य आकाशच नव्हतें, नाहीं व नसणार त्याच प्रमाणें परमेश्वर व जीव यांना व्यापक व्याप्य, उपास्य उपासक व पिता पुत्र या संबंधानें युक्त मी मानीत आहे.

(६) “ अनादिपदार्थ ” — एक ईश्वर, दुसरा जीव व तिसरी प्रकृति हे तीन अनादि पदार्थ आहेत. यापैकी प्रकृति हे जगाचें उपादानकारण आहे. हे तीनहि पदार्थ नित्य आहेत. जे पदार्थ नित्य असतात त्यांचे गुणकर्मस्वभावहि नित्य असतात.

(७) “ प्रवाहाने अनादि ”—जे संयोगाच्या योगाने द्रव्य, गुण व कर्म उत्पन्न होतात ते वियोगानंतर राहत नसतात, पण ज्याच्या यागाने प्रथम संयोग होतो ते सामर्थ्य त्यामध्ये अनादि आहे. ह्मणून त्याचा पुनरपि संयोग होईल व वियोगहि होईल. संयोग, वियोग व वर्तमान स्थिति या तिघांलाहि मी प्रवाहाने अनादि समजतो.

(८) “ सृष्टि ”—जे पृथक् पृथक् द्रव्यांपासून ज्ञान व युक्तिपूर्वक संयोग होऊन नानारूप बनलेली असते तिला सृष्टि असें ह्मणतात.

(९) “ सृष्टिचें प्रयोजन ”—ईश्वराचे सृष्टीनिमित्त जे गुणकर्मस्वभाव आहेत ते सफल होणें हें सृष्टिचें प्रयोजन आहे. जसे नेत्र पाहण्यासाठीं आहेत, त्याचप्रमाणें परमेश्वराच्या सृष्टिरचनेच्या शक्तीची सफलता सृष्टि करण्यांत आहे व तिचें आणखिहि प्रयोजन आहे तें हें कीं, जीवांच्या कर्मांचा भोग त्यांना यथावत् मिळावा.

(१०) “सृष्टिकर्ता”—या सृष्टिचा कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर आहे व सृष्टिहि सकल-
तृक आहे. सृष्टीची रचना पाहिल्यावरून व जड पदार्थांमध्ये आपोआप यथायोग्य बीजादिस्वरूप बनण्याचें सामर्थ्य नसल्यामुळे सृष्टीचा “ कर्ता ” अवश्य आहे.

(११) “ बंध ”—बंधन सन्निमित्तक आहे, तें अविद्या या निमित्तानें होतें. जे जे पापकर्म आहे व अज्ञानादि ईश्वरमित्रोपासना वगैरे आहे तें सर्व दुःख देणारें आहे. ह्मणून ज्याची इच्छा केली नसतां हि जें भोगावें लागतें त्याला “ बंध ” असें ह्मणतात.

(१२) “ मुक्ति ”—सर्व दुःखांतून सुटून बंधनरहित होऊन, सर्वव्यापक ईश्वरामध्ये व त्याच्या सृष्टीमध्ये स्वेच्छेनें संचार करणें, याला मुक्ति असें ह्मणतात. नियत समयपर्यंत मुक्तीच्या आनंदाचा भोग भोगल्यानंतर पुनः संसारामध्ये यावें लागतें.

(१३) “ मुक्तीचें साधन ”—ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्यानें विद्याप्राप्ति, आप्तविद्वानांची संगति, सत्यविद्या, सुविचार व पुरुषार्थ इत्यादि हीं मुक्तीचीं साधनें आहेत.

(१४) “ अर्थ ”—जो धर्मानें मिळविला जातो त्यालाच अर्थ असें ह्मणतात व जो अधर्माच्या योगानें संपादन केला जातो त्याला “ अनर्थ ” असें ह्मणतात.

(१५) “ काम ”—जो धर्म व अर्थ यांच्या योगाने प्राप्त केले जातो त्याला काम असें म्हणतात.

(१६) “ वर्णाश्रम ”—गुणकर्मांच्या योग्यतेने वर्णाश्रम आहे असें मी समजतो.

(१७) “ राजा ”—जो शुभगुणकर्मस्वभावाचा असे, पक्षपात न करतां न्याय व धर्म यांचें सेवन करतो, प्रजेशीं पित्याप्रमाणें वर्तन करतो, प्रजेला पुत्राप्रमाणें मानतो, त्यांची उन्नति करण्यांत व सुख वाढवण्यांत सदैव यत्न करित असतो त्याला राजा असें म्हणतात.

(१८) “ प्रजा ”—जो पवित्रगुणकर्मस्वभावाला धारण करून पक्षपातरहित, न्याय व धर्म यांचें सेवन करून, राजा व प्रजा यांची उन्नति इच्छितारी असतो व राजाशीं द्वेष न करतां त्याच्याशीं पुत्रवत् वर्तन करते तिलाच प्रजा असें म्हणतात.

(१९) “ न्यायकारी ”—जो पूर्ण विचार करून असत्याचा त्याग करून, सदैव सत्याचें ग्रहण करतो, अन्याय करणाऱ्याला निरुत्साह करून न्याय करणाऱ्याची उन्नति करतो व आपल्याप्रमाणेंच सर्वांला सुख व्हावें असें इच्छितो, तो न्यायकारी होय. त्यालाच मीहि न्यायकारी असें समजतो.

(२०) विद्वानांला “ देव, ” अविद्वानांला “ असुर, ” पाण्याला “ राक्षस, ” व “ पिशाच ” असें मी मानतो.

(२१) “ देवपूजा ”—विद्वान्, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा, धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, स्त्रीव्रत पति यांचा स्तुत्य करणें याला “ देवपूजा ” असें म्हणतात, याद्वन जी विपरीतांची पूजा असते ती अदेवपूजा समजावी; म्हणून मी यांच्या मूर्तीला पूज्य व इतर पाषाणादि जड मूर्तीला अपूज्य समजतो.

(२२) “ शिक्षण ”—बऱ्याच्या योगाने विद्या सम्यक्ता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता इत्यादि गुण वाढतील व अविद्यादि दोष सुटतील त्यालाच शिक्षा असें म्हणतात.

(२३) “ पुराण ”—जे ब्रह्मादीकानीं बनविलेले ऐतरेयादि ब्राह्मण ग्रंथ आहेत त्यांनाच मी पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा व नाराशंसी असें मानतो, भागवतादि ग्रंथांला नाही.

(२४) “तीर्थ” — ज्याच्या योगाने दुःखसागरांतून पार होतां येते अर्थात् जीं सत्यभाषण विद्या, स्तुति, यमनियमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्मे आहेत त्यांचाच मी तीर्थ असें समजतो, इतर जस्यलादिकांला नाही.

(२५) “प्रारब्धान् पुरुषार्थं श्रेष्ठ” — आहे; कारण त्याच्या योगानेच संचित् प्रारब्ध बनते, पुरुषार्थामध्ये सुधारणा झाल्याने सर्वांचा सुधार होतो व जे विषडल्याने सर्व विषडले जाते. तात्पर्य प्रारब्धापेक्षां पुरुषार्थ श्रेष्ठ आहे.

(२६) “मनुष्य” — जो सर्वांशीं यथायोग्य वागतो व आपल्या प्रमाणेंच सर्वांशीं सुख दुःख, हानि, लाभ वगैरेमध्ये वागतो तोच श्रेष्ठ मनुष्य होय, याहून विपरीत जो वागतो त्याला कनिष्ठ मनुष्य असें मी समजतो.

(२७) “संस्कार” — ज्याच्या योगाने शरीर, मन व आत्मा उत्तम होऊ शकतात त्याला संस्कार असें ह्मणतात. हे निषेकादि व स्मशानान्त सोळा प्रकारचे आहेत. ह्याला कर्तव्य असें मी समजतो. व शरीराचे दहन झाल्यानंतर मृतावदल कांहींएक कर्तव्य नाही असें मी मानतो.

(२८) “यज्ञ” — ज्यामध्ये विद्वानांचा यथायोग्य संस्कार केला जातो, ज्यामध्ये शिल्प व रसायन या पदार्थविवेच्या योगाने उपयोगी कृत्य घडवून आणले जाते; ज्यामध्ये विद्यादि शुभगुणांचे दान होत असते, अग्निहोत्रादि करून ज्यामध्ये ऋषि, वृष्टि, जल व औषधि इत्यादिकांची पवित्रता करून सर्व जीवाला सुखी केले जाते, त्याला यज्ञ असें मी समजतो.

(२९) श्रेष्ठाना “आर्य” व दुष्टांना “दस्यु” असें इतरांप्रमाणे मीहि समजतो.

(३०) “आर्यावर्त” — देश या भूमीचे नांव यासाठी आहे कीं या भूमीमध्ये आदि सृष्टिपासून आर्यलोक निवास करीत आले आहेत, पण याची अवधि उत्तरेस हिमालय, दक्षिणेस विद्याचल, पश्चिमेस अटक व पूर्वेस ब्रह्मपत्रा नदी आहे. या चारांच्या मध्ये जेवढा देश आहे त्यालाच आर्यावर्त असें मात. व जे या देशामध्ये सदैव राहत असतात त्यांनाहि आर्य असें ह्मणतात.

(३१) “आचार्य” — जो साक्षात्पण वदविद्यांचा अध्यापक होऊन सत्याचरणाचें ग्रहण व मिथ्याचरणाचा त्याग करतो व करवितो त्याला आचार्य असें ह्मणतात.

(३२) “शिष्य” — जो सत्यशिक्षण व सत्यविद्या यांचें ग्रहण करण्यास योग्य धर्मात्मा असतो व ज्याला विद्याग्रहणाची इच्छा उत्कट असते व आचार्याचें प्रिय करतो त्याला शिष्य असें ह्मणतात.

(३३) “गुरु” — माता व पिता यांना व जो सत्याचें ग्रहण करवून असत्याचा त्याग करवितो त्यालाहि गुरु असें ह्मणतात.

(३४) “पुरोहित” — जो यज्ञमानाचा हितकारी व सत्याचा उपदेश करणारा असतो त्याला पुरोहित असें ह्मणतात.

(३५) “उपाध्याय” — जो वेदांचा एक भाग शिकवा असें शिकवितो त्याला उपाध्याय ह्मणतात.

(३६) “शिष्टाचार” — धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्यानें विद्या ग्रहण करून, प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचें ग्रहण व असत्याचा त्याग करणें हा शिष्टाचार आहे व जो हा आचार करतो त्याला “शिष्ट” असें ह्मणतात.

(३७) “अष्टविध प्रमाणें” — प्रत्यक्षादि जीं आठप्रमाणें आहेत त्यांना मी मानतों.

(३८) “आप्त” — जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, व सर्वांच्या सुखासाठीं प्रयत्न करित असतो त्याला मी आप्त असें ह्मणतों.

(३९) “परीक्षा” — परीक्षा पाच प्रकारची आहे. जी ईश्वर त्याचें गुणकर्मस्वभाव व वेदविद्या यांच्या योगानें होते ती पहिली परीक्षा समजावी. दुसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणांनीं होणारी, तिसरी सृष्टीक्रमावरून होणारी, चवथी आत्मांच्या व्यवहारावरून होणारी, व पांचवी आपल्या आत्म्याची पवित्रता व विद्या यांच्या योगानें होणारी. या पांचहि परीक्षांच्या योगानें सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचें ग्रहण व असत्याचा परित्याग करावा.

(४०) “परोपकार” — ज्याच्या योगानें सर्व लोकांचे दुराचार सुटतील व दुःखें दूर होतील आणि श्रेष्ठाचार वाढून सुखाची अभिवृद्धि होईल त्या करण्याला परोपकार असें म्हणतात.

(४१) “स्वतन्त्र व परतन्त्र”—जाव आपलीं कामें करण्याला स्वतंत्र व केलेल्या कर्मांचें फल भोगण्यास ईश्वराच्या व्यवस्थेनें परतंत्र आहे. त्याचप्रमाणें ईश्वरहि आपलें सत्य आचारादिक कामें करण्यास स्वतंत्र आहे.

(४२) “स्वर्ग”—हें नांव सुखविशेष भोग व त्याच्या सामग्रीची प्राप्ती यांना आहे. जन्म

(४३) “नरक”—हें नांव दुःखविशेष भोग व त्याच्या सामग्रीची प्राप्ती यांना आहे.

(४४) “जन्म”—शरीर धारण वरून प्रकट होणें याला जन्म असें म्हणतात मागचा (पूर्व) मधला व पुढचा (पर) असे तीन भेद आहेत.

(४५) “मृत्यू”—शरीराचा आत्म्याशी संयोग झाला म्हणजे त्याला जन्म असें म्हणतात व वियोगाला मृत्यू असें म्हणतात.

(४६) “विवाह”—नियमपूर्वक, उघडपणें, आपण इच्छा केल्यानंतर जें पाणिग्रहण केलें जातें त्याला विवाह असें म्हणतात.

(४७) “नियोग”—विवाहानंतर पति पत्नी यांचा मृत्यु झाला किंवा अन्य रीतीनें दोघांमध्यें कायमचा वियोग झाला, नपुंसकत्वादि स्थिर रोग असले तर आपत्काळीं स्त्री किंवा पुरुष यांनीं स्ववर्णांतील किंवा आपणांहून उत्तम वर्णांतील पुरुष किंवा स्त्रीशीं विधिपूर्वक नियुक्त होऊन सैतानोत्पत्ती करणें याला नियोग असें म्हणतात.

(४८) “स्तुति”—गुणांचें कीर्तन, श्रवण किंवा ज्ञान यांना स्तुति असें म्हणतात, स्तुतिचें फल प्रीति आदिक आहे.

(४९) “प्रार्थना”—आपल्या सामर्थ्याची पराकाष्ठा केल्यानंतर ईश्वराकडून जें विज्ञानादि प्राप्त व्हावयाचें आहे, त्यासाठीं ईश्वराची याचना करणें याला प्रार्थना म्हणतात, हिचें निरभिमान हें फल आहे.

(५०) “उपासना”—जसे ईश्वराचे गुणकर्मस्वभाव पवित्र आहेत, तसे आपले करणें, ईश्वराला सर्वव्यापक जाणून आपल्याला व्याप्य जाणणें ईश्वराच्या जवळ आपण व आपणाकडे ईश्वर आहे असा योगाभ्यास करून निश्चय करणें व तो साक्षात् अनुभव घेणें, याला उपासना असें म्हणतात, हिचें फल ज्ञानाची उत्पत्ति हें आहे.

११) "सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना" — जे जे गुण पर-
मसमर्थ आहेत त्यांनी तो युक्त आहे असें मानणें व जे गुण त्यांच्यांत
नाहीं त्याहून त्यांचे पृथक् मानणें व त्याची प्रशंसा करणें याला सगुण-
निर्गुणस्तुति असें म्हणतात. शुभ गुणांच्या ग्रहणा इच्छा धरून, दोषांचा
त्याग करण्यासाठीं परमेश्वराचें साहाय्य मागणें त्याच सगुणनिर्गुण प्रार्थना
असें म्हणतात. व परमेश्वराला सर्व शुभगुणांसहित मानणें व दोषांनीं विरहित
मानणें व आपल्या आत्म्याला त्याच्यासाठीं व त्याच्या आज्ञेसाठीं अर्पण
करणे ही सगुणनिर्गुणोपासना होय.

हे संक्षेपानें स्वसिद्धांत लिहिले आहेत. यांचीच विशेष व्याख्या या सत्या-
र्थवाक्याच्या दुसऱ्या प्रकरणामध्यें व वैदिकधर्मस्वरूप (ऋग्वेदादिभाष्यभूमि-
तेनें मराठी भाषांतर) इत्यादि ग्रंथांमध्ये लिहिलेली आहे. जी गोष्ट सर्वांच्या
मनोर माननीय ठरत आहे तिळा मी मानतो; जसें सत्यभाषण करणें हें
सर्वांचा चांगळें वाटतें व मिथ्याभाषण करणें याला सर्व लोक वाईट म्हणतात
असें जे सर्वमान्य सिद्धांत आहेत त्यांचा मी स्वीकार करितों. जे मतमतां-
तरांचे परस्परांमध्ये झगडे आहेत त्यांना मी पसंत करीत नाहीं; कारण
की, याच मतवाल्यांनीं आपआपल्या मतांचा प्रसार करून मनु-
ष्याला फसवून परस्पर शत्रु बनविलें आहे; म्हणून या मतमतां-
तरांच्या झगड्यांचा नाश करून, सत्याचा प्रचार करून सर्वांचें
एकमत करवून, परस्परांतील द्वेषभाव नाहींसा करून, परस्परां-
तील द्वेषभाव नाहींसा करून, परस्पराला दूद प्रीनियुक्त करून
सर्वांकडून सुखाचा लाभ पोचावा यासाठीं माझा श्रयत्न आहे व
असें करणें हा माझा अभिप्राय आहे. सर्वशक्तिमान परमात्म्याची कृपा
त्याचें साहाय्य व आप्तजनांची सदातुभूति यांच्या योगानें हें सिद्धांत सर्वत्र
भूगोळावर शीघ्र प्रवृत्त होईल, व त्याच्या योगानें सर्व लोक सहज
धर्म, अर्थ काम व मोक्ष यांना सिद्ध करून सदैव उन्नत व आनंददायक
जीत रहावेत, हेंच माझें मुख्य प्रयोजन आहे.

(७२२)

असमतिविस्तरेण वृद्धिमद्वर्षेण ॥

ओ३म् । शब्दो मित्रः सं वह्णः । शब्दो भवत्यर्चना ॥ शब्द हृत्पते
बृहस्पतिः । शब्दो विष्णुः । शब्दो नमो ब्रह्मणे । शब्दो वायो । शब्दो
अत्यक्षं ब्रह्मति । शब्दो अत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । शब्दो वादिषम् ।
शब्दो वादिषम् । तन्मावादिषम् । तद्वक्तारमाविह । आवादिषम् । आवा
दिषम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीसत्वरभृत्सवरिणाजकाचार्याणां परमबिद्वतां श्रीविरमा-
नेदसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमहेशानन्दसरस्वती-
स्वामिना विरचितः स्वयंतव्यासंतव्यमिहोतस-
न्वितः सुप्रमाणशुक्तः सुभाषाविभूषितः
सरसार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः संसृतिप्रणमः

शुद्धिपत्र

१. हा ग्रंथ श्री. आर्यप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रांत यांनी शके १८८८ (सन १९२६) साली कोल्हापूरानुन प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथ वरून कांहीं टिप्पणीं करून कमी जास्त करून, छापला गेला आहे, अतः प्रकाशक श्री. आर्यप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रांतचे आभारी आहे.
२. शुद्धिपत्राची आवश्यकता राहू नये अशी बळकट इच्छा असून ही ती सफल झाली नाही. कारण ७२५ पृष्ठांचा हा ग्रंथ शास्त्रात. सत वराच भौता आहे. विविध शास्त्र ग्रंथांचे प्रमाण, कश्चित् दार्शनिक भा. कश्चित् दुष्ट-विषय कश्चित् संस्कृत-मागधी-ऊर्द्व भाषेचे चमत्कार या योगाने 'प्रेत-भूता'नी केलेले अ. ण्ड-ताण्डव व आवश्यक समयाभावासुद्धे अनेक अशुद्धि रत्ने स्वभाविक आहे. कांहीं प्रमुख अशुद्धींचे शुद्धिपत्र खाली देत आहे. शेष लहान सहान अशुद्धि विद्वान् वाचकांनी स्वयमेव दुरुस्त करून घ्यावी अशी नम्र विनंती आहे.

वैदिक धर्माचा सेवकः—स्नातक सत्यव्रतः

पृष्ठ.	पङ्क्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	पङ्क्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१	१	मित्र	मित्रः	१६	१	वृहति	वृहति
३	३	अक्षरम्	अक्षरः	१६	२	वक्षयति	वक्षयति
३	६	त्यग्नि	त्यग्नि	२७	२४	जगत्पदे	जगत्पदे
३	६	माहु	माहुः	२७	२६	भर्गोऽन्ति	भर्गोऽन्ति
३	९	महना	महा	२७	२९	नातोऽयं	नातोऽयं
३	१०	इ द्वेह	इन्द्रोह	२८	१०	कहीहि	कहीहि
४	१	प्रक्षः	प्रक्ष	३९	१५	जष	जष
४	१९	अभुते	अभुते	४३	५	दुर्गन्ध	दुर्गन्ध
४	२०	स्वयं	स्वयं	४३	२९	काशी	काशी
४	२९	मज	महु-	४५	८	हिमन्वमि	हिमन्वमि
६	२१	अश्वति	अश्वति	४५	१४	वयसि	वयसि
६	२८	ज्योतिवे	ज्योतिर्वे	४६	१५	पालन	पालन
७	८	साधु	बाधु	४६	२३	मोक्ष	मोक्ष
९	४	वक्षते	वक्षते	४६	२५	शरीरम्	शरीरम्
११	१३	अर्थान्	अर्थान्	४६	२६	शाश्वतिः	शाश्वतिः
११	१६	इन्द्रति	इन्द्रति	५२	१०	प्रियं	प्रियं
११	२२	उत्कमः	उत्कमः	६५	१७	परिणाम	परिणाम
१०	१४	अवतु	अवतु	६५	१९	परिणाम	परिणाम
१२	७	देवाः	देवः	७४	२३	(१०)	(१५)
१२	१५	कुर्वति	कुर्वति	९४	१९	व्याप्नोति	व्याप्नोति
१३	११	विमोचन	विमोचने	१०३	२५	वरोचते	नरोचते
१३	२३	नारा	आपो	१११	२९	चारिभ्यः	चारिभ्यः
१४	१२	शनैश्चरः	शनैश्चरः	११७	१७	शाक्यनः	शाक्यनः
१४	२७	चेयेके	चेयेके	११८	३	नाचारा-	आचारा-
१४	२७	जो	यो	१२४	२०	थक्	थक्
१५	२०	जो	यो	१३०	२३	ह	ह

पृष्ठ. पङ्क्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ. पङ्क्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१३२ ८	आपत्काल	आपत्काल	१९१ २८	शाकि	शक्ति
१३५ १	व्य.बिचार	व्यभिचार	१९९ १६	हिमाद्री	हिमाद्री
१४१ ९	वनधु	नेधु	४२९ ११	एकोणचाळीस	एकोणचाळीस
१६५ १६	स्वमाभिप्राय	स्वमाभिप्राय	४३२ १६	करणा	करणा
१६८ १	वृणया-	वृणया-	४३४ ३०	सर्व	सर्व
१७६ ५	कर्तव्य	कर्तव्य	४३७ २३	असल	नोल
१७७ १८	विषय	वीक्ष्य	४३९ ९	नाजवितात	नाजवितात
१८५ २	भोक्तुन्तः	भोक्तुन्तः	४४१ २७	दोईल	दोईल
१९५ १३	शुक्लोक	शक्लोक	४४५ १४	सांगले	सांगितले
२०० २५	पूर्वस्पति	पूर्वस्पति	४४६ २९	सागला	लागला
२०४ २०	तसृष्टा	तसृष्टवा	४४८ ७	अध्यायन	अध्ययन
२३१ २४	यद्गुणैः	यद्गुणैः	४८६ २०	समित्पाणिः	समित्पाणिः
२३७ ८	तद्विषयाणि	तद्विषयाणि	५०५ ३	प्राचनि	प्राचीन
२४३ ११	(सखाया)	(सखाया)	५१० १२	कल्पम्	कल्पनम्
२४४ १२	शुक्लेनापो	शुक्लेन.पो	५१० २१	कुत्वा	कुत्वा
२४४ २४	नेहनास्ति	नेहनानास्ति	५१० २६	द्विषते	द्विषते
२४८ २८	-म्हाला	तुम्हाला	५१२ १६	द्वयल्ले	द्वयल्ले
२५३ १	कोटिभिः	कोटिभिः	५१३ ३	द्वयल्ले	द्वयल्ले
२५९ ३३	बोहरे	बहिरे	५२३ १५	कथनाला	कथनाला
२५९ २८	त्वदिभिः	त्वदिभिः	५२९ २४	जर	तर
२६९ २९	स्थिर	स्थिर	५६३ २०	ऊर्ध्वासिक्तो	ऊर्ध्वासिक्तो
२७३ १५	पदार्थाच्या	पदार्थाच्या	५७१ ६	शृषभदेवाचे	शृषभदेवाचे
२८५ ८	त्यावर	त्यावर	६०१ ६२	छपावू	छपावू
२९६ ८	कामान्तसह	कामान्तसहः	६०२ २५	मेंढरां	मेंढरां
२९६ २६	सर्गः	स्वर्गः	६१३ ४	निर्मम	निर्भ्रम
२९७ १७	यो	यो	६२५ २३	जर	जर
२९८ १	समायुक्त	समायुक्त	६४६ १	चतुर्दश	चतुर्दश
३०० १४	क्षत्रिया	क्षत्रिया	६५५ ३१	रुहुलकुदस	रुहुलकुदस
३०० १६	विबुधजनचरा	विबुधानुचरा	६८४ ३	बहका	बहका
३१३ १६	विस्तितयन	विस्तितयन	६८४ २१	साक्षीन	साक्षीन
३१५ ८	तदुच्यते	तदुच्यते	६८६ १५	बहुकतेहें	बहुकतेहें
३२१ २४	समाप्तोऽर्थ	समाप्तोऽर्थ	६८८ १५	चालता	चलता
३३५ २०	ह्यावपो	ह्यावपो	६९३ ११	दुताच्या	दुताच्या
३६४ १८	रुद्रोपनि-	रुद्रोपनि-	६९८ ६	क्षणप्याचे	क्षणप्याचे
३६७ २०	ताप	त	७१३ ३	मन्तप्रकाश	मन्तप्रकाश
३६८ २२	ओं	ओं	७१४ १०	अथैवा	अथैवा
३६९ १०	समाप्त	समाप्त	७१७ १३	देवपूजा	देवपूजा
३८३ २७	गुलामगिरी	गुलामगिरी			